

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第二四冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

9 787533 305802 >

6607/03

四庫全書存目叢書·經部二四

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 53.5 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第二四冊目次

經部·易類

周易廣義四卷首一卷

〔明〕鄭敷教授
湖北省圖書館藏清康熙二十三年刻本

一

尺木堂學易誌三卷

〔明〕馬權奇撰
浙江圖書館藏明崇禎尺木堂刻本

一七八

十願齋全集易說一卷十願齋全集易箋二卷

〔明〕吳鍾巒撰
南京圖書館藏清康熙刻本

二四〇

易經說意七卷

〔明〕陳際泰撰
南京圖書館藏明末刻本

三一七

易辰九卷首一卷

〔明〕賀登選撰
山東省圖書館藏清康熙六年賀氏家刻本

四六〇

易序圖說二卷

〔明〕秦鏞撰
遼寧省圖書館藏清江南製造總局刻本

六五七

讀易略記四卷

〔明〕朱朝瑛撰
北京圖書館藏清鈔七經略記本

七一七

周易廣義四卷首一卷

〔明〕鄭敷教撰

湖北省圖書館藏清康熙二十三年刻本

附《四庫全書總目·周易廣義

四卷》提要

周易廣義後序

周易廣義者吾師鄭士敬先生蒐輯衆說之異同折衷於朱子之本義而會通於四聖人之精微者也德宜方弱冠卽從先生遊先生品爲世重學爲世師於書無所不窺而易尤稱專家謂書詩春秋禮樂孝經皆原本於易自羲皇一畫易凡三變夏易首艮連山八萬言商易首坤歸藏四千三百

宋序

百言文象周文孔翼更四聖而後成言象言數言理殊塗同歸莫非陰陽莫非太極由魯商瞿以下至田何丁寬而後施孟異指周韓殊學九師之說五子之書言人人殊學者講說愈繁而經學愈晦先生究心於此蓋已有年於是集漢魏以來諸說辨其得失疊几充架晨夕披閱彙成四十餘卷名曰大易全書如濟川之有舟楫適路

之有指南炳炳麟麟成六觀矣迺復於全
書中抽繹精義由博返約審異致同取其
合於朱義者輯爲句讀以便後學其於全
書不過全鼎之一醬江河之一滴然而大
旨微言無不囊括卽此片羽吉光先生之
澤被於天下後世者遠矣初因先生無意
成書二藁並存家塾茲遇

聖天子振興文教講釋羣經旣以四書尚書

朱序

主

講義頒示天下近又刊行易義於是諸同
門在京師者咸謂先生此書誠爲探其淵
源綜其純粹必有深契乎

序思者因亟請先以廣義行世俾德宜序之
德宜竊懼鄙陋不足以表章師意謹述大
略以識於後時

康熙歲次甲子仲夏朔旦

賜進士出身資政大夫

宜謹序

朱序

主

周易廣義後序

吾師鄭士敬先生爲名孝廉四十年著書數十種而易經一書是先生以此起家以此教授生徒以此安身立命者也吾鄉自顧端文高忠憲兩先生倡導理學一時文章節義稱極盛焉如吾郡文文肅姚文毅以館閣重望立朝侃侃不阿居鄉矯矯不流其孝廉而隱然負時望者人必曰楊鄭

繆序

維斗先生慨然赴國難人皆服其節烈鄭先生則退老東郊僧衣道帽雖在城市飄然世外遂得終老所謂箕山採薇之節不是過也先大夫少從先生遊論學取友匪朝伊夕晚年又如方外交先生嘗呼先大夫爲老友猶憶壬午歲先生館於家渭陽形隨先大夫負笈於先生先生一見而器之迄今四十餘年而先生歿已數年矣先

大夫亦相繼捐館舍感念疇昔能無痛悼甲子夏彤讀易於雙泉堂至困卦夫困者君子不得志於時也身雖可困道則常亨因思困之義不必不遇時而爲困雖遇而亦有困者不必人困我亦有我自爲困者能讀書樂道雖困而不困所謂心亨也方自以爲得解適先生令嗣仙殁貽書于余曰先君子一生苦心在易經廣義一書今

繆序

二

某老矣恐手澤之不常已付之剞劂而問序于余余愛而卒業因歎曰易之道廣矣大矣昔孔子刪定六經于詩于書則刪之于禮于樂則定之未嘗下一註脚獨于易則有十翼伏羲文周三聖之精義已傳似不煩程朱之註解蓋易愈解愈不明非不明也其理微也漢魏以來學易數十家如王輔嗣之註孔穎達之疏列之十三經其

他如京房氏之易管公明之易雜以讖緯術數陰陽災變此不言理而言數姑勿論矣至有宋諸儒如周元公之太極圖邵康節之皇極經世無一不本於易要必以程傳朱義爲宗明洪武定科場條格兼用程朱兩家永樂中大全頒行亦程朱並列而程朱亦有未合者故舉業家專取本義實不知程傳不可廢也卽諸儒之說亦不可

繆序

三

盡廢也吾師窮年考索探天人之奧究性命之旨取程朱兩家與諸儒之說融貫而出其異者則削之其同者則存之而又恐學者之重複則同而不必存者亦削之又恐精義之未詳則異而終同者亦存之雖曰廣義其辭約其理備爲後學津梁舍此安歸仙歿能讀父書又廣爲流傳不獨孝子親亦有裨於經學不淺也彤故樂爲之

序

康熙二十三年歲次甲子夏六月下浣

陽進士及弟翰林院侍講受業門人繆彤謹

撰

繆序

四

周易程子傳序

易變易也隨時變易以從道也其爲書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋無傳矣予生千載之後悼斯文之湮晦將俾後人沿流而求源此傳所以作也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體用一源顯微無間觀會通以行其典禮則辭无所不備故善學者求言必自近易於近者非知言者也予所傳者辭也由辭以得其意則在乎人焉

有宋元符二年己卯正月庚申河南程頤正叔序

易序

易之爲書卦爻象象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣先天天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在道則无二致所以易有太極是生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也陰陽一道也太極无極也萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩儀綱緼交感變化不窮形一受其生神一發其智情僞出焉萬緒起焉易所以定吉凶而生大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇偶爻雖不同所同者九六是以六十四卦爲其體三百八十四爻爲其用遠在六合之外近在一身之中暫於瞬息微於動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎其道至大而无不包其用至神而无不存時固未始有一而卦未始有定象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘於

无變非易也。以一事而明爻則窒而不通。非易也。知所謂卦爻象象之義而不知有卦爻象象之用。亦非易也。故得之於精神之運。心術之動。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。然後可以謂之知易也。雖然。易之有卦。易之已形者也。卦之有爻。卦之已見者也。已形已見者。可以知言。未形未見者。不可以名求。則所謂易者。果何如哉。此學者所當知也。

周易原序

二

周易廣義總目

河圖

洛書

伏羲八卦次序

伏羲八卦方位

伏羲六十四卦次序

伏羲六十四卦方位

文王八卦次序

文王八卦方位

周易廣義總目

一

卦變

筮儀

上下篇義

卷之一

乾 坤 屯 蒙 需 訟

師 比 小畜 履 泰 否

同人 大有 謙 豫 隨 蠱

臨 觀 噬嗑 賁 剝 復

无妄 大畜 頤 大過 坎 離

咸恆遯大壯晉明夷

家人癸寒解損益

夫姤萃升困井

革鼎震艮漸歸妹

豐
旅
翼
兌
渙
節

中孚 小過 既濟 未濟

卷之三

繫辭上傳

繫辭下傳

周易廣義

總目

十

卷之四

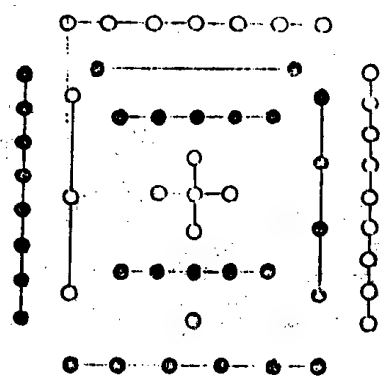
說卦傳

序卦傳

雜卦傳

周易朱子圖說

河圖

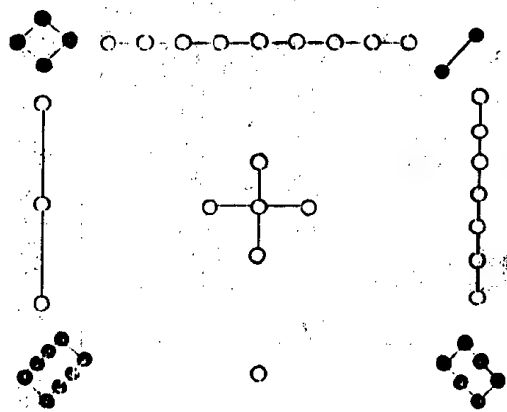

聖帝傳曰河出
圖洛出書聖人
則之又曰大一
地二天三地四
地五天六地七
地八地九地十
地數五地數五
五位相得而各
有合天數二十
有五地數三十
有天地之數五
十有五此所以
成變化而行聖
神也此河圖之
數也

河圖以相生爲
序故左行自北
而東而南而中
而西而後始於
北

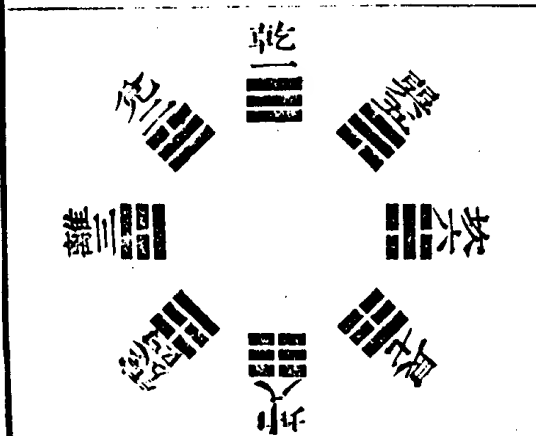
周易圖

洛書

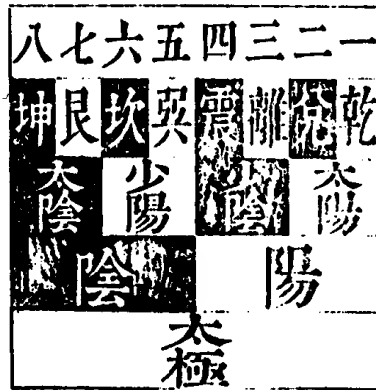
洛書蓋取龜象
故其數戴九履
一左三右七
四爲肩六八爲
足
蔡元定曰圖書
之學自漢孔安
國劉歆鄭開明
子明有宋康節
先生御雍堯夫
告謂如此至劉
牧始兩易其名
而品家因之故
今復之悉從其
洛書只相克爲
序故右轉自北
而西而南而東
而中而復始十
北

伏義八卦方位

此放二
說卦傳曰天
地定位山澤
通氣雷風相
薄水火不相
射八卦相錯
數往者順知
來者逆邵子
曰乾南坤北
離東坎西震
東北兌東南
巽西南艮西
北為順自巽
至坤為逆後
六十四卦方
位放此

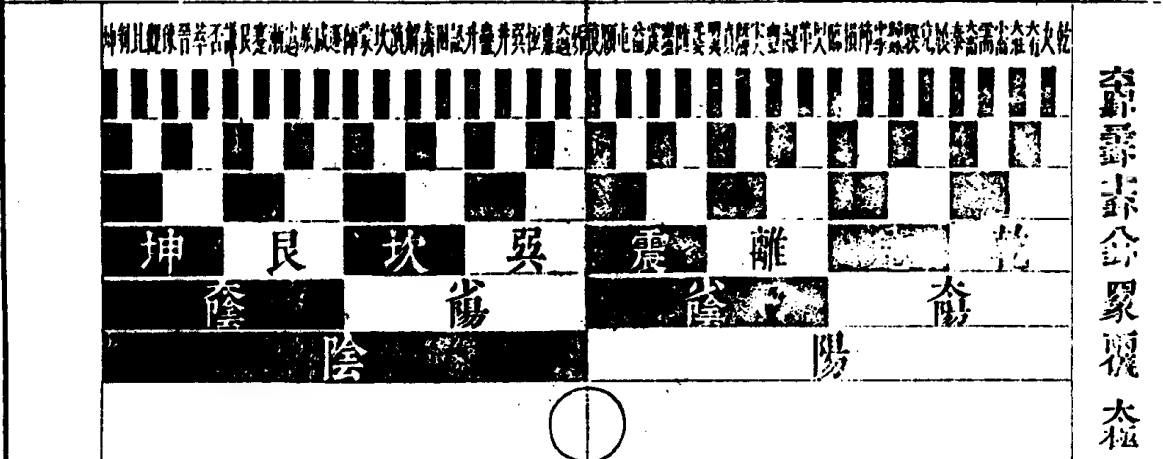
伏義八卦次序

八卦象儀

紫微傳曰易
有太極是生
兩儀兩儀生
四象四象生
八卦邵子曰
一分為二二
分爲四四分
爲八也說卦
傳曰易逆數
也邵子曰乾
一兌二離三
震四巽五坎
六艮七坤八
自乾至坤若
得未生之卦
若逆推四時
之比也後六
十四卦次序

伏義十六卦次序

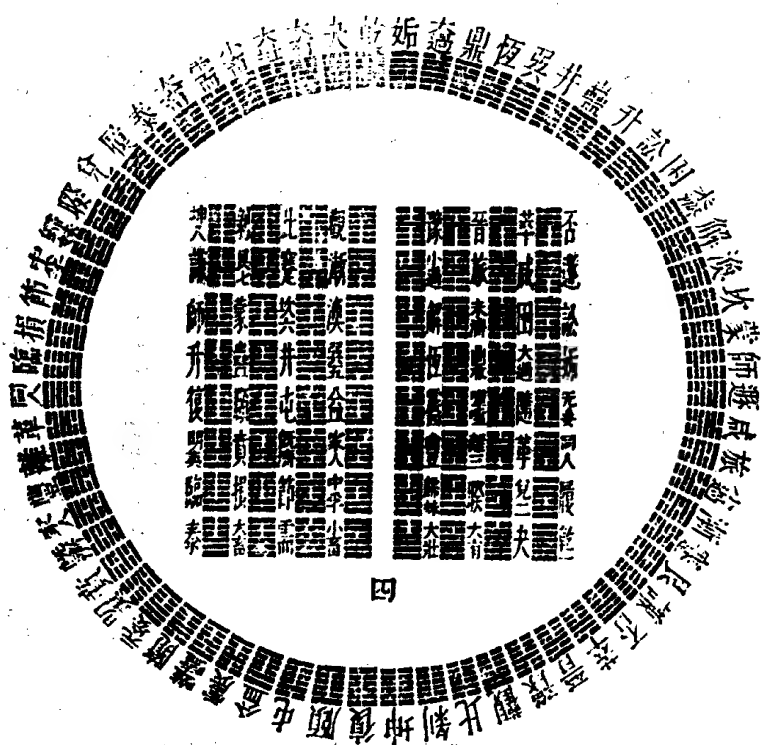

竊尋卦象聚觀太極

前八卦次序
圖即紫微傳
所謂八卦成
列者此圖即
其所謂四重
重之者也故
下三畫即前
圖之八卦上
三畫則各以
其序重之而
三
下卦因亦各
衍而為八也
若逐爻漸生
則邵子所謂
八分為十六
十六分為三
十二三十二
分為六十四
者尤見法象
自然之妙也

伏羲六十四卦方位

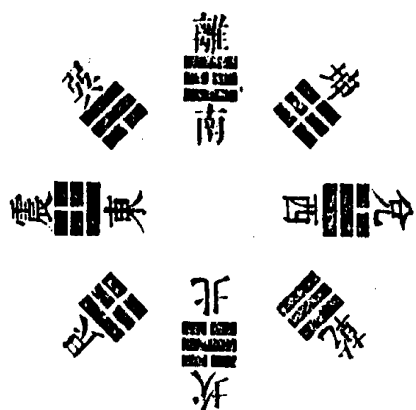
伏羲四圖其說皆出邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳搏圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾畫午中坤畫子中離畫卯

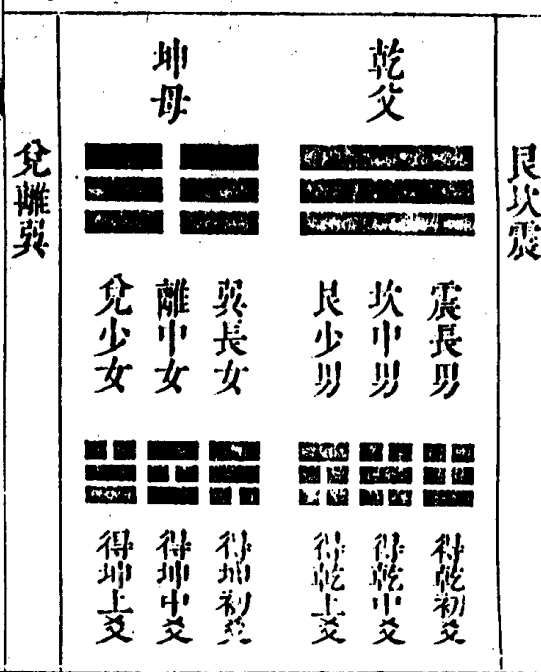
中坎畫酉中陽生于子中極于午中陰生于子中極于子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡于東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓于外者為陽方于中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也

文王八卦方位

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入川之位後天之學也

文王八卦次序

卦變圖 象傳或以卦變為說今作此圖以明之
蓋易中之一義非盡卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來 五陰五陽 卦同圖異

剝 比 豫 謙 師 復

大 泰 履 夬 姤

凡二陰一陽之卦各十有五皆自臨遯而來 四陰四陽 卦同圖異

頤 屯 震 巽 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 過

晉 萃

周易圖 十一

觀 鼎 巽 訟 遯

革 離 蹇 姤

兌 睽 小

需 吝

泰

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 蠱 泰

賁 豫 豐

益 隨

益 井 恆

泰 困

渙

旅 咸

漸

否

咸 旅 漸 否

周易圖 二

困 泰 渙

井 蠱

恆

隨 益

賁 賁

豐

節 損

蠱

泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來

二陽圖

屯 ䷂

蒙 ䷃

需 ䷄

訟 ䷅

師 ䷆

比 ䷇

井 ䷯

困 ䷮

兌 ䷹

離 ䷝

震 ䷲

坎 ䷜

艮 ䷳

巽 ䷸

坤 ䷁

乾 ䷀

三

屯 ䷂

蒙 ䷃

需 ䷄

訟 ䷅

師 ䷆

比 ䷇

井 ䷯

困 ䷮

兌 ䷹

離 ䷝

震 ䷲

坎 ䷜

艮 ䷳

巽 ䷸

坤 ䷁

乾 ䷀

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來

夬 ䷪

剝 ䷖

復 ䷗

臨 ䷒

泰 ䷊

大壯 ䷡

夬 ䷪

剝 ䷖

復 ䷗

臨 ䷒

泰 ䷊

大壯 ䷡

夬 ䷪

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫最宜浮玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說為文王之說也

四

筮儀

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央牀大約長五尺廣三尺

太近若五十莖以纁帛貯以皂囊納之積中置于

牀北牀以竹筒或堅木或布漆為之牀三寸如若

設木格于積南居牀二分之北格以橫木板為之高

兩大刻相距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸許下施橫足側立案上置香爐一于

格南香合一于爐南口炷香致敬將筮則洒掃拂拭

滌視一注水及筆一墨一黃漆板一于爐東東上若齊潔衣冠北而盥手焚香致敬

者齊潔衣冠北而盥手焚香致敬若使人筮則主人

周易筮儀

焚香畢少退筮者進立于牀前少西南向受

命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立

筮者右還兩手捧積蓋置于格南爐北出著于積去

北向立囊解積置于積東合五十策兩手執之熏于爐上此

其所著策之數命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有

其說茲見常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于

神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃

以右手取其一策反于積中而以左右手中分四十

九策置格之左右兩大刻此第一營所謂分而次以

策掛于左手之小指間此第二營所謂掛次以右手
四探左手之策此第三營之半所謂探次歸其所餘
之策或一或二或三或四而扞之左手无名指間此
四營之半所謂歸奇次以右手反過揲之策于左大
刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之此第三
次歸其所餘之策如前而扞之左手手中指之間此第
之半所謂再扞以象再問也一變所餘之策左一則
右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦
四通掛一之策不五則九五以一其四而為次以右
奇九以兩其四而為耦奇者三而耦者一也手反過揲之策于右大刻而合左手一掛二扞之策

周易筮儀

置于格上第一小刻以東為上是為一變再以兩手

取左右大刻之著合之或四十四策復四營如第一

變之儀而置其掛扞之策于格上第二小刻是為二

變三變所餘之策左一則右必二左二則右必一左

三四以一共四而為奇八以兩其又再取左右大刻

四而為耦奇耦各得四之二焉之著合之或四十三策或三十二策復四營如第二變之儀

而置其掛扞之策于格上第三小刻是為三變三變

與二變既畢乃視其三變所得掛扞過揲之策而

畫其爻于版掛扞之數五四為奇九八為耦掛扞三

陽其書為口所謂重也掛物兩奇一初合十七象則
 過揲三十二策而為少陰其書為一所謂拆也掛物
 兩耦一合二十一策則過揲二十八象而為少陽
 其書為一所謂單也掛物三耦合二十五策則過揲
 二十四象而為老陰如是每三變而成爻第一第四
 其書為X所謂交也掛物三耦合二十五策則過揲
 第二十三變亦同第三第六第九第十一第十四第
 十七凡六變亦同第三第六第九第十一第十四第
 十二第十五第十八凡六變亦同凡十有八變而
 成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶說見啓蒙

致敬而退

如使人欲則主人焚香揖筮者而退

筮儀畢

周易筮儀

三

乾為天	天風姤	天山遁	天地否
風地觀	山地剝	火地晉	火天大有
坎為水	水澤節	水雷屯	水火既濟
澤火革	雷火豐	地火明夷	山水師
艮為山	山火賁	山天大畜	山澤損
火澤睽	天澤履	風澤中孚	風山漸
震為雷	雷地豫	雷水解	雷風恆
地風升	水風井	澤風大過	澤雷隨
巽為風	風天小畜	風火家人	風雷益
天雷无妄	火雷噬嗑	山雷頤	山風蠱
離為火	火山旅	火風鼎	火水未濟
坤為地	地風復	天水訟	火水同人
雷天大壯	澤天夬	地澤臨	地天泰
兌為澤	澤水困	水天需	水地比
水山蹇	地山謙	雷山小過	雷澤歸妹

右卦象

訟自遯變泰歸妹
 首因噬嗑未濟兼
 噬嗑六五本益生
 无妄訟來大畜需
 震從觀更睽有三
 蹇利西南小過來
 鼎山巽變漸渙旅

否從漸來隨三侯
 蠱三變賁既濟
 賁原于損既濟會
 咸旅恆豐皆疑似
 離與中孚家人係
 解升二卦相為背
 渙自漸來終于足

右卦變

乾坤屯蒙需訟師
 同人大有謙豫隨
 剝復无妄大畜頤
 咸恆遯今及大壯
 蹇解損益夬姤萃
 艮漸歸妹豐旅巽
 小過既濟兼未濟

比小畜今履泰否
 蠱臨觀今噬嗑賁
 大過坎離三十備
 晉與明夷家人睽
 升困井革鼎震繼
 兌渙節今中孚至
 是為下經三十四

周易卦歌

右卦歌

乾三連	坤六斷
震仰盂	艮覆碗
離中虛	坎中滿
兌上缺	巽下斷

右八卦取象

上下篇義

乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恆夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既分而後推其義以爲之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極于上又一陽爲衆陰主也如大壯以

周易篇義

卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾无與爲敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽爲之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者

皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說之而已非如一陽爲衆陰主也王弼云一陰爲之主非也

故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖无坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達于上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生於下謂震坎在下震生于下也坎始於中也達于上謂一陽至上或得正位也生于下而上達陽暢之盛也陽生于下而不達于上又陰衆而陽寡復失正位陽之

周易篇義

弱也震也解也上有陽而下无陽无本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下无陽坎則陽陷皆非盛也惟習坎則陽上達矣故爲盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而爲盛者大過也離也大過陽盛于中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀于陰頤是也陰居上下不能主制于陽而反弱也必上下各二陰中惟兩陽然後爲勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也其餘二陰

之卦二體俱陰陰盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兌
中孚也卦三陰三陽者敵也則以義爲勝陰陽尊卑
之義男女長少之序天地之大經也陽少于陰而居
上則爲勝蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽
盛也坎雖陽卦而陽爲陰所陷溺也又與陰卦重陰
盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節既濟
未濟也或曰一體有坎尚爲陽陷二體皆坎反爲陽
盛何也曰一體有坎陽爲陰所陷又重于陰也二體
皆坎陽生于下而達於上又二體皆陽可謂盛矣男

周易篇義

三

在女上乃理之常未爲盛也若失正位而陰反居尊
則弱也故恆損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝
也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也惟
隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來
而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵
以長男下中少女故爲下之若長少敵勢力侔則陰
在上爲陵陽在下爲弱咸益之類是也咸亦有下女
之象非以長下少也乃二少相感以相與所以致陵
也故有利貞之戒困雖女少于男乃陽陷而爲陰撓

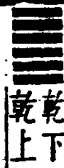
无相下之義也小過二陽居四陰之中則爲陰盛中
孚二陰居四陽之中而不爲陽盛何也曰陽體實中
孚中虛也然則頤中四陰不爲虛乎曰頤二體皆陽
卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各
二陽不成本末之象以其中虛故爲中孚陰盛可知
矣

周易廣義卷之一

程頤著傳 朱熹本義 後學鄭敷教廣義

周易上經

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡要重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗為諸篇所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定若為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

乾元亨利貞

周易廣義

卷一 乾

六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也一者偶也陰之數也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一奇以象陽畫一偶以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為天故三奇之卦名之曰乾而乘之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也天道也亦君道也四德渾然相為體用而其行則由元達亨復斂利以歸於貞貞下又起元也始終無間也傳曰惟乾有此四德他卦則隨事而變焉○胡氏炳文曰夏連山首良商歸藏首坤文王之易首乾為明大分而作也觀先天橫圖乾居一圓圖乾居前義易固已如此矣

初九潛龍勿用

初九者卦下陽爻之名潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用乾初象潛龍復微陽也天之用地也必下水之治火也必深神之辨精也必伏養之先物也必沉聖人之大明也必潛邵子曰易者用也乾用九坤勿用也于此見聖人之心矣

九二見龍在田利見大人

見龍之見音現下並同

九二剛健中正出潛離隱是聖人出而居輔相之位如龍見于田雲雨之澤及于物也是固盛德之大人而天下所快觀者君利見之以真文明之化民利見之以被德施之澤○管氏志道曰利見大人惟二五焉而君臣之分定矣然世有飛龍之大入必能下見龍之大人故舜禹匹夫而有天下世

周易廣義

卷一 乾

二

有見龍之大人未必遇飛龍之大人故孔子終身而為素王

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性剛剛健有能乾乾夕惕之象憂懼如是則雖處危厲而无咎也三四人位乾九三三爻實居六十四卦人道之首聖人尤致意焉此爻不言乾而三言言乾乾也上乾終而下乾繼之故曰乾乾○三下未有龍德而不從惕中來者飛而惕者舜也三而惕者文也亢而惕者易

九四或躍在淵无咎

九陽四陰居下之上改革之際進退未定之時也躍者无所絀而經于地特未飛爾淵者龍之所宅四之德與時宜躍矣而曰或焉无利天下之心也故无咎進則禹退則益進則武退則文聖人毫不

以已與權之天命人心而已此又
蓋以革命言傳曰舜之歷試時也

九五飛龍在天利見大人

飛者龍之正行天者龍之正處剛健中正以居會
位如以聖人之德居聖人之位故其象如此二帝
三王以之口利見
示人知所從也

上九亢龍有悔

上為天際之極龍之居亦冥而不能為雨者故曰
亢物極則反故有悔也亢者時之亢也亢亦龍之
一位位在則道在湯武征誅伊尹放桀周公負展
孔子作春秋孟子距楊墨皆知其亢而不避曰有
悔聖人不辭也若慮其悔而先處于不亢之地此
智士之所為豈龍德哉至如伊尹復政厥辟周公
復子明辟則聖人所為知
退知亡而不終于悔者也

周易廣義

卷一 乾

三

用九見羣龍无首吉

老變而少不變用九用六用其變也獨于乾坤言
之何也六十四卦剛柔之用于此發其凡也兼六
爻言故曰羣龍六陽皆變剛而能柔稱龍之剛猛
在首而今見其无矣不吐不茹吉之道也○傳曰
用九者以陽居乾體純乎剛者也剛柔相濟為中
而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀諸陽之義
无為首則吉也蓋羣龍取極剛之義无首
取不以剛先人之義非變剛為柔說

象曰大哉乾元萬物資始乃統天

象謂之象傳孔子所以釋經之辭也全章見天之
道即易之道故以天道明乾義惟天為大惟聖則
之故以聖人配天造化以元統天而生萬物則
人以時御天而生成萬民元亨利貞其極一也○
此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發
明之而此一節首釋元義也乾元者天陽一元之

氣氣機一動而萬有隨之故萬物資之以為始也
又非止為物資始而已乃為四德之首而貫乎天
德之始終故曰統天○管氏曰資始始萬物亦始
天地此元為生天生地之太極若春生之仁乃受
統于資始之元
而生萬物者

雲行雨施品物流形

釋乾之亨也雲行而雨施則品物生意漸漸呈露
形者形色也者色如川之流而不可止也言品物而
不及萬者植物易見也楊氏萬里曰雲行
雨施即氣之亨品物流行即形之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以為
元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位
各以時成而乘此六龍以行天道如輪轉般運无
不如意是乃聖人之元亨也○乘龍御天有位者

周易廣義

卷一 乾

四

之事也蓋聖人在天子之位亦有時當謹密處是
時潛而潛成時乎布德澤以及物是時見而見至
于兢兢業業思患預防是時惕而惕或有應機
而發因時而動是時躍而躍而飛而飛如開明堂
受朝賀之時時亢而以亢處之如堯舜舜禹禹
與凡高而不危滿而不溢處皆是也此為時乘六
龍乘六龍即是御天孔氏疏曰上文以至健元始
總名乾德故云乃統天此言乘駕六龍各分其事
故云御
天也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

變者化之漸化者變之成變化四時俱有此獨自
秋冬時言天地一大通復也物所受為性天所賦
為命太和陰陽會合冲和之氣也性命太和共是
萬物資始時所受于乾元者至此而各正保合各
各自也正正而不偏也性命各正一物各具一乾
元也保者保全之意合者凝合之意太和保合萬

首出庶物萬國咸寧

聖人在上。高出于物。猶乾道之變化也。萬國各得其所。而咸寧。猶萬物之各正性命。而保合太和也。此言聖人之利貞也。蓋當統而論之。元者物之始。生。亨者物之暢。茂。利則向于實也。貞則實之成也。實之既成。則其根蒂脫落。可復種而生矣。此四德之所以循環。而无端也。然而四者之間。生氣流行。初无間斷。此元之所以包四德。而統天也。其以聖人而言。則孔子之意。蓋以此卦爲聖人得天位。行天道。而致太平之占也。

象曰：天行健，君子以自強不息。

周易廣義

卷一

五

象謂之象傳孔子之言也六十四卦皆曰以者所以體易而用之也天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而巳但言天行則見其一曰一周而明日又一周若重復之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自強而不息矣○乾坤不言重異于六子也解健不解乾坤也

潛龍勿用。陽在下也。

六爻所述。皆以聖人出處明之。陽謂九。下謂初。經言龍而象言陽者。明經之稱龍。則陽氣也。

見龍在田，德施普也。

龍在田則雨澤膏潤之象故曰施善王氏註曰此初九勿用是其周善也若此九五則貧殃也

覆復

○有反有復方得貞下起元天行所以不息在此
反復重復踐行之意乾德坤業通乾于坤故名道
九三下乾之終須
在此際反而復

或躍在淵進无咎也

躍而曰或无必進之心故進无咎也

飛龍在天大人造也

語稱天地曰造化曰大造造者天之爲聖之事也
聖人居天位行天道所造于天下萬世者大矣

亢龍有悔盈不可久也

亢者時之亢也。亢則盈矣。其何能久。盈虛迭用。易所以變而通。通而久也。○徐氏曰。盈謂陽極不可。

周易廣義

卷一 乾

木

久謂陰生

用九天德不可爲首也。

經言无首傳言不可爲首爲人之用九者言也乾道者出乾者萬物之首非有心于首萬物也屈信變化如環无端方顯天德之妙用入爲資十所使是爲九所用不能用九矣○管氏曰仲五帝而抑羣臣見飛龍之爲首也軒仲尼而輒堯舜見見龍之爲首也謂就湯可以就桀者必首躍謂避人不如避世者必首潛貴氣節清黜庸必躋九于飛之上急進脩緩錫類必推揚于見之先羣龍于是有首矣皆由不知天德知天德之不可爲首則紛紛之見悉屬我見

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

文釋也言謂舊文即象爻辭是也乾坤獨加文言以共道之大也全章以天之四德屬于人性而歸之體乾之君子故結之曰乾元亨利貞明天人一體也○此以天德之在人者言元亨利貞天道一先于義禮知配之也元者生物之始天地之德莫不統萬善故曰長也亨者生物之通物至于此莫不嘉美于人則為禮而衆美之會也吾性中无體之禮敦而崇之三千三百一齊恰好故曰會也利者生物之遂物各得宜不相妨害于人則為義而得其分之利義之體嚴似嫌于不和利則乾大焉貞者生物之成實理具備隨在各足于人則為知而為衆事之幹木冬惟乾華葉盡剝一實而已知之藏用也亦然此以長釋元義以會釋亨義以幹釋貞義

周易廣義 卷十 乾 七
君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義

貞固足以幹事

君子謂至健之人所謂行此四德者也元者善之長在理也體仁以義人又推理之義以義天下也亨者嘉之會以美所聚為亨也然性中有嘉之會而不能嘉其所會于禮何當焉嘉會以合禮觀會通以行典禮是也利者義之和是即義以明利利物以和義又因利以成義也貞者事之幹是以立事為貞貞固以幹事又謂貞能立事也一體仁已該四德天下憚禮之體也而嘉會以合之憚義之嚴也而利物以和之見謂疏通者能幹事而不知不貞不固終必敗事也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

四德指元亨利貞君子行此四德者則君子一乾也罔上文未明言乾而此結出之直指以明經文非以人合天之說

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

龍德聖人之德也不易乎世不隨世而變易也不成乎名不以一善成名也不見是人不以之為是也樂行憂違即行舍藏之義確乎如傳云確然示人乾道也○有以顯子當之者非顏子只中贊之大抵乾卦六爻文皆以以聖人明之有隱顯而无淺深也○有以顯子當之者非顏子只不得乾卦

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不

周易廣義 卷十 乾 八
伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

易以二五為中正中正當下卦之中也傳曰在卦之正中為得正中之義蓋言德也道止于中中寓于庸非庸即邪信謹者誠也蘇氏軾曰堯舜之所不能加桀紂之所不能去是謂誠凡可以閑而去者无非邪也邪者盡去則其不可去者自存矣自其誠之純粹而言曰善自其善之被及而言曰德潛龍遯世見龍善世遯世不損善世不加何我之有化者正已物正而不知其所以然也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時

而惕雖危无咎矣

大臣處危疑之地非德業之進脩无以勝之忠信立誠進脩之條目知至知終進脩之功未也主志信所以崇德也人心之誠易散于言辭修辭以立之言行相顧所以居業也天下之理无加于忠信故曰至知忠信之為至而求所以至之微彰剛柔无不洞徹而可與幾矣至是而德其有不進乎天下萬事皆一誠所包裏故曰終知立誠之為終而求所以終之精義入神所以致用而可與存義矣至是而業其有不脩乎註曰居下體之上在上體之下明夫終敵故不驕也知夫至至故不憂也故因其時而惕雖危无咎

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為

邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也

周易廣義

卷一乾

九

故无咎

有暗如天位之意曰邪羣即羣龍離羣是違衆也曰非曰欲發九四所以或之之心內卦以德業言外卦以時位言進德脩業九三備矣此則欲其及時而進也南巢牧野之事聖人日用進脩耳毫都誓師中子昧爽又懷或躍之心亦非所以為聖人矣

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應

同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而

萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類

也

聖人作飛龍在天也萬物覩利見大人也同聲相應也自同聲相應至萬物覩正意已盡又以親上親

下之理廣言之而詠歎其盛也○吳氏曰鶴鳴而子知雄鳴而雌應同聲相應也○火之精而取火于日月水之精而取水于月磁石鐵之母而取引鐵同氣相求也濕者下地故水之流趨之燥者乾物故火之然就之龍興則致雲雲從龍也虎嘯則風生風從虎也正蒙曰動物本諸天以呼吸為聚散之漸植物本諸地以陰陽升降為聚散之漸有息者根于天不忌者根于地此動植之分也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民

賢人在下位而无輔是以動而有悔也

六龍之首故曰貴高位乎天德為有位非君非臣故无位也聖作物覩為有民純陽无陰故无民也

自四以下皆賢人皆從九五故无輔曰動而有悔其言處高貴之非得已而動必與悔俱也人豈有不動之賤動而有悔難乎其免矣疏曰處上卦之極而不當位故盡陳其闕也獨立而動物莫之與

周易廣義

卷一乾

十

潛龍勿用下也

陽在下以氣言此以人言

見龍在田時舍也

言有君德而未為時用也文王明夷則主可知矣仲尼旅人則困可知矣

終日乾乾行事也

進德修業行所當行也

或躍在淵自試也

自試自審也上下進退之宜存于吾心非他人所能與也

飛龍在天。上治也。

上治猶云上上型。三皇以道。五帝以德。三王以功。皆治之上也。

亢龍有悔。窮之災也。

窮謂亢災。謂有悔。○亢之後。非但不可以飛。亦不可以見矣。必也潛乎。四岳迷傳。周公明費其式也。亦有亢而不可潛者。比于以宗臣剖心。張仲以國老飲鴆。傷哉。乎窮之災也。然不可以為龍德之累。

乾元用九。天下治也。

用九而冠以乾元。謂其有統天之德。而後九為所用也。人君體乾之元。用乾之九。不剛不柔。布政優優。而天下治矣。飛龍言上治。用九言天下治。聖人在上。何以治天下。而用九者。治天下之道也。

潛龍勿用。陽氣潛藏。

周易廣義 卷一 乾

十一

主氣運言。微陽潛藏。養則愈厚。輕用則發洩。无餘。○潛元二龍。已立聖地。而最難識。何者。潛龍之用。藏而亢龍之道窮也。

見龍在田。天下文明。

文明。物之鮮明。謂化之光顯。見龍在田。如日方升。雖未中天。其光悉備矣。○子曰。文不在茲乎。不得志。脩身見于世。孔子以之。

終日乾乾。與時偕行。

天行无息。九三之進脩。亦與之不息。故曰偕行。

或躍在淵。乾道乃革。

三與四。俱在兩乾合體之間。以乾變乾。乾道乃革。然何以獨革于四也。三猶下體。四則離下而上矣。

有窮通易。賴侯王易位之象。人心之向背。天命之去留。其幾微矣。安得而不慎。飛龍在天。乃位乎天德。

雖有其位。苟无其德。位乎天德而已。飛龍在天。乃位乎天德。

亢龍有悔。與時偕極。

亢龍在六。龍之世。而做到底者也。亢之與時偕極。惕之與時偕行。皆所謂時乘也。亢亦是天則。

乾元用九。乃見天則。

剛而能柔。天之則也。天則之見。正无首之見也。○吳氏桂森曰。乾元用九。曰天下治。曰見天則。有如初之潛。何以能治天下。觀荆蠻一逃。而詩頌之曰。載薦之慶。載錫之光。則八百周基。泰伯所開也。潛龍之雲雨。觀矣。上之亢。何以見其天則。觀東山一避。而詩咏之曰。復鼓其胡。載寔其尾。則彼斧之征。

周易廣義 卷一 乾

十二

災悔何如。然周公不能自已也。亢龍之天。則觀矣。

乾元者。始而亨者也。

復中首章之意。而歸重于元。又去元而專言乾。以深著聖人體乾之極功也。○乾有四德。而元統之。統于始也。始則必亨。有漸大无斷續。

利貞者。性情也。

乾始之初。性情方動。至此則全其所受之實性。成其為性。而渾然完具。情成其為情。而隨處發生也。象言性。命此言性情。言性不言命。非知性之本。言性不言情。非知性之用也。○四德屬乾。不屬物。始于物上。認取四德。

乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。

上文明言元統四德此則直承而贊之始者元而
序也利天下者利也不言所利者貞也天何言而
時行物生自乾元資始而已然故
統云乾始之能事而贊其大也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

大矣哉贊乾始也大哉乾乎又重起贊數以引下
文體乾之化也此就氣機運動而為元亨利貞處
細細想像之剛以體言專一而无所屈撓健兼用
言循環而无所間斷一氣流行各循其序日中分
限有定各司其職日正純者不雜于陰柔天下之
至剛至健也粹者不雜于邪惡天下之大中至正
也精者又純粹之至極也語乾而歸之于精所謂
上天之載無聲無臭至矣或疑乾剛无柔不得言
中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動
靜剛以其流行之統體而言則但謂之乾而无所
不包矣以其動靜分之然
後有陰陽剛柔之別也

周易廣義

卷十 乾

三

六爻發揮旁通情也

微言之曰精顯言之曰情情即性情猶言用也傳
曰爻象以情言曰發揮于剛柔而生爻此義也爻
釋四德曰六位時成此復言六爻為時乘六龍而
設也曲盡其義者在六爻而備全其德者在九五
爻時乘六龍以
下為九五言也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

乾之情旁通于六爻六爻即六龍也六龍一時也
時乘御天聖仰天也雲行雨施以比聖人之德化
也象言雲行雨施而以品物流行繼之則雲雨為
乾之雲雨此言雲行雨施而以天下平繼之則聖
人之功仰乾而雲雨乃聖人之德澤也○時乘御
天體元也雲行雨施亨也天下平利貞也此節咏
錯綏前文化工得意之筆

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而
未見行而未成是以君子弗用也之行去聲未見之見音現

成德已成之德也龍德而隱未如二之見也故德
成而行未成是以雖日可見而弗輕用也文言排
六龍為六格不以時乘之義潛之龍
雖時潛而潛豈无終身但乘潛龍者

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰
見龍在田利見大人君德也

蓋山四者以成大人之德再言君德以深明九二
之為大人也寬者廣大其心胸以羅萬理萬象也
有優游自得勿忘勿助意仁行即天行一條生意
貫徹于其中而无間也○禮記人情者聖王之田
也脩禮以耕之陳義以種之講學以耨之
本仁以聚之播樂以安之與在田之義通

周易廣義

卷十 乾

南

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其

時而惕雖危无咎矣重平

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故

或之或之者疑之也故无咎

此推原三四所以惕與疑之故三四俱大臣三其
伊呂而四其禹益乎惕所當惕以勝上下之任疑
所當疑以觀天人之交所以其要无咎乾卦以乾
重乾三四在重卦之間故曰重剛不中與九二正
中相反本時位言即為德性易言中不中通例如
此在天五也在田二也在人謂三三四皆人道入
下近于地上遠于天三三二二近于地為人道
四則上近于天下遠于地非人所處故云三不
人或以迷言疑以心言胡氏曰下乾以二為中三
則重剛而過乎中上乾以五為中四則重剛而不

及乎中過則憂不及則疑惟任剛用事之人能憂
能疑明其為危也惟乾能疑坤則不疑坤疑則飛
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合
其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天
時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎先夫

文言釋利見之義此佈以德言之明其所以為大
人也以合德天地為主下又專言天以明乾也合
德謂覆載合明謂照臨合序謂闢闢條舒之用合
吉凶若福善禍淫是也天地間未有日先天弗違是
間固有之理以其創于事所未有曰先天弗違是
天合大人也以本乎理所固有曰後天奉天時
是大人合天也蓋大人之心通天地之先而用必後
天時起天地之後而知必先天地且弗違承先
天言

周易廣義

卷一 乾

五

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而
不知喪喪去

進退者身也存亡者位也得喪者事也三句釋一
亢字而論聖人者則必聖人然後不至于亢也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人
乎

知其理勢如是而處之以正則不至于有悔矣非
聖人其孰能之上言聖人當時之亢則惟知進
知存知得而已如湯武伊周進則勳業格天退則
置身何地哉又如逢比夷齊存則養志終身亡則
殺身何補哉而聖人不知也然則豈真不知乎子
路曰道之不行已知之矣晨門曰是知其不可而
為之諸聖人者不過依乎至庸行于至正盡其神
明變化之德而已故知進不知退知存不知亡乃

聖

為聖人之知進退存亡非兩人非兩時也聖人不
居作視之位其難為如此文言於初二爻一則
曰潛之為言也而君子者再一則曰亢之為
言也而聖人者再處潛亢之地者可以思矣

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西
南得朋東北喪朋安貞吉喪去

周易廣義

卷一 坤

五

為得則得同類之應東北陽方而剛強是與則失
同心之助凡此皆所謂北馬之貞也安意守之而
不變則吉嗚呼詳味此辭反覆致戒戒非謹守為
臣之分使凡居坤位者一守之以貞也萬世而下
可想見文王之心正可為不安貞者之戒矣西
南東北以文王後天卦位言之西南乃坤之本鄉
離坎三女同坤居之故謂之得朋柔坎艮三男同
乾居東北則非女之朋矣故曰喪朋也言西西北
離乾也言東南南坤為上不及與也若先天之
位與居西南震居東北從長男長女分陰陽也
象曰至哉坤元萬物資生乃順承天
上言坤德君子攸行以下言法坤之德也乾言天
道而配以聖人坤言地道而應以君子此以地
道明坤義而首言元也至極也始者氣之
之始生者形之始順承天施地之道也
坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨

言亨也乾德无疆坤之厚載有以配之天體地載雖有兩物而同一氣子思所謂其為物不貳則其生物不測蓋言合也但見其合蓋於中者弘而光發於外者大品物以之而成亨所謂合无疆者如此○傳曰以含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正純粹精也含包含弘寬裕光昭明大博厚也但坤此元不得大名若凡衆物其實大也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

釋牝馬之貞而及於坤德也馬乾之象而以爲地類者牝陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣仰此以觀坤德坤之順承天施柔順也坤之生物有終利貞也此謂順而健者也以象言則爲牝馬地類以德言則爲柔順利貞卦言利牝馬之貞而彖直曰利貞以明四德具備所謂合无疆者如此君子攸行宜知所法矣○龍馬負圖而易作乾以龍御乾坤以馬行地

周易廣義

卷一 坤

七

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋

乃終有慶

上言坤之合德於乾此以下君子之合德於坤也坤之道以順爲常居先則迷而失坤之道居後則順而得坤之常往西南則陰從陰類而得朋往東北則從非其類而喪朋然知朋之何以喪而反之西南則終有得朋之慶矣不釋上利貞順即利也得常則得主矣類行如北馬地類而行也○何氏楷曰凡言得者多吉言喪者多凶孔子恐人誤認其意故釋之曰陰當從陽西南得朋乃與類行耳不能爲主乃終有慶也必離類絕朋而求主於東北得乾爲主乃終有慶參同契云離不獨處雖不孤居以明牝牡竟當相須假使二女共室顏色甚姝蘇秦通言張儀合媒推心調諧合爲夫妻敵髮腐齒終不相知正是此理

安貞之吉應地无疆

知居後往西南之爲貞而安之是地以安而貞者合天之无疆君子以安於貞者應地之无疆所謂攸行者如此矣有三无疆德合无疆天之不已也應地无疆地之无窮也有地无疆馬之健行也人君法天法元人臣法地法貞三者皆法乾坤而已矣

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以氣言故曰行地以形言故曰勢地形不順其勢順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不載也君子體之其博厚配地○蘇氏曰坤未必无君德其所居之勢宜爲臣者也書曰臣爲上爲德爲下爲民

初六履霜堅冰至

周易廣義

卷一 坤

太

六陰爻之名霜陰氣所結盛則冰凍而爲冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽上生陰下殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其上不至其消長之際淑慝之分明未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其有深矣○履有見物與思之義上君子履之若非君子則亦不能識微而知著矣李氏鼎祚曰陽生陰殺天道必以脩身積善爲本故著此微言示爲深誠欲使防萌杜漸災害不生則國承家君臣同德也九家易曰陰始消陽在於此爻故聖人慎之

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

詳微者謹之於始陰之始凝危乎其危乃不防而馴習之以至於此爻曰堅冰至要其終也象曰至

堅木原其始也。○霜氏曰：陰陽之氣，無為故其剛。○霜必至於堅木，以明人事有為不可不制其節度。○故曰：風雨露雷，無非至教。註曰：始於履霜，至於堅木，所謂至柔而動也。剛。

六二直方大不習无不利

六二柔順中正，又得坤道之純者，故其德內直外方，而又盛大，不待學習而无不習。直方大，孟子所謂至大至剛以直也。在坤體，故以方易剛。貞，加北馬也。然文言又曰：至柔而動剛，方即剛也。言氣則先大，大氣之體也。於坤則先直，方即直而大也。乾五爻皆取象，惟九三獨指其性體剛健者言。之坤五爻各取象，惟六二獨指其性體柔順者言之。

象曰：六二之動，直以方也。不習无不利，地道光也。

周易廣義

卷十 坤

九

直者，順之極也。不直，仰枉如其直而出之，則方要於動處見之。乾動也，直以方，乃能配乾而成其大。不習者，大而化也。化故光，含萬物而化光，地道也。二坤之正位，故以地道歸焉。

六三含章可貞或從王事无成有終

剛柔相雜曰文，文之成者曰章。六陰三陽，內含章。美有章美而能含，臣道之正也。故可貞，有事則從，不敗為首。故曰：或從王事也。不為事主，順命而終。故曰：无成有終也。○三五同功，而非正應，解或謂氏曰：乾九四陽居陰，坤六三陰居陽，故皆曰：或從王事。定之際也。特其退也。曰：在淵，曰：含章，惟進則退。故聖人首於乾坤之三爻，其辭獨詳焉。

象曰：含章可貞，以時發也。或從王事，知光大也。

夫子慮人不達含章之義，託名於韜晦而生規避也。故特以時發表之，發與含似相反而實相成也。

傳曰：惟其知之光大，故能含晦。淺暗之人，有善惟恐人之不知，豈能含章也。含之則為章，發之則為光。○大義言光大，故含章。

六四括囊无咎无譽

坤以藏之，囊象括囊，言結囊口而不出也。四重陰，本過慎之人，而不中當閉塞之會，為大臣者，凡事謹密，欲藏而不動，動如括囊，然則无咎而亦无譽矣。漢之黨人，標榜於桓靈之朝，以譽而殺其軀也。舉者譽之招也。故乾初亦曰：不成乎名。○章見全坤化光之美，囊具全坤承載之量，大過九五之无譽，少辭也。此无譽多辭也。

象曰：括囊无咎，慎不害也。

處多懼之地，不慎則害隨之矣。○三有官守，四有言責，曰：時發曰：慎，若可以言而不言，不得其言而

周易廣義

卷十 坤

辛

不去阿諛，竊位以應括囊之象者，小人之流也。

六五黃裳元吉

黃，中色，裳，下飾。六五以陰居尊，中順之德，充諸內而見於外，猶以黃為裳。然此坤德之至，元吉之道也。求其人則周成康、漢文帝、唐高宗矣。○上天下裳，五離尊配乾而為下矣。李氏舜臣曰：乾之九五，素之君也。坤之六五，皇變櫻契之臣也。坤六五之應，在乾九五，其堯舜皋夔之遇合乎。乾之事業，則堯舜二典是也。坤之事業，則禹皋陶益稷三謨是也。坤六爻无君位。

象曰：黃裳元吉，文在中也。

文在中而見於外也。六五以陰而有陽，故曰：文在中。

上六龍戰於野其血玄黃

此所謂者履霜之禍於其終也龍以乾言陰盛之極至與陽爭陽不能平而與之戰說卦曰戰乎乾是也戰於卦外故曰於野陰傷故血兼玄而言以危君子馴致之自也此因以陰陽之勢言實借為坤卦也易為不著坤物不使坤主其卦也胡氏曰坤六爻皆臣而下卦之上曰王有君也六爻皆陰而上卦之上曰龍有陽也不言陰與陽戰而曰龍戰於野與春秋王師敗績於茅戎天王狩於河陽同一書法

象曰龍戰於野其道窮也

陰道至於窮極龍自不容已於戰矣然而馴致其道者誰也

用六利永貞

永貞者永守其貞也陰柔不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自

周易廣義

卷十

坤

坤而變故不足於元亨云朱子曰坤之本卦固自有元亨變卦却无傳曰坤之用六猶乾之用九用陰之道也陰道柔而難常利在常永正固○用九為剛則永貞矣程子主本卦言九者剛之極宜以无首戒之六者柔之極宜以永貞戒之

象曰用六永貞以大終也

陽大陰小定分也然未有合於正而不大者用六永貞則順而有常與健而不息者更无分別故曰

終大

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

總贊坤道之順也至柔至靜言順也中二節正詳首節之意末承上文而贊歎之○此釋牝馬之貞也柔无為剛能動靜无形方有體四字義相反對然剛即是柔之剛方即是靜之方蘇氏曰物非剛

者能剛惟柔者能剛耳蓄而不發其極也發之必決夫物固則好動故至靜所以為方也

後得主而有常

主下常

乾道如始坤不得而先施乾道斷制坤不得而專主居後上利其成遂萬物者其古不易而有常此釋坤之利也曰後得曰主利何其柔且靜也然有常而不變則剛而方矣○疏曰陰主卑退若在事之後不為物先即得主也是為坤道之常若以人事言之君為臣主夫為妻主後即得主利莫大焉

含萬物而化光

復明亨義即象辭含弘光大記曰地載神氣神氣風霆風雷流形庶物露生坤含萬物以化生之光輝而不可掩夫曰含何其柔且靜也而光則剛而方矣

坤道其順乎承天而時行

周易廣義

卷十

坤

復明順承天之義健順者天地之大分也時者天地之大機也天氣未行為後為舍安得而先之天氣既行為常為光安得而後之時乎時乎非天下之至順其孰能與於此○坤學一言以蔽之曰順卑前傳而中言之不必以貞利亨元分釋也

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其

君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣山

崩之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

餘慶餘殃必之於所積而特發於坤初德莫大於陰禍亦莫大於陰然人但知天災人禍為殃而不加弑逆之慘在堂龍骨肉之間以漸而積可畏哉山來者漸罪臣子也辨之不早責君父也順當作慎○傳曰霜而至於冰小惡而至於大皆事勢之順長也錢氏曰凡臣子之心稍有不服於君父處

便謂之坤初之霜是就逆之萌而堅冰之漸在秋
加趙盾賦君訓人以臣道加許止賦父訓人以子
道皆除惡於微
早辨於漸之意

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義

立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直言其正也正謂本體方言其義也義謂裁制此
六二已成之德下文敬義其功夫也轉正言敬者
纔敬則心必正人之生也直以敬守之也方者裁
然而方非以義為體義為用體用相立而德不孤不
不能自立敬為體義為用體用相立而德不孤不
期大而立矣无所謂用而不周无所施而不利就為
疑乎○內直與乾同體外方與乾同用能與乾作
配故曰不孤乾一畫工夫惟一誠坤兩畫便分敬
義天子諸顏子只一克己復禮語仲弓便
有敬忽兩件所以謂之乾道坤道之別

周易廣義

卷一 坤

重

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也

臣道也地道无成而代有終也

為世之道有大美而不能含繼者皆終也有大美而
不從王事者各也從王事而自成功者驕也非
敢成者有懼心焉成功而能懼可以為

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无

譽蓋言謹也

乾道變化一歲之變化也天地變化百閉言乃貞
元會合之變化草木蕃召而所謂朝廷既治庶類
蕃殖也賢人隱隱所謂百役不成後民用微也
○賢人是天地間開辟鑰之人亦天地絨縻扇戶
之人聖人不然開
之斯乾闥之斯坤

君子黃中通理

通章總贊中德之妙黃言中也中言內也言中德
在內通理以表中也德之微通貫通有圓融變化之
義通疑於混淆而又脈絡
分明曰理釋黃字之義也

正位居體

正乎五之位而能居下體蓋未有宅中建極之主
而不御下有體者如溫恭下士平易近民為人君
之體釋象
字之義也

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黃而口中是美德在中也在中之美鬱而必暢積
而必發四支事業通理之符也豈非美之至哉朱
子曰天地之間萬物繁然而陳者皆陰陽於陽其
美外見者也六三六五皆以陰居陽故曰陰雖有

周易廣義

卷一 坤

雷

美曰美在其中然三方進而位不中故雖有美而
尚舍之五正位而居體故美在中而發於事業

陰疑於陽必戰為其嫌於無陽也故稱龍焉猶未離

其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地

黃

陰不抗陽分也何言乎戰言戰者陰疑於陽也疑
謂鈞敵而無小人之差也疑則必戰必戰者言由來
有漸无兄怪者罪陽之辭也其前龍何也為其嫌
於無陽也為者周公為之陰日中无陽故稱陽為
龍若曰陰犯陽而龍戰之不許陰為敵也其稱血
何也陰敗戰陽忘手其為陰矣不知陰雖盛未離
其類也故稱血以醒之謂之曰血則受傷者在陰
矣血曰玄黃陽之正色為陰所汙天地之雜也當
其雜也玄黃似乎莫辨而不知仰雜之中玄者天
黃者地不可混淆定分原自如此嗚呼此易正名

當物之
例也

震下
坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯難也物始生而木通之意故其為字象中實地
始出而木中也內卦震其象為雷重之得坎其象
為雲為雨為木雷奮而雨從有晦冥充塞之義象
曰雲雷屯此伏義觀象之本也而於卦德下動上
險亦有取焉其在人事為洪濤初闢世難方殷之
日也文王序此卦於乾坤之後而繫之辭以為天
降下民作之君此卦於乾坤之後而繫之辭以為天
四德為大亨而利於正但未可遽有所往其戒以
勿往所以守其貞也於斯時也有繫天下之望者
建以為侯貴其翼輔乃為利焉○周建侯文王所
繫論其時之所宜至周公繫爻遂以初九當之蓋
四聖人之易各有發明朱子以爻義及彖傳之意

周易廣義

卷十 屯

奎

釋卦名辭全漏下文而四聖精意比而同之其為
疑也朱子嘗曰某作本義欲將文王卦辭只大綱
依文王卦辭略說至其所以然之故却於孔子象
辭中發之正如大畜卦辭只是利貞不家食而吉
何於洪大川至於剛上而尚賢等處乃孔子發明
各有所主又象亦然如此則不失文王本意又可
見孔子之意思按此論最喫緊想晚年未暇改正
今悉本此意篇為刪略又按伏義觀象觀法遠取
近取始作八卦凡釋卦名當以大象所
取為上餘悉屬後人讀者宜致詳焉

象曰屯剛柔始交而難生

以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎合二體而
成屯也首出御世以後千聖所經營莫非是難焉
坤洪本周公康侯秋孔子成春秋皆難生
中非乾坤始交一治一亂日在患難中矣

動乎險中大亨貞

以二體之德釋卦辭難生之時能無動乎能動於
大亨而在險中非才智權謀所能辦歸之於貞而
後為能善
其動也

雷雨之動滿盈大造草昧宜建侯而不寧

此言險難之世猶如造化之初以二體之象影互
人事而釋其辭也天造猶言天運造始也從始交
而言也草雜亂昧晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂
晦冥寒乎雨問天下未定各分未明宜立君以統
治而未可遽謂安寧之時也○蘇氏曰物之生未
有不待雷雨者然方其作也充滿清亂使物不知
其所從若將害之蓋草略茫昧而已聖人之求民也
豈人人而求之亦付之諸侯而已然以為安而易之則不可

象曰雲雷屯君子以經綸

周易廣義

卷十 屯

奎

雷雨將作之前布為密雲結塞網緼於天地之間
此屯時也作則其氣解矣開闢之初君子治之必
有次第總其大綱而經以引之舉其條目而綸以
理之正亨貞之略也接雷雨滿盈是天地經綸之
意思在

初九磐桓利居貞利建侯

初九成卦之主曰磐桓即所謂勿用有攸往而利
貞建侯甘辭之義皆備焉磐桓雖進之貌亦自得
之貌陶潛云撫孤松而磐桓是也即此為守已之
貞而所為人居正以正天下者亦在此初若躁動
先時自失西安得求之五安得
建之故居貞乃濟時之本也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

孔子志在斯民者恐初之磐桓為忘世故以志行
正表之所謂行一不義殺一不辜而得天下者不

為世古聖賢之志也惟其如是故能以純之實下
民之賤而大習乎民民之所附時能去之正其利
侯歟

六二屯如逌如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十
年乃字

屯如卦之概辭也遇屯而不得進曰逌一車兩馬
為乘班分布不進之貌此二句言不得進與五合
也字許嫁也二五君臣之分已定如女子之有家
者然而初求合於已故為所難而逌回不進然初
非為寇也乃求與已為婚媾耳此人情所最難却
者二以從五為貞不字於初而字於五雖遲之十
年而首弗恤也豈非貞
女之行純臣之道與

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

周易廣義

卷一

屯

乘初之剛而與五遠是其難也難在全卦而曰六
二之難為失其常也十年必反君子第患守正之
弗堅而
已矣

六三即鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝

當屯之時无德无應妄行取困為即鹿无虞入
林中象鹿無虞則功也虞人警則應也惟之為言
決无倖免之理也君子見幾不如舍去若往迷而
不吝必致吝吝者女子貞君子幾濟屯大本領惟震
體能之或曰人多乘馬而三迷鹿益反覆盜名
字之流猶史所稱秦失其鹿入下其逐之者

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

以我從禽言其貪而不顧也
往吝則於屯无濟自取困窮

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

十一爻坎體四有濟屯之責而无出險之才故為
乘馬班如之象然初九守正以下以應於已足婚
媾也求而下之與之共往以翼戴
天子則吉无不利求者四求初也

象曰求而往明也

初九有建侯之義四求之而往以事君出則藩宣
入為卿士下賢共助不明而能之手一說求者陽
下陰是初求四也初下二日婚媾二之不字非應
也初下四亦日婚媾四之往者應也士有不待求
而往者謂二四
爻辭亦可愧矣

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險
中初九得民於下眾皆歸之九五坎體有膏潤而
不得施如小而不偏安則守正猶可獲吉以圖大業
則雖正而不免於凶○按經綸草昧正所謂上古

周易廣義

卷一

屯

之世皆澤未易光大也庖羲氏沒神農氏作耨
之利始興神農氏沒黃帝堯舜氏作衣裳之治乃
斷孟子曰當堯之時天下猶未平欲以一人之知
獨變而大正之內之道也惟再治水復故隴漸而
正之則此意若如上說則後世之事矣

象曰屯其膏施未光也

施式
反

上六乘馬班如泣血漣如

爻言乘馬班如者三三屯如待五應也四班如待
初應也上陰柔无應處屯之終其班如也獨无所
待進又无所之憂懼而已无聲而出
涕泣泣盡而繼以血也漣泣貌

象曰泣血漣如何可長也

天下之生久矣屯為之
始能不求可長之策耶

三三 坎下

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不

告利貞

蒙昧也物生之初蒙昧未明也內卦坎重之得艮其象為山象曰山下出泉蒙此觀象之本也而於卦德內險外止亦有取焉其在人心為不學不慮純一未發之初也文王繫辭以為天降下民作之師此其任也物釋有必亨之理發蒙有致亨之道故曰亨平則言其所以亨也教者無求於學者然後先王之道尊學者有求於教者然後教者之言入此自重而不往教也初筮而告為其誠耳再三而不告為其瀆爾此迎機而不輕教也而明者之養蒙與蒙者之自養凡皆以治其德性使歸於中正而已蒙者之求道於師猶筮者之求告於神明也故曰筮以爲水為溝瀆瀆者衆水所歸煩雜泥

周義廣義

卷一 蒙

无

消之意故曰再三不能如初之專一也我二也童蒙五也文王但言以幼冲之主受教於師傅而周公以二五當之

蒙曰蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋卦名有兩義艮山下有坎水之險蒙之地也內險已不能安外止又不能達蒙之意也○一說人心惟危如山下有險知識稍開即墮深墮而艮能止之不為物欲所遷此蒙為聖基也

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也

初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養

正聖功也

以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而

當其可也時中指教學言如時雨化之時中道而立之中志應者五之志自相應也因其應而後與之非有求於蒙也剛中者以剛而中為覺天下之主故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣其必利於貞者何也神聖之候總歸一正乘其蒙以養之保護勿失作聖之功實在於此然不曰以正養蒙而曰蒙以養正就童心可証聖體非蒙有不正而養之正也此一節皆言九二也○註曰明莫若聖昧莫若蒙蒙以養正乃聖功也然則養正以明失其道矣按天造物於冥昧之時聖人造物亦然

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

泉水之始出者山靜泉清有以全其未發之善故可以果決其行而涵育其德○坎在諸卦為水在雷上天為雲雷下為雨山下為泉

周義廣義

卷一 蒙

手

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

二為卦主師道上剛亦有教人之責者餘四爻皆受教者也蒙之初曰發初者發之微也發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍蒙雖畏而終不能發免而无厭可教者之羞也在足曰桎在手曰梏

象曰利用刑人以正法也

明刑所以解教也蓋後之論刑者不復知教化在其中矣

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二以剛中為內卦之主統治羣陰為能有所包容之象所謂有教无類也就包容中有昏愚之其如婦人者亦且歸斯受之為納婦之象夫二之於五以德則師也以位則臣也子也二能克承其任

以廣教於天下
為子克家之象

象曰：子克家，剛柔接也。

以二之剛而五柔能接之，非太甲不能作商家之衡，公非成王不能奠周室之鼎，剛柔接之辭，其所感深矣。

六三：勿用取女，見金夫，不有躬，无攸利。

取去聲

人生而為氣稟所拘，行可為利欲所汙，不可救也。六三陰柔不中不正，猶欲費心女之見金夫而不能有其身之象也。故婦可納而女不可取，金夫蓋以金賂已而挑之若魯秋胡之為者。

象曰：勿用取女，行不順也。

順當作慎

素行不慎以至有欲費心所謂自暴自棄雖聖亦无如之何矣。○傳曰：女之如此其行邪僻不順不

周易廣義 卷一 蒙

三

可敗也。卦凡三言順五之順在從人上之順在禦寇三見利而動則本性之拂逆多矣故曰不順。

六四：困蒙吝。

困有二等，困而學之困而不學也。六四陰柔為困於蒙近於不學，自吉而向凶，吝能求剛明之德而親近之則可免矣。

象曰：困蒙之吝，獨遠實也。

二剛中實德足以開發人而四獨遠之，言獨以振其振。

六五：童蒙吉。

柔中居尊下應九一純一未發以應於人，此童蒙之童蒙而有初筮之誠者，吉可知已。長為少男故稱童。

象曰：童蒙之吉，順以巽也。

柔順以巽入乎二也。能如是優於天下矣。爻著其象，體象貴其任人。

上九：擊蒙，不利為寇，利禦寇。

以初居上治蒙過剛為擊蒙之象，然必太過文治之深則必反為之害，是為寇禦蒙也。何利乎？惟得其外誘以全其真純則蒙者之寇自我而禦乃為利耳。○易書云：五童蒙至至尊之位，施任人之責，當成漢昭之類是也。上以剛陽居師保之位，應宜效曰利若為寇如禦寇者乃心王室，設管蔡謀上忠順之道適以自衛故不利也。

象曰：利用禦寇，上下順也。

上之剛不為寇而止寇，上之順也。下之人固其所止而止之下之順也。上下皆順所以為利也。

周易廣義 卷一 蒙

需 乾上坎下

需有孚，光亨，貞吉，利涉大川。

需待也。為卦以乾遇坎，乾健之性必進者也，乃處坎險之下，險為之阻，故須待而後進也。其在人事為素位而行，居易俟命之學也。能需之義乎？貞盡之人之所需，固有出於勢之不得不然而非其心之實然者，故惟有孚則光亨矣。孚信之在中者也。亨者遇窮而心泰也。實心能需則雖處貧賤患難之中更无曖昧不可對人之事故曰光亨。然亦有心雖實而事或失其正者，惟貞也。處常則治定功成而吉履變則轉危為安而利涉大川。

象曰：需，須也，險在前也。剛健而不陷，其義不困窮矣。

需者須待之義，卦體坎險在前，時所當須也。然非剛健則不能易以知險，乾道也。通卦專為陽剛之

人說法又專重五之能需乾三陽進迫乎坎遇險而能需者也坎一陽居中守正處險而能需者也遇險而能需則不至犯險處險而能健則又將出險矣剛健而不陷兼九五言下又明其正中德也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

居得為之勢而有正中之德正則現慢宏遠无欲速之謀中則心思安靜无喜功之念故能孚貞利涉是乾大川是坎往有功是乾亨功也然亦在九五言之蓋一卦辭通上下言此則言純王之心也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

周易廣義

卷一 需

需

至而已王在在需悅樂飲酒是也○蘇氏曰乾之剛為可畏也坎之險為不可易也乾之於坎遠之則无咎近之則致寇坎之於乾敬之則吉抗之則侮○名莫能相俟也惟得廣大樂易之君子則可以兼懷而兩有之故曰飲食宴樂

初九需于郊利用恒无咎

郊曠遠之地不近於險之象也而初九陽剛又能恒於其所此高蹈遠引之士世雖不及身名俱泰何咎之有○恒即亨貞需以實能需為恒像以不溺像為恒益以不求益為恒

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

患難人所時有可危在犯之耳處下不忘進者乾之常需而後進雖久於其所未為失常也公以龍久為恒于以乾道上進為常

雜爻

九二需于沙小有言終吉

沙則近於險矣言語之傷或謗其濡滯或議其坐視者有之近不遇難遠不後時履健居中以待其會故得終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬意凡人一履危地驟急求免之心勝寬裕自得之意少二則從容寬綽以立於險中无入不得雖小言而終得吉也

九三需于泥致寇至

泥將陷於險矣寇則害之大者此是入危亂之邪不能見幾而作以致禍敗者致之一字罪在三矣○按于沙于泥皆欲涉川而漸及於險者三固剛健不陷而為上六不速之客者也犯難而行雖于

周易廣義

卷一 需

需

泥致寇而非凶與負乘之致寇懸矣故象告以敬慎不敗而上六亦曰敬之

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

外謂外卦災在外已迫矣宜其于泥也過剛鮮能敬慎故告之如此

六四需于血出自穴

四爻坎體是大臣身當國難周旋于傷危之地有需于血之象然柔得其正能知能愚以處之卒能濟其國以保其身故又為出自穴之象穴者別有一條出路也自如納約自牖之自謂從此而出得免于血也

象曰需于血順以聽也

柔順以聽于時之自然也剛之能需健而知險也柔之能需順而知阻也

九五需于酒食貞吉

註曰需之所須以待達也。已得天位。暢其中正。无所復須。故酒食而已。獲貞吉也。卦辭所謂貞吉者。如此。○需者。相須以共濟以九五為主也。象曰君子以飲食宴樂。五亦曰需于酒食。可見五為需主之義。楊氏曰。需于酒食。貞吉。天下之需也。酒食者。養天下之謂。成康文景得之矣。有險樂險則始周平王晉元帝是也。无險行險則擾秦始皇漢武帝是也。

象曰酒食貞吉以中正也

即象云以正中。

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險極。有陷而入穴之象。是委曲行權以圖涉川之功。入乎險以求出險者也。下應九三。九三與

周易廣義

卷一 需

彖

下二陽需極並進。為不速客三人之象。上能敬之。豪傑並起。以圖功名。始雖重困而終得吉也。○穴與四同出者。要其終也。入者。本其始也。

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

三人原為九五而來。上又非速客之位。語意如此。註曰。初上无陰陽定位。蓋乾上九貴而无位。需上六不當位。乃商位之位。非陰陽之位。○六爻皆濟險之人。下三爻以不入為義。故雖居乾體而多危。上三爻以能出為義。故雖居坎體而有功。

乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辨也。伏義取水相違之卦。名訟。與需反對。需貞乾所造者。天其坎天德之孚也。故亨貞而需

訟貞坎所由者。人其坎天德之陷也。故孚窒而訟。上古聖人已周知訟獄之情。而若之卦。名此。人遇之患。而棄世之意也。文王乃分別言之。中存危懼。則古有終訟之心。則凶。見大人以資明斷。則利。以剛乘險。以實履陷。如涉大川。則不利。丘氏富國曰。需乾在坎下。剛健而不陷。故利涉。訟乾在坎上。健无所施。故不利也。

象曰訟上剛下險險而健訟

上下以分言。上剛以制其下。下險以伺其上。又為內險而外健。又為已險而彼健。皆訟之道也。○一說。上謂上卦。下謂下卦。以二體言。險而健。訟乃釋其所以成卦之意。

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也

利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

周易廣義

卷一 訟

彖

卦變自遯而來。為剛來居二。而當下卦之中。則是強而能忍。直而能溫。以此處訟與險健者異矣。故有孚而能惕也。成謂窮盡其事。尚中正。五所尚者。中正也。淵川之坎。窩也。蘇氏曰。夫使川為淵者。訟之過也。難未有不超于今。今又欲以爭濟之。是使相激為深而已。

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水。始本一氣。自離于形。遂有相違之勢。人物本同一體。發生爭競之端。謀之于始。慎其相違之幾。訟端絕矣。

初六不永所事小有言終吉

不曰不永訟。而曰不永所事。猶冀其不成訟也。凡訟多以言為階。小言則易釋。終吉者在訟為不終。故能以言終也。○六爻俱貴无訟之意。以埋言有各指應爻為訟者非也。

象曰不永所訟訟不可長也雖小有言其辨明也

辨非爭辨訟不可長險健者不知而初獨能辨之於早也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

二剛來而得中固能以理自勝者而上應九五君臣无獄故為不克訟之象退歸而逋自處卑約示屈服之意也三百戶邑之小者苟據大邑跡尚可疑如都城百雉足以耦國滅武仲據防請後豈理也哉周禮懲弱犯寡則皆之省四面削其地也○春秋衛侯與元咺爭訟衛侯不勝執衛侯歸之于京師晉侯請殺之王曰君臣无獄元咺雖直不可聽也

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

遁亡自全為竄二不克訟宜其歸而逋竄也不然以下犯上患之至也直掇之耳掇自取也

周易廣義

卷十 訟

圭

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

食猶食邑之食言所享也人之好勝皆起于不安本分三不言訟惟守舊居正心存惕厲則終得吉三蓋以无爭處天下者其或出而從王之事則亦不居其成不與人爭功也人臣忘競于利祿易忘競于功名難故并示其訓坤言有終而此不言者訟固非可終者也

象曰食舊德從上吉也

訟上則忠從上則吉

九四不克訟復即命渝安貞吉

四不克訟與二異二為險主本欲訟者以識時勢能反而安其分之小四則明義理能變而安于理之正即就也命正理也渝變也復就正理渝變其心安處于正則吉也諸爻中未見有作事謀始之

君子若論收過四可謂能復矣

象曰復即命渝安貞不失也

欲訟即不知命不守貞是其失也復而安焉何失之有

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也無訟之化故大善而吉○毛氏璞曰使小民无爭安用有司使諸侯无爭委裘可也然則天下不能无爭者勢也所以利見大人者利其主之也又曰人君于訟之大者如刑獄亦豈得不聽考之王制周官蓋可見矣所謂罔攸兼于庶獄小事其不必聽者也

象曰訟元吉以中正也

周易廣義

卷十 訟

圭

中則聽不偏正則斷合理

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶音盤帶音鞶

鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極設勝而得鞶帶終朝且三褫之其能安享乎曰或見其无命賞之理曰終朝見其有必敗之時甚言訟之不可終也鞶帶大帶也男鞶華女鞶絲所以錫有德非以賞訟也

象曰以訟受服亦不足敬也

帶所以束服又曰帶象曰服互言之也公以為必見奪子以為為雖不至奪亦不足敬思其不足敬之故甚于三褫蘇氏曰二與四訟不勝者也然且終于无咎與吉也上九訟而勝者也然且有三褫之辱何也曰此止訟之道也夫使勝者自多其勝以夸其能不勝者自恥其不勝以遂其惡則訟之禍

吾不知其所止矣故勝者神服
不勝者安貞无咎止訟之道也

坤上

師貞丈人吉无咎

師兵衆也下坎上坤地中有水爲衆聚之象卦德坎險坤順古者寓兵于農伏至險于大順藏不測于至靜之中故于師有取焉夫師者授民以器之凶而納民于事之危豈可苟乎爲民禦寇爲天下利于得正而在老成之人乃有戰勝之吉而无窮之咎慎之至也○荀九家曰文王得非熊之占起太公望于渭濱知其爲丈人也故于師著之于彖蓋將以詰命武王焉詩有之維師尚父時維鷹揚變伐大商會朝清明應斯占矣

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

周易廣義

卷十 師

彖

周官自五人爲伍積之至于二千五百人爲師衆之義也正謂仁義弔伐也能左右之曰以一陽在下之中而五陰皆爲所以闢外之事將軍制之也能以其衆歸于正王者无敵于天下也卦以師出有名爲正屬君此以師制爲正屬將二爲卦主彖專指二言

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何

咎矣

剛中謂九二應謂六五應之剛而得中仁勇兼行恩威並濟而權又不患于中制如是則行險而順矣險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師族之與不无害于天下然而以共有是才德足以民悅而從之也所謂能以衆正可以王者如此

象曰地中有水師君子以容民畜衆

本不外于地兵不外于民古者兵農合一居則爲比閭族黨之民役則爲伍兩卒徒之衆客之所以畜之如木行于地中而人不知也○周禮司馬掌兵者也而言掌邦政者正也九伐之法所以正天下之不正也軍藏于六卿弗謂軍將藏于六卿弗謂官之大宗伯以軍禁而拘于刑官之士師此寓兵于農之意况四時有田則教兵不爲不先六卿皆將則畜兵不爲不預何待徵發期會而明示以毒天下之具哉

初六師出以律否臧凶

律謂號令節制出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶甘誓牧誓將出師則以律制其衆春秋傳曰執事順成爲臧逆爲否自偏裨以下逆其命皆謂之失律蘇氏曰師出不可不以律也不則雖臧亦凶以律者正勝不以律者奇勝○吳氏曰聽吹律之聲以占師之或臧或周禮太師執同律以聽

周易廣義

卷十 師

律

軍聲宮則軍和士卒同心商則戰勝士卒強角則軍擾多變失士心後則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明坎爲黃鐘之本故曰凡師克而和人和者即師之正紀律在其中太史公作律書先言兵意即此

象曰師出以律失律凶也

以律乃出師之常勝負未可知也故不言吉失律則凶立見矣律无臧故以失律代不臧

九二在師中吉无咎王三錫命

二爲卦主所稱丈人者也在此師之中所謂運籌帷幄之中如軍中有一韓軍中有一范是也初出師四左次皆承大將之命者也在此之爲言有不動聲色而威服三軍之意吉无咎與封爵同錫命如王使宰周公錫齊侯命王使內史過錫晉侯命是也至于三者隆其柄權以率衆也○周禮一命受職

再命受服
三命受車

象曰：在師中，吉，承天寵也。王三錫命，懷萬邦也。

未寵任不專而能成功于外者，曰天寵推其自也。王必稱天，春秋之法，懷萬邦所以重將帥曰懷見王者。

六三：師或輿尸，凶。

輿尸，謂師往，敗輿尸而歸也。或者言其有此理也。可為輕敵寡謀，喪師辱國者之戒矣。愚按輿尸，如後世首級多者為上功之謂，矯矯虎臣，在汴獻敵，淑問如皋陶，在汴獻囚，猶是輿尸中事。與文丁伐崇，執訊連徒，彼敵安安氣象殊遠。

象曰：師或輿尸，大无功也。

周易廣義

卷一 師

聖

殘民命而損國威所喪大矣。

六四：師左次，无咎。

左次，謂退舍也。兵家尚右，故以左為退。陰柔无克敵之才，而得正有自量之智，全師以退，賢于六三遠矣。

象曰：左次无咎，未失常也。

知難而退，師之常也。恐人以退為怯，故明之。

六五：田有禽，利執言，无咎。長子帥師，弟子輿尸，貞凶。

六五用師之上，柔順而中，不為兵端者也。敵加于已，不得已而應之，故為田有禽之象。于師言田者，古人一歲三田，所以習武事也。執言奉辭也。聲其罪而討之，所謂貞也。長子九二也。自象尊之曰丈。

人自君任之曰長子，弟子三四也。蓋名義固不可不正，而命將尤不可不專。若使君子任事而又使小人參之，則是使之輿尸而歸，故雖貞而亦不免于凶也。○蘇氏曰：以柔順為師之主，不患其好勝而輕敵也。患其弱而多疑耳。故告之曰：禽暴汝川。執之有辭矣。何咎之有？既使長子帥師，又使弟子參之，此多疑之故也。

象曰：長子帥師，以中行也。弟子輿尸，使不當也。

上六大：君有命，開國承家，小人勿用。

師之終，順之極，論功行賞之時也。九二錫命，必曰王上六有命，必曰大君。蓋禮樂征伐自天子出，萬世之通義也。開國封之為諸侯，承家以為卿大夫也。小人則雖有功亦不可使之得有爵土，但優以

周易廣義

卷一 師

聖

金帛可也。傳曰：此專言師終之義，不取又義。凡上爻多有此例。○李綱上高宗曰：諸葛亮出師表，親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也。親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。夫君子小人，用兵之間，若不相及，而亮深以為言，誠以寇攘外患，有可掃除之理。小人在朝，蠹政害本，根浸長難去，其患有不可勝言者。是以吉甫贊周王，以北伐必有孝友之張仲，裴度相唐宗，以東討必去奸邪之元，顧君子小人之不兩立，從古已然。可為小人勿用之鑒。

象曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必亂邦也。

有功而不賞，與賞而不當，其功則僥倖，怨望之心生矣。爵賞之命，乃所以正諸將武功之等差也。小人挾功以逞勢，將難制，故曰必亂邦。○蘇氏曰：夫師始終之際，聖人之所甚重也。師出則嚴其律，師休則正其功。小人无自入焉。小人之所由入者，嘗自不以律始，惟不以律然，後能以奇勝，夫能以奇

賜其人豈可與安居哉師休之日將錄其勝之
功而不求苟勝故其終可以正功○六爻中出師
始不將兵將將與夫奉辭伐罪旋師班賞無所不
雖後世兵書之繁不如師卦之略而先王耀德不
觀兵之意又施至下其中易發此義以示後世其
仁深矣

坤上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比親輔也伏義觀水地之象而各卦子夏曰地
水而柔水得地而流蓋其義矣卦惟一陽有君道
上下无陽以分其民天下歸心一統之象文王序
卦乾坤既列凡歷六坎而此不言險此憂樂之殊
也故繫之曰吉夫民之此我比于德耳必再筮以
自審有元善長永正固之德然後可以當衆之歸

周易廣義

卷一

望

而元咎王度无外莫大乎元元莫貴乎永貞不安
者方來歸于元也後夫指上一陰言後夫以正其
怠緩不恭之罪來者自來後者自後此固王者大
公之道也○以再釋原何也文王世子篇食下問
所膳命膳宰曰未有原註本猶勿也原再也謂所
食之餘不可再進也又漢立原廟謂又立一廟也
與原筮義同○工記曰惟若寧侯毋或若
女不寧侯古謂諸侯之不朝貢者為不寧

象曰比吉也

三

上親下則下有歸下親上則上有與有歸則不離
有與則不孤自生民以來至於今未之能易故曰
吉加也字
有咏歎意

比輔也下順從也

一剛在上如車合坤衆而順從于下如
車之有輔從而曰順无思不服之謂

原筮元永貞无咎以剛中也○不寧方來上下應也後
夫凶其道窮也

剛中謂五上下謂五陰元者善之長運此不怠為
永守此不雜為貞非具天德之剛而粹然一中者
不能他卦六爻貴乎正應惟此不論應否而專若
比五為義故曰上下應傳曰民不能自保故戴君
以求寧君不能獨立故保民以為安謂上下相應
也遠衆反道是謂道窮窮而求此誰其親之○剛
中于原筮見之聖人專求已而薄責人既為人所
親附矣又必有躬責已再三審度如質神明者然
取元于乾取永貞于坤非九
五之以剛中顯此不能也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水賄行于地中為師師行于地上為比建國親侯
建公侯伯子男之國而有朝聘往來之禮以親之

周易廣義

卷一

望

此非諸侯以下之所為故特云先王也象意人來
比我此取我往此人○殷之革夏也推亡固存謂
之建邦周之革殷也列爵惟五分土惟三謂之建
邦夫天下既比于一人則王者亦必有以比乎天
下故曰封建者勢也亦久安長治之道也建萬國
而親諸侯使諸侯各親萬國之民則莫不尊親而
光矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

五陰皆求比于五者故皆言比之比之初而能有
孚勿敗也何咎本此有孚者積之至于盈缶自始
至終宜有他吉也今人希寵要榮則此信任寵榮
皆其思維夢寐中物周公說一他字助破萬古純
臣心法缶在陽爻者初陽實六陰虛虛者缶也實者盈
也孚有在陽爻者有在陰爻者伊川謂中虛信之
本中實信之質是也○胡氏曰初不與五應故曰
有他大過九四中孚初九皆言有他皆謂非應但

彼則戒其有他向之心
此則許其有他至之吉

象曰比之初六有他吉也

始能有孚則終致有他之吉其始不誠終焉得吉

六二比之自內貞吉

柔順中正上應九五本乎內之所有
若比之幼學壯行爲得正而吉也

象曰比之自內不自失也

狗人者失已比之自內
則達不離道何失之有

六三比之匪人

此與儔友比肩事主而所共非人者匪人何世无
之顧比與不比耳曰比之重責三也或曰匪人謂

周易廣義 卷一 比

望

上六○大人首繫于乾二五未有不剛健中正而
可爲大人君子首繫于乾三未有不日乾夕惕而
可爲君子小人首繫于師上則知戈矛鬪怒无不
爲小人矣匪人首繫于比三則知依阿譎忍无不
人矣

象曰比之匪人不亦傷乎

惻然憫
痛之辭

六四外比之貞吉

以柔居柔外比九五所謂公爾忘私國爾忘家者
貞吉楊氏曰若六四者特立獨行曠一世而无鄰
事一人而无二者與崔陳之黨立而晏子獨從乎
公牛李之朋分而韓愈獨在其外可謂貞吉矣或
曰此造邦家君及
八百諸侯之象

象曰外比于賢以從上也

明九五之爲賢也
曰上昭大分也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡言

一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比已光明洞
達顯其比而无私如天子不合國開一而之網求
者不拒去者不追故爲用三驅失前禽而邑人不
誡之象邑者居邑王者所都諸侯國中試期約
也喻上之意不相警備以求必得也王者之世本
无悖民而靡然順逆兩忘毫無計較則有若不盡
民而取之者故其象如此○田獵之禮刈草以爲
長圍置旂以爲門獵者自門驅而入曰三驅者開
一而而三面置網也置網而不驅亦无從得禽故
曰三驅也但取其不川命者不出而反入者也禽
獸向我而出者皆
免故曰失前禽

周易廣義 卷一 比

栗

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人
不誡上使中也

比之尊位在五而德正中也舍逆取順正中之作
用也民心固中惟爾之中故曰上使中傳曰禮取
不用命者乃是舍順取逆也此以向背而言謂去
者逆來者順故所失者前法之禽也舍順取逆如
田禽之執舍逆取順王者度量之洪
也重在舍逆云取順者叶句成文耳

上六比之无首凶

以陰居上有无首之象而无比下之德故曰比之
无首獨夫糾是矣○註云无首後也處卦之終是
後夫也上六不能率
衆以此于君之象

象曰比之无首无所終也

无首則无終矣

乾下

小畜亨密雲不雨自我西郊

小陰也畜止之義也內卦乾重之得與其象為風為木風行天上无所施及為小畜若天下有風萬物皆遇則為姤也又卦惟一陰上下五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能繫而不能固亦為所畜者小之象其在人則為君子受制于小人之象也亨者陽道可為之占下二句陰道未行之象蓋小人之制君子也固然後可以為害猶陰氣之畜陽也固然後成雨今則雲雖密而雨未成何也以其起自西郊也西郊陰方陰先倡也陰先倡而陽不與和故不雨也我者文王自我也文王演易于羑里視岐周為西方胡氏曰曰文王當紂之時左右前後皆險人終不能止之以此知文王之志

周易廣義

卷一

小畜

果

在明夷而道在小畜

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

柔得位指六居四上下謂五陽下三陽受四之畜而應之上二陽助四為畜而應之曰應罪君子也健而災剛中而志行乃亨

以卦德卦體而言陽有可亨也其德健而災內有秉道嫉邪之心而外无恃壯則剛之失二五皆陽各居一卦之中而用事權未盡移于小人志可得行也當小畜之時而陽可亨乃以此此一節君子勝小人之本也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

尚往陽也言畜之未極其氣猶上進也施未行陰也謂未能大展其施以肆虐于君子所謂彼方自

營其私未及害物者也上曰志行此曰未行為君子幸也然亦危矣

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上使日月清明光華之氣不舒所為畜也然有氣而无質能畜而不能久故為小畜之象記曰文以君子之德懿美也言未能厚積而遠施也或曰君子致美于威儀文辭細行必謹使小人不

初九復自道何其咎吉

下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為陰所畜然初九居下得正雖與四為正應而能自守以正不為所畜故有進復自道之象陽升而上曰復自道以自白也道義為閑不隨人進止者若以他途進則為自失也何其咎无咎之甚明也

周易廣義

卷一

小畜

果

象曰復自道其義吉也

據義而斷之以吉所以堅君子守正之心

九二牽復吉

三陽志同而九二漸近于陰能與初九牽連而復朋來无咎亦吉道也復自道似不遠復牽復似休復彼則于六陰已極之時喜陽之復生于下此則于二陰得位之時喜陽之復達于上者也○傳曰二五同志故相牽連而復注亦云二牽五變

象曰牽復在中亦不自失也

中謂剛中爻止言牽復之吉象復發明其在中之美亦者承上爻義

九三與說輻夫妻反目

脫

周易廣義

卷一 小畜

聖

象曰：夫妻反目，不能正室也。

說輻反目，三百為也。

六四：有孚，血去惕出，无咎。

一陰而畜眾陽，不為永堅之血，則有憂惕之心，難乎免于害正之咎矣。以其柔順得正，虛中與體可開其補過之門者，故公為之戒曰：必也其有孚乎。其畜君子也，不以虛文相結，而以真誠相感為君。子之所共亮，則憂傷可免，而得无咎矣。○說此卦有二義：以乾體言，則四獨當小人之位，以與體言，則五上皆畜乾之人，是四所謂畜眾陽者，下三陽也。在九五則曰與體三爻，同力畜乾，在上九則曰畜極而成，所謂合志也。伏象傳則以六四畜諸陽為成卦之義，是五上皆在所畜之中，二說並存，讀者詳之。

象曰：有孚，惕出，上合志也。

四既有孚，則五上皆與之合，所以惕出而无咎也。

九五：有孚，攣如，富以其鄰。

異體三爻，同力畜乾，鄰之象也。而九五居中處尊，勢能有為，以謙乎上下，孚眾志而屈羣力，故為有孚。攣，固用富厚之力，而以其鄰之象，以言能左右之也。朱氏震曰：四五同與體，君臣合志，故俱言有孚也。鄰，猶臣哉。鄰哉之鄰，陽實為富，四虛五實，能以富用其鄰也。○五雖與體實為陽，爻鄰謂四陽也。有孚，攣如，與四陽不膠漆而固也。如是則臣鄰自附，而其富厚之力，又實能左右之，使之駸駸而尚往焉，所謂剛中而志行者如此。

象曰：有孚，攣如，不獨富也。

周易廣義

卷一 小畜

聖

未有心不同而力能固者，曰不獨，所以歸重有孚也。

上九：既雨既處，尚德載，婦貞厲，月幾望，君子征凶。

畜極而成陰陽和矣，向之不雨者，既雨而尚往者，亦既處矣。蓋尊尚陰德，至于積滿而然也。然在小人亦何利哉。如婦抗夫，雖正亦厲，如月幾望，盈則必虧，理所必至也。君子于此亦不可以有行矣。為上九者，何防之不善，而尊尚之以致此耶。處止也，載滿也，曰尚罪君子也。此爻皆歸咎君子而戒之之辭，味一尚字，反目一爭，猶存丈夫之氣。○自古无術以處小人者，皆曰調停，不知君子于小人當其勢之不如，寧可伏而待時，不可和而失勢，即或決而濡者，不許入而亂羣，夫藏君子之鋒者幾也。避小人之鋒者權也，不入小人之黨者介也，不忘小人之間者本志也。一謂之調停，而君子所以制小人與所以防小人者，俱盡。夫知壯之凶而不知和之害者，惡足以當小人哉。

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

載而曰積其所由來者漸矣既即陰疑于陽謂鈞敵也柔畜既盛必敵剛也

履虎尾

不噬人亨

結反

履有所躡而進之義也八卦惟兌為至弱乾為至剛以至弱而躡于至剛者之後此危道也文王取諸卦德而曰履虎尾不噬人亨能使之不噬乃為亨也文王當殷之末造管遭其咥矣宜其親切而有餘思焉不然胡為乎上天下澤而即以履虎尾名其卦哉傳曰易之典也當文王與紂之事是故其辭危危莫危于履虎尾之辭矣故九卦處憂患以履為首

象曰履柔履剛也

周易廣義

卷十 履

圭

以二體釋卦名義謂所履者乾也而履之者兌也非以六三一陰為成卦之主為柔也○履非剛于沙于泥反致險陷矣登山多喜而乘流多懼者情也故君子樂事英主

說而應乎乾是以履虎尾不噬人亨

承上言所謂柔履剛者乃是說而應乎乾恭順而不失其正有以柔主威而行素願故亨乾體剛健非徒暴者而象之以虎所以極言和說之无患也

剛中正履帝位而不疚光明也

指九五也帝位危地也古人以為投大遺艱于朕身非易稱也而五以剛中正履之故不疚不疚故光明所謂聖人之德著于四方者也此卦外之義亦以見應乾者所由得亨也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

初九素履往无咎

以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也呂東萊曰此最是教人出門第一步○中庸素位一章此爻

象曰素履之往獨行願也

周易廣義

卷十 履

圭

獨專也若欲貴之心與行道之心交戰于中豈能安履其素也○胡氏曰禮本于質故冠冕始于緇布衣裳始于韞轂器皿始于汗尊飲啜始于太羹玄酒是禮之始率以質素為本往則踐履而行之謂也甘受和白受采忠信之人可以學禮初之素履二之幽獨得其本矣

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中在下履道而說坦坦自由雖處富貴不蹈危機此惟有幽閒澹泊之心者能之曰幽人貞吉美之也

象曰幽人貞吉中不自亂也

中心安靜不以利祿自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾噬人凶武人為于大君

音微 音微 音微 音微

六三不中不正柔而志剛如眇自以為能視賊有以爲能履果于自用也以此履必見傷害又如剛武之人立于民上豈能久也武人不學無術者也無遠見而謂能見不可行而謂能行終于見至而已曰嗟人凶象占備矣又曰武人以明所至之人爲武人而人不能免人道之患者必得志而肆暴之武人也其示戒深矣○卦書不嗟人兇說體自與乾三爻健體相應也爻書嗟人六三一爻與上九獨相應履虎尾而首應也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也嗟人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

自謂能視實不足以有明自謂能履實不足以與行位不當者才德不足罪其自取也志剛所以取禍○楊氏曰聖人之于六三憐其志而恨其才彼夫以跛眇之質柔懦之才介乎至剛之間而欲履

周易廣義 卷一 履

奎

天下之至危以求立天下之大功其禍敗也必矣所謂履虎尾而逢嗟也凶孰大焉聖人所以恨其才而惜其居位之不當也若夫其志則可憐矣甚武而欲有爲于吾君甚剛而欲有立于當世夫何罪哉故前言其凶而後止言志剛而已亦不深罪之也

九四履虎尾愬愬終吉 愬音率

九四亦以不中不正履九五之剛以陽乘陽威能震注爲履虎尾之象然以剛居柔故能戒懼而得終吉凡言虎尾謂五也愬愬畏慎貌三多凶四多懼故吉凶異焉

象曰愬愬終吉志行也

志在格君愬愬而後志行欲行其志者爲已苦矣

九五夬履貞厲

九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙故其象爲夬夬其履雖使得正亦危道也錢氏一本曰夬履皆乾兌相交之卦澤上于天潰決之勢也故爲无所疑礙之象以上天下澤之過變亂舊章顛倒自用之象

象曰夬履貞厲位正當也

上九視履考祥其旋元吉

視履之終以考其祥則旋无虧則得元吉○丘氏曰初上履之始終也初言往言旋一進一反而履之象見矣疏曰處履之極是其不墜于履而能旋反行之象

象曰元吉在上大有慶也

周易廣義 卷一 履

奎

吉所以爲慶元所以爲大在上故也

坤上

泰小往大來吉亨

泰通也爲卦天地交而二氣通故爲泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內來者爲主故大者吉而亨以人事言之則小人疏遠而君子用事之日也○否泰反其類然同是此乾坤乾在內即成泰坤在內即成否所爭惟一往一來之問所以聖人論泰否正在不定處論顯得旋轉乾坤手段接此易言往來非指卦變言也

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子

而外小人君子道長小人道消也長上聲

天地之形不可交而以氣交氣交而物通者天地所以啓泰運也上下之分不可交而以心交心交而志同者君臣所以成泰和也此開泰之自也明此于陰陽以觀造化之泰則陽明則事而陰修爲之不行矣明此于健順以觀人心之泰則天德爲主而柔邪爲之退聽矣明此于君子小人以觀人道之泰則剛有賢良而貪王爲之屏伏矣易以天道明人事故總歸于君子小人之消長消長者道也君子之道陽也健也○蘇氏曰陽始于一復而至十泰泰之世不若大壯與火之世小人愈寡而君子愈盛也然而聖人獨安大泰者以爲世之小人不可勝盡也欲進而逐之使之窮而無歸其勢必至于爭爭則勝負之勢未有大爲故獨安夫泰使君子居中庸制其命而小人在外不爲无措然後曰極治之功幽至于天地明至于人物无下泰而

周易廣義

卷一 泰

臺

通焉就爲此者聖人也聖人何道而臻此一言以蔽之曰進君子退小人而已或曰小人有才可終廢乎獨不可泰而用之御之以君子且化之爲君于乎曰易曰內君子而外小人又曰小人勿用必亂邦也聖人之言如是而止爾若曰泰而用之御而化之聖人未之言也愚按由前之說其道廣由後之說其指嚴不可偏廢

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜

以左右民財裁通

天地之理大和生于通大和生于通故以交不交分泰否然天地交而爲泰開而爲冬此當然也不得爲泰否泰否之交不交乃治亂之候也故后因之而與治功財成以制其過如氣化流行籠統相續聖人則爲之裁制以分春夏秋冬之節地地廣遠經緯交錯聖人則爲之裁制以分東西南北之

限是也輔相以補其不及如春生秋殺此時運之自然高泰下順亦地勢之所宜聖人則輔相之使常春而耕當秋而飲高者種黍下者種稻是也元后開萬世之泰如此○天地亦有不正不交之時而人主以爲法天地者有之矣故非泰不可是堯舜命契夔龍之事也

初九拔茅茹以其彙征吉茹音汝

傳曰君子之進必與其朋類相牽援如茅之根然拔其一則牽連而起矣茹茅根也彙類也以者初志以行其道是以吉也

象曰拔茅征吉志在外也

君子之志在天下不在一身故曰外所謂志同者以此○按外即內外之外泰初草茅上固未敢一日而忘三陰也

周易廣義

卷一 泰

臺

九二包荒用馮河不遐遺朋以得尚于中行馮音青

九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也爲能包容荒蕪而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比庶幾合于中行而泰可保矣四者俱兼人與事言尚尚之地也○一說包荒爲主用馮河言馮河之勇以包荒之道用之馮河之與包荒似相反而實相成也不遐遺朋以非有馮河之勇者不能當容而容當斷而斷行之中也熊氏曰尚泥也如列侯尚公主之尚中行謂五所謂中以行願者是也五歸二尚卦以上下交爲泰故錄以尚中行為辭得尚者慶辭也

象曰包荒得尚于中行以光大也

明哲臣之心也專言包荒者泰寧之世非決斷之難而包容之難扶植本根培養元氣此則持遠慮而有大體也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福陵音

將過于中泰將極而否欲來之時也故為之戒曰勿謂時平其險將萌勿謂小往其復反掌此理之必然而可信者也夫天定勝人定亦勝天必也艱其心慮貞其施為人事无咎而泰寧之福可享矣○一說孚指六四不戒以孚之孚不以三陰之復而動其慮惟嚴于自守以防之則福可共食也

象曰无往不復天地際也

際如唐虞之際天地之交際也天地之交際斷不能久知其如此而克艱守貞可也○註曰乾本上也坤本下也而得泰者降其升也三處天地之際將復其所處復其所處則上守其尊下守其卑是不復也

周易

卷一 泰

三

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

已過乎中泰已極矣故三陰翩翩而下復不待富而其類從之不待戒令而信也以者四以之也三陽欲進而以之者在初三陰欲復而以之者在四小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也○下復者復來為主于內也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

曰失實者明翩翩之故實如各實之實泰否之時以內卦為當權用事居外者為廢閑不用之地三陰居陽爻之上各曰在上而實則无當焉故曰失實彼其中心固未嘗一日而忘下復也故時有可乘不必戒而自然孚蓋出于中心之所願故易集如此○一說實謂陽曰皆失實則知小人已失意下君子矣故初曰志在外正欲外之三陰不至失意于君子也

六五帝乙歸妹以祉元吉

此言人君保泰之事以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二為帝乙歸妹之象帝乙指六五以帝女下嫁其象為下賢也以此而受福祉吉莫大焉治泰之事皆九二上之六五獨享其成而已故九二爻辭言事而不及福六五爻辭言福而不及事君臣之相與有成如此福所止曰祉

象曰以祉元吉中以行願也

任賢保泰人主所願然有不能行者讓邪貨色為之累也五有中德清心寡慾以行其願故能受祉而元

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

積治道以成泰猶猶隍上以成城泰極而否城復于隍之象時勢至此不可力爭但當反已自治脩

周易

卷一 泰

泰

其政令以維持之耳然不能固之于未亂乃欲守之于既壞雖貞亦吝深戒人主當預防也其所居邑曰邑盤庚不常厥邑周公作新大邑是也隍城下池也

象曰城復于隍其命亂也

命亂故復否告命所以治之也

坤上

否之匪人不利君子貞大往小來

否音

否閉塞也七月之卦也正與泰反文王以為天地之交泰所以成否者人非其人之故人之本來俱可以開泰所以致否者皆自入于匪之故故曰否之匪人君子之貞乃人道也下匪人之世何利哉大往小來蓋推其自也

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

泰言健順則乾坤之德否言剛柔則其質也否者氣藏乎質而不交故不可以德言但言其質而已楊氏曰易中極亂之辭未有痛于否之象者匪人一用何遽至于天地不交而萬物不通上下不交而天下无邦乎小人之禍何若是烈也蓋陰陽剛柔不惟君子小人而已亦氣類感應而自至也主德不顯亦陰柔也女謁通行亦陰柔也近習用事亦陰柔也是三者有一焉小人乘而入之矣故內小人而外君子道消道長必先之以陰陽柔剛惟陰命陰惟柔召柔氣類然也

周易廣義

卷十

否

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

儉約也節也歛也收歛其德不形于外以避小人之難人不得以祿位榮之

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則未形也故戒其貞則吉而亨蓋不利君子貞而能貞即為君子所許與之以吉亨彼且欣君子之當為而不樂為小人之无益此變小人之微權也○楊氏曰泰之初九一君子進而有拔茅之象此其所拔者茹也否之初六一小人進而有拔茅之象其所拔者茹也拔茅者其根不盈樹拔者其根可束小人之類進甚于君子之類進也初六一陰方長而君子已知其三陰之類從矣已為吉于進以窮為亨于亨也自君子以退為吉以

窮為亨而天下懼矣雖然此豈君子之本心哉彼拔茅彙進而此貞吉之志未嘗不在君也歟故不忘之義也

象曰拔茅貞吉志在君也

小人而變為君子則能以愛君為念而不計其私矣

六二包承小人吉大人否亨

陰柔而中正小人而能包容承順乎君子之象小人之言道也大人則當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承于我而自失其守也○大人之身雖否大人之道則亨嗟乎于外君子中為休否大人猶易干內小人中為否否亨大人更難

象曰大人否亨不亂羣也

周易廣義

卷十

否

言不亂于小人之羣

六三包羞

以陰居陽而不中正小人志于傷善而未能也故為包羞之象蓋羞其有傷善之志非羞其未能也此即所謂羞惡之心故无凶咎之戒

象曰包羞位不當也

言其才不足也使位一當羞肯終包乎又有為君子危之之意

九四有命无咎疇離祉

否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故為有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命否泰之變皆天也泰之三必无咎而後有福否之四必无咎而後疇離祉三四乾坤交接之會君

于于此必自九過而後可為福而後可為禍離之
福○陰麗于陽為離凡陰背麗陽即為福之所止
故泰五以時離言
否四以時離言

象曰有命无咎志行也

天人交至濟否
之志于是行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

陽剛中正以居尊位能休時之否大人之吉也然
又當戒懼若亂亡將至者而後國家安固之道如
雞繫于苞桑也○桑之為物其根深固苞謂叢生者
其固尤甚○鄭氏曰五剛中正時否居休與之連
養與之優游四凶在朝見之弗懼元愷在下見之
弗亟夫非常者之時乎有否焉舉天下而並休息
之也抑非有祇
祇威威之心焉

周易廣義

卷十

否

象曰大人之吉位正当也

正則有濟世之德當則有濟世之權蓋否終復泰
者九五剛明之君是精焉○諸泰至上三爻皆有
危辭讀否至上三爻皆有吉辭○天倚伏之際不
可不審也然須知上三爻君子皆當大往之日

上九傾否先否後喜

傾者如水之傾否于此盡也上之時當傾九之剛
能傾楊氏曰上九猶有懼心焉以傾否為先以喜
泰為後君有其凶其凶之戒臣有先否後喜之心
○翻翻不當之時其可畏也初之拔茅正翻翻氣
色一承三泰包藏禍心何等不測儉德辟難以存
吾道志在濟時人羣不亂可見其口之問市鄰之
內陽氣未嘗一日而息至于君相造命集
咎疑休遇思翻翻之止而後喜可知也已

象曰否終則傾何可長也

夬之

離下
乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人與人同也以離遇乾火上同于天與人同者
以天之健為其量以火之明為其照故至大而無
私伏義觀象而命曰同人取諸此也于野而亨者
大同也○國外曰郊郊外曰野同人于野謂雖在朝
市以于野之心同之也心力既同何險弗濟故涉
川而利也利君子貞者不求同俗而求同理不求
同迹而求同心言所
此槩言聖賢大公之心也劉向曰眾賢和于朝萬
物和于野自朝及野自
人及物君人之道也

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

周易廣義

卷一 同人

空

得位德之正也得中德之中也柔謂六二乾謂九
五不曰應五而曰應乾者同人之道非柔弱所能
必以德行之故得位得中而必應乎乾乃為同
人此即所謂中正而應但槩釋同人名義不主君
臣正應言也○同人之義以少者同乎多者故取
六二一陰為主焉氏曰孔子贊易五陽一陰之卦
則以一陰為主明卦名義自
是孔子之例非經之本指也

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應

君子正也唯君子為能通天下之志

以卦德卦體釋卦辭全象以乾為主凡陰柔者多
懦弱而徇私陽剛者必大公而無私以乾而行故
能于野而成涉川之利也行健不以武而以文明
用之相應不以邪而以中正應之內外人已皆君
子之正道也夫天下人同此心同此理能得其
所謂正即得其所謂通而天下之志莫能外焉是

謂利君子貞。○通上節言宜以六二為主。凡以柔為卦主者。類必從陽。全象重在應乾健。以知險利。涉大川。乾之行也。二中正而應乾。故能附乾。以有功。是為文明。以健中正而應也。然則柔非從剛。不亨。非從剛。不貞。君子所以能通天下之志者。可識矣。

象曰：天與火同人。君子以類族辨物。

天在上而火炎上。其性同也。故後天離居乾位。觀一與字。而同義自見。類族辨物。所以審異而致同也。凡物之族。至不一也。此而同之。則反。亂惟使之各從其類。而物始可辨。男女辨姓。上下辨禮。士辨志。官辨事。凡此皆所以審異而天下始無僭貴爭之患。乃所謂大同也。

初九：同人于門。无咎。

門有通達之美。同人之初。未有私主。以剛在下。上无繫應。故有于門之象。如是則无偏黨之咎。○于

周易廣義

卷一 同人

李

門于郊。有由近及遠之義。于門者。出入是門。持正守禮之士。故夫子以出門廣之。

象曰：出門同人。又誰咎也。

同人之初。曰出門。隨之初。曰出門。謹于出門之初。則不苟同。不詭隨。

六二：同人于宗。吝。

宗黨也。侯果曰。謂宗五也。惟同于五。過五則否。故吝。所同雖吝。亦妻臣之道。愚按。先曉後笑。君臣之間。或泣或笑。比于風人之哀。不傷樂。不淫。亦過矣。可以知二之吝也。胡氏曰。二往同五。復成離五。來同二。復成乾。往來相同。乾離各反其本。是之謂宗。○象曰。中正而應。是統後笑之。曰而言。又曰。于宗。正說先號之際。周公繫爻在先。孔子象傳在後也。又如大有六五。明健應天。豈不足于威者。而又戒以威如。亦是此例。

象曰：同人于宗。吝道也。

于宗則雖公而近私吝之道也。

九三：伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

剛而不中。上无正應。欲同于二。而非其正。懼九五之見。故伏戎于莽。以伺五之隙。升其高陵。以窺二之動。將以撲二而敵五。而五終不可敵也。是以三歲不興。

象曰：伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

謂敵五也。言敵剛。恐其誤以為攻二也。五不可敵。安能行也。言徒勞无益。

九四：乘其墉。弗克攻。吉。

剛不中正。又无應與。亦欲同于六二。而為三所隔。故為乘墉以攻之象。墉謂三乘墉以攻。是乘三以

周易廣義

卷一 同人

李

攻二。非直攻三也。幸其居柔。自制于理。故有自反而不克攻之象。是能改過而吉也。○六二成卦之主。宜為上下之所同。獨不許三四者何也。楊氏曰。三四同利。相趨同害。相死之人也。四恃三以爲虐。一伏于下。一乘于上。以仰過九五之尊。其志皆不利。六二之應九五。而有牽乎已也。六二持我同而後九五之勢孤。而後三四之援合。二乘中正之德。與君同。則九三有兵。九四有城。將何施焉。桓溫忌王謝之忠。壁人以圖之。而不能。此伏戎者也。欲得九三以升高。而王謝緩其事。未幾死焉。此升其高陵也。外則憚溫之忠。內則創八天之夢。欲攻其上。疑其弗克。欲干天命。知其不可。此所謂弗克攻也。嗟乎。六二一乘弱之君子。而能抗三四兩剛強之小人。陰消其一。而使之不興。深愧其一。而使之自反。者。中正而已矣。人臣苟中正矣。何強之不弱。何強哉。

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反于法則故吉也曰其吉危之也聖人于人之知反也深哉

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

號平聲咷音桃

五剛中正二以柔中正相應于下同心者也而為三四所隔不得其同然義理所同物不得而開之故有此象克勝也六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇此乾行之能事也荀九家曰成王惑于流言而疑周公王既感風雷之變乃悟而迎公此先號後笑之象大師東征四國是皇此大師克相遇之象由此觀之則于宗之吝亦疑之者過矣

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

周易廣義 卷十 同人

奎

同人之先號後笑者以中正相應理本直也師直為壯故克相克而後相遇也

上九同人于郊无悔

居上无應孤介獨行如沮溺之流自相為耦故曰同人于郊如此无所累于心焉所悔于中耶

象曰同人于郊志未得也

君子得志則協恭和衷同人于朝不得志則漁樵耕牧同人于郊上九蓋不得志于時者之所為耶吾傷其道之窮也李氏曰世无同心之朋大賢君子將安所託命哉此于郊之同聖人不取

乾下離上

大有元亨

大有所有之大也易以陽為大大有者一陰為主而奄有上下諸陽也擬之王業其車書一統玉帛

萬國之會乎制作盡善之謂元治化四達之謂亨此言所以保有者也

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

柔謂六五上下謂五陽居尊執柔建中立極而上下皆應蓋一統若斯之盛也同人之柔得位得中而不言尊言大者君臣之分也上下應而不得尊位者小畜之六四也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

大有之主以柔中致治者也蓋有其德焉內剛健而外文明一如天道之時張時弛時晦時明而君德與之相應司馬君實曰柔而不明則前有讓而不見後有賊而不知明而不健則知善而不能事以決之居不失中行者皆亂亡之端也明以燭之健是以能保有而元亨也

周易廣義 卷十一 大有

奎

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上所照者廣為大有之象所有既大无以治之則彘彘萌于其間矣天命有善而无惡遏之使不煥揚之使不熄所以順天休美之命也其惟剛明應天者乎

初九无交害匪咎艱則无咎

交如物交物之交害如人心亦皆有害之害當大有之時一交涉于世故害即隨之无交則无害匪致咎之道也然不可以為匪咎而易心處之道在克艱常守其无交害之初心則无咎也无交害大有之初如此艱則无咎自初至終皆當如此乃知君益柔而臣益艱又聖人之微旨也

象曰大有初九无交害也

惟大有之初九所以能无交害也何不慎終如始乎

九二大車以載有攸往无咎

大車為大才德象以載為大責任象以大德而勝大任如大車而物无不載者然註曰健不遠中為五所任任重不危致遠不泥往何咎

象曰大車以載積中不败也

但以大車之象言而取象之意自明傳曰壯大之車重積載于其中而不損敗也伊尹任天下之重九二以之

九三公用亨于天子小人弗克

亨春秋傳作享

亨謂朝獻也古者公侯之于天子朝則必有獻謂以其有為天子之有也二大臣四近臣九三蓋諸侯君公之職故為亨于天子之象感知遇而盡獻納嘉猷入告猶公之觀天王而方物畢陳也曰小

周易廣義

卷十大有

聖

人弗克專其責于公也○一說有朝享之享有宴享之享三以剛正之德而承柔順之主勳名一時莫過焉用以受宴饗于天子蓋桓文之業也後世假此名以樹權者有之矣故曰小人弗克

象曰公用亨于天子小人害也

惟公常用亨若小人處之則為害也

九四匪其彭无咎

彭音

六五柔中之君九四以剛近之有僭逼之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象彭盛貌匪其彭者不自居其盛也夫然上安而下從之何咎○彭以鼓聲遠聞為義傳曰彭盛多之貌詩載驅云汶水湯湯行人彭彭行人盛多之狀雅大

象曰匪其彭无咎明辨晬也

湯湯彭言武王戎馬之盛也

以其明而辨于盈虛之間其哲白也皆指離言

六五厥孚交如威如吉

大有之世柔順而中以處尊位虛已以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然大有之時人心易弛寬裕溫柔雖足以有容非發強剛毅不足以有執故必威如則可以保其吉○以柔傳其德觀之剛健文明孚自有威真誠所結交不以迹交約而不可解不怒而威于缺鉞故曰如五自有之非戒辭也

象曰厥孚交如信以發志也

厥孚交如上下之志兩相交也象則推本言之曰一人之信足以發上下之志也

威如之吉易而无備也

周易廣義

卷十大有

史

太柔則人將易之而无畏備之心故孚而利用威也○蘇氏曰處羣剛之間而獨用柔无備之甚者也以其无備而物信之故歸之者交如也此柔而能威者何也以其无備知其有餘也夫備生于不足不足之形見于外則威削

上九自天祐之吉无不利

上九以陽居五之上天之位也五以下諸爻下應也為人助之上爻上應也為天應之之謂五也吉无不利皆稱五蓋欲諸大傳矣于卦終言卦之盛猶師上六之言大君指六五非謂上六為大君也

象曰大有上吉自天祐也

六五應天而天祐之故以大有上吉終焉明事關全卦非止上爻也舊謂尚賢為六五則如此四外

此于賢以從
上也之說

謙亨 君子有終

謙者有而不居之義

于其下謙之象也止乎內順乎外謙之意也其干
人道高而能下下行無不得故亨而君子所以有其
終也孔子曰德有餘而守之以恭者榮土德廣
大而守之以儉者安位尊祿重而守之以卑者貴
人衆兵強而守之以畏者勝聰明睿知而守之以
愚者哲博聞強記而守之以淺者不溢此六者皆
謙德也以此終吉者君子之道也虞翻曰艮終萬
物故君子有終謂三也○馮氏曰一陽五陰之卦
其立象也一陽在上下者為剝復象陽氣之消長
也在中者為師比象衆之所歸也至于三四在二
體之際當六畫之中故以其自上而退處于下者

周易廣義 卷十 謙

奎

為謙自下而奮出乎上者為
像此觀畫立卦之本指也

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

天一而施其道下濟于地而化育之功光明顯將
地兩而承其道卑處于後而效法之氣上行于天
无心之謙自然之
亨在天地有如此

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福

謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之

終也 惡好俱
去聲

又從天地言之廣說謙德之美以結君子能終之
義也天道以氣序言日月之中晏盈虧陰陽之屈
伸代謝是也地道以形體言變損盈高以流布薄
下高岸為谷深谷為陵是也鬼神與人尤易見者

人能謙則其居尊者其德愈光一天道之下濟而
光明也其居卑者人亦莫能過一地道之卑而上
行也此君子之終也○歐陽氏曰此聖人極論天
人之際也春秋雖書日食星變孔子未嘗道其所
以然曰天地不可知為其可知者人而已天吾不
知吾見其盈虧于物者矣地吾不知吾見其變流
于物者矣人之貪滿者多禍守約者多福鬼神吾
不知吾見其禍福者矣若人則可知者故直言其
好惡參而會之无以異也以其不可知者故尊而
遠之以其无以異則修吾人事而已未有人心悅
而天意怒者未有人

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

以卑處高謙之象也君子體之知人之處世不可
以自高而卑人人情上上之心嘗多務哀而去之
下人之心嘗慕務增而益之以權衡于人己之施
而得其平也蓋人之一身處于上下前後左右之

周易廣義 卷一 謙

奎

問施之莫不各有當然之則本无不平自人不能
謙不能克盡其盈以就其謙而施于物者始有不
稱有不平所謂君子有大道必驕泰以失之也去
損高增卑以趨于平謙之用也○地中有山與水
猶人身有骨與血山有脉如木有源其根發于地
中故曰地
中有山

初六謙謙君子用涉大川吉

以柔處下謙而又謙君子之行也謙退居後者或
疑其不能有為故言用此道以涉川亦无不吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

如牧牛羊然使之馴服方可以言謙今人在
往以驕矜為養氣此特客氣非浩然之氣也

六二鳴謙貞吉

柔順中正以謙有聞正而且吉者也謙而不貞即近于邪後故明之

象曰鳴謙貞吉中心得也

慮以下人邪家必達立可以聲音笑貌為哉

九三勞謙君子有終吉

卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙九人所難故曰君子有終與象辭不易焉事功曰勞○倪氏元璐曰鳴謙者著教也周公曰子曰已受人之微言戒告諸子王周公不敢曰已周公之道多子孺子益孺子寡也勞謙者著功也舜曰俾子從欲以治四方風動惟乃之休舜不敢曰子既治之曰乃之休也聚謙于已而以其功于利尚帝舜之功多于阜陶益阜陶寡也無不聚謙利尚謙積謙崇充焉以子人無不得益者也

周易廣義

卷一

謙

象曰勞謙君子萬民服也

服其勞而能謙也

六四无不利撝謙

柔而得正上而能下固无不利矣然居多懼之地又在勞臣之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也撝施布之象如人手之撝也

象曰无不利撝謙不違則也

功不及三而位在其上為謙不為過也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

以柔居尊在上而能謙者也謙之得人心豈在富厚之力哉故為不富而能以其鄰之象蓋從之者

象矣猶有未服者則利以征之而于他事亦无不利胡氏曰舜之格苗也益贊禹曰謙受益謙之一字始于此六五不言謙而曰利用侵伐何也蓋不富者虛中而能謙也以其鄰者眾莫不服五之謙也于不服者征之抑以戒夫謙柔之過或不能自立者也又言謙非特利于征伐而他事亦无不利又以示夫後世之主或不能謙者也潛師以掠其境曰侵聲罪以致其討曰伐

象曰利用侵伐征不服也

見聖人無難武之心又見謙之為用非特可以致萬民之服亦可以征不服也

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞人之所與故可用行師而以征已之邑國也上爻有上公象邑國即邑之在國中者古者諸侯各自為國其大夫各有采邑采邑不順者伐之如墮賈陸師之類是也曰邑國以別于五之侵

周易廣義

卷一

謙

伐也舞千苗於六五以之四應崇陸上六以之○陰陽相激而成聲二比三而鳴上應三而鳴謙之初亦應四而鳴也謙發于言二之鳴謙發中之得坤為地為眾凡言國邑征伐多是因坤謙行師合坤眾有震雷之驚謙行師合坤眾有泰山之安不謙不豫謂之悒念之師

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

人以居高為得志上六以居高為未得志此善之所赴也若是而行師以德服人何不利之有攷利為可以理斷之也

坤下

豫利建侯行師

豫和樂也。內卦坤重之得震雷出地奮豫。此觀象之本也。而于卦德順動有取焉。夫濟大事以人心為本。人心和樂。則以之建侯行師。何不利之有。建侯取震長子象。行師取坤衆象。

彖曰豫剛應而志行順以動豫

九四一陽上下應之。其志得行。是大臣負天下之望。而朝野悅服也。順動以卦德言。動于一身而喜。怒哀樂皆本之于中和。動于天下而禮樂政刑皆出之以公正。此則其所以致豫之本也。

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

如之。謂天地如我而不違。非指三光六符之效也。然中和致而天地位焉。亦在其中矣。建侯行師。固人事之大者。然以天地觀之。又其小者矣。故曰而況建侯行師乎。楊氏曰。順言理。豫言心。何以知理之當然哉。心之同然是也。循其所當然。斯得天下之大悅。故曰順以動。豫理先心而得也。合其所同。

周易廣義

卷一 豫

然斯行天下之大順。故曰豫順以動。理後心而行也。

天地以順動。故日月不過。而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

極言之。而贊其大也。日月不過。以晷刻言。四時不忒。以氣候言。惟不過。故不忒。刑罰曰清。言刑措也。惟刑清。故民服。獨言刑罰者。豫之時最足于和者。刑罰也。封建禮樂。兵刑一豫。該之。凡專言時者。重時。時義重在義。時用重在用。言其時之義與用也。○易有時有用。有義時其所遭也。用其所致也。義其所寓也。六十四卦。時而已矣。豫隨遯姤旅。事若淺而有深意。曰時義大矣哉。欲人之思之也。坎之險難。睽之乖異。蹇之跋涉。皆非美事。有時或用之。故曰時用大矣哉。欲人之別之也。願大過解革。皆大事大變。故曰時大矣哉。欲人之謹之也。

象曰雷出地奮豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

雷出地。則奮動而鼓天地之和。豫之象也。先王作樂。既象其聲。又取其義。義作者。制作者。崇德。褒崇其德。祀天地。以配祖考。考者。使與天同饗其功也。殷盛也。樂之為用。朝聘享祭。祀各有主。主惟郊祀上帝。則大合古今。衆樂而奏之。大司樂。圜丘之奏樂。極九變。故曰盛也。萬物本乎天。人本乎祖。冬至祀上帝于圜丘。而配以祖。以冬至氣之始也。萬物成。形于帝。而人成。形于父。季秋祀上帝于明堂。而配以考。以季秋成物之府也。○思文之詩。所以配后稷。于天也。我將之詩。所以配文王于帝也。孝經云。郊祀后稷。以配天。宗祀文王于明堂。以配上帝。孝經云。郊而祭。故謂之天。祭于屋下。故謂之帝。朱子曰。天即帝也。郊而曰天。所以尊之也。故以后稷配焉。后稷遠矣。配帝于郊。亦所以尊稷也。明堂而曰帝。所以親之也。以文王配焉。文王親矣。祀文王于明堂。亦以親文王也。尊尊而親親。周道備矣。然則郊者。古禮而明堂者。周制也。

周易廣義

卷一 豫

吉

初六鳴豫凶

陰柔小人。上有強援。得時主事。故不勝其豫。而以自鳴意。得志滿。以誇耀于人。凶之道也。卦之得名。本為和樂。然卦辭辭為衆樂之義。爻辭除九四與卦同外。皆為自靜。鎮四動。有得初順。无失是謂志應。四動初動。雷鳴地鳴。豫不可鳴。如地不可震。故凶。

象曰初六鳴豫志窮凶也

當豫之初。而志已滿極。故凶也。卦初非窮地。故以志表之。

六二介于石不終日貞吉

豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺于豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明遠不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而後能慮慮而後能得意正如此○崔氏曰二居坤土之中為不與九四无應上爻不諂也初應四而二不與同下交不賣也故曰知幾

象曰不終日貞吉以中正也

中正言德夫惟有介于石之明而後有不終日之決

六三肝豫悔遲有悔

肝上視也陰不中正而近于四四為卦主故六三上視于四而下溺于豫宜有悔者也其占為事當速悔若悔之遲則必有悔也上悔是悔悔下悔是悔吝○蘇氏曰神亂于中而目肝于外矣據靜以

周易廣義

卷一

豫

觀物者見物之正六二是也乘動以逐物者見物之似六三是也物之似福者誘之似禍者劫之我且睢肝而赴之既而非也則後雖有誠然者莫敢赴之矣故始失之疾而其終未嘗不以遲為悔也

象曰肝豫有悔位不當也

自處不當失中正也

九四山豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦之所出以為豫者也豫由我致故曰大有得至誠不疑不為物我之私則朋類合而從之矣盍合也簪聚也取聚髮也○九四大臣以人事君乃心王室不惟初之鳴于四无尤即五之疾于四无戾也正如文王率叛國事紂而商受不慢以口焚其身无救于死以要之貞而不死中而未公九四之力為不少矣苟九家曰四以一陽而主五陰是居盛位大有權以得民也必以其民朋附于

君周公足以當之負展可疑三監可疑公皆不顧惟握髮吐餽以合天下之朋此志也夫

象曰由豫大有得志大行也

即所謂剛應而志行者楊氏曰大禹與治水之大役伊尹在伐夏之大事周公決東征之大議此皆大有得之事故曰大行

六五貞疾恒不夙

以柔居尊沉溺于豫衆不附而處勢危故為貞疾之象貞疾猶言痼疾也幸其得中遺風善政猶存位號空懸天命未絕故又為恒不死之象○貞正也常也傳曰居得君位貞也言貞而有疾常疾而不可死也人君致危亡之道非一而以豫為多在四不言失政而于五乃見其強偏者四本无失故于四言大臣任天下之事之義于五則言柔弱居尊不能自立威權去已之義各據爻以取義故不同

周易廣義

卷一

美

也若五不失君道而四主于豫乃是任得其人安享其功如太甲成王也

象曰六五貞疾乘剛也恒不夙中未公也

以柔主而乘四剛權歸于下故疾也以其得中故幾公而未公耳危之也

上六冥豫成有渝无咎

以陰柔居豫極為昏冥于豫之象逸樂之事成矣以其動體故能自變而為有渝之象渝以補過震无咎也日夕為冥正與不終日者相反

象曰冥豫在上何可長也

言渝之貴速也○豫之世君以柔廢事大臣以勢自專士多慕富貴變生平所守故諸父多戒辭焉苟君能惕厲大臣能用賢士能守節行何豫不可久乎

震下兌上

隨元亨利貞无咎

隨從也。卦名有三義。雷藏澤中。澤隨而動。隨之象也。以少女隨長男。隨之義也。卦德取諸動說動而隨。人非說不可也。文王以王道言之。以為德果足以致人之隨。則治化洋溢。當得元亨。然必利于貞。乃為大公无我之道。而无咎。若所隨不貞。則雖大亨而不免于有咎矣。

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

剛指九五。下柔謂應二。即所謂孚于嘉。君臣隨于朝也。動而說。則本其所以致隨者。自古人主奔走一世。柔傑皆以體梯和。易得之。出于精神之新治。非出于名分之約束也。○本義以卦變言之。本自困卦九來居初。又自噬嗑九來居五。而自未濟來者。兼此二變。皆剛來隨柔之義。蔡氏清曰。剛來隨

周易廣義

卷一 隨

圭

柔退居陰後也。妙在下字。凡尊有時而從卑。貴有時而從賤。舍已從人。皆所以隨時也。註曰。剛來下柔。謂震處兌下。

大亨貞无咎而天下隨時

王肅本時作之。動而說。易流于驕。虞故貴乎貞。時之所在。即貞也。時者。窮變通久之理。王者因勢而利導之。天下不能外也。故不曰天下隨時。聖人而曰天下隨時。

隨時之義大矣哉

王肅本時字。傳曰。君子之道。隨時而動。從宜適變。不可為典要。非造道之深知。幾能權者。不能與于此也。故贊其大。○程子曰。自畫卦垂衣裳。至周文方偏。只為時也。若不是隨時。即一聖人出。百事皆做了。後來者沒事。又非聖人智慮所不及。只時有不可也。

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

凡兩相克之卦。而大衆言有者。皆不絕之義也。然雷雖不絕于澤。而在澤中。則雷无光而息矣。君子隨之嚮晦。則入于內。而宴息以藏。其用息者。自心也。心自有息。息必歸心。綿綿若存。為天地根。外若滅息。內則生息。息之為理。微矣。○雷藏于澤。為隨。雷入于地。為復。嚮晦入息。所以養陰也。至日閉關。所以養陽也。一身之夜氣。培于閉。天地之元氣。培于閉。

初九官有渝貞吉出門交有功

卦以物隨為義。爻以隨物為義。初九以陽居下。為震之主。故以官言之。官即孟子所謂心之官。渝之為害。是心失其官。不得其正。故惟要于貞。則吉。又當出門以交。不私其隨。則有功也。傳曰。人心所從多所親愛者。也。常人之情。愛之則見其是。惡之則見其非。故妻孥之言。雖失多從。所憎之言。雖善為

周易廣義

卷一 隨

夫

惡也。苟以親愛而隨之。則是私情所與。豈合正理。故出門而交。則有功也。

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

官有渝。非吉道矣。惟從正則吉也。出門而交。其交必正。故不失。而有功。不失。猶因不失其親。慎辭也。

六二係小子失丈夫

初陽在下。而近五陽正應。而遠隨。先于近。二陰柔不能自守。故為之戒。曰。若係小子。則失丈夫也。以剛隨人者。謂之隨。以柔隨人者。謂之係。剛有以自立。而柔不足以自立也。○四五君相稱。丈夫。初九守正論交。嘉尚厲節之士。以正已之大人。視之。為小子而已。

象曰係小子弗兼與也

係此必失彼。豈能兼與乎。戒人從正。當專一也。

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失于初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應有不正而為邪媚之嫌故又戒以居貞士人大病莫甚于求三之于四不可以有求必得之故而失其正也

象曰係丈夫志舍下也

人之取舍決于志三志既係于四則所舍必在初矣見失之者乃其本心非徒勢弗兼與之故也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四以剛居上之下與五同德故隨而有獲然勢陵于五故雖正而內惟當誠積于中動合于道以明哲處之則上不疑而下不忌可以无咎獲是獲乎上有道之獲○後世人臣處危疑之地從任衛

周易廣義

卷一 隨

圭

數或巧婦君心借援左右或解使去已表暴心迹以自明无他聖人一切不用所用以自盡者有孚在道而已其智中光明磊落有大識見者不能也

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

得君太易雖未必危而有危之理故曰其義凶也明于其義有孚在道天下歸功焉

九五孚于嘉吉

陽剛中正下應六二二本有中正之德繫近乃其迹正明上指其形迹釋其猜疑而一心相信則嘉會成矣婚曰嘉禮配曰嘉偶故易凡言嘉者其配也

象曰孚于嘉吉位正中也

以剛居剛為正在兌體之中為中此以德言所謂取人以身也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

居隨之極隨之固結而不可解者也王者之得民有如此誠意之極可通神明故其占為王用亨于西山自周而言岐山在西人心固結大亨貞而天下隨之其太王遷岐文王發政之事乎或曰此人臣事君之極則也

象曰拘係之上窮也

隨以自後從前為義民心至上更无所往故曰上窮窮極也

艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞極而有事也左氏傳曰風落山女惑男以長女下于少男亂其情也風遇山而回物皆擾亂是

周易廣義

卷一 蠱

今

為有事之象于卦德與止又有取焉蠱壞之極則當復治故曰元亨當其時須奮涉川之勇以圖之先甲後甲乃其事也甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後事之端而不使至于大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至于速壞聖人之戒深也○蠱極復治如殷之續禹舊服周之反商舊政皆因前人已壞之緒而復治之有繼統之義若如父義以幹父之蠱為言則殷高宗之于小辛周宣王之于厲王亦蠱之時用也故其占曰元亨監前憲後自新丁寧此聖人治蠱之律令也

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止如此則積弊而至于蠱矣○凡卦德當分內外先後如隨則我先動而彼說歸妹則先說而後動歸妹之凶又與隨反蠱則內卑巽而外苟止漸則內

靜止而外卑莫漸之吉又與蠱反

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日

後甲三日終則有始天行也

治蠱而至于元亨則亂而復治之象也一說元亨與大有元亨同義治蠱之道大善也往有事勇往以濟艱險屬不辭悔不避必不弛之以裕也先甲後甲雖云人事然終有始天運當然原始要終研于未治之先審于已治之後所以法天之行也○吳氏曰數日以甲者以其為十日之始也先乎甲之三日者辛也由辛歷壬癸而十日終終則又始于甲歷乙丙以至于丁而為後乎甲之三日矣終始循環天之運行也治蠱者亦當終前事始後事如天之行也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

周易廣義

卷一 蠱

全

山下有風物壞而有事矣小雅云習習谷風維山崔嵬无草不死无木不萎是其義也振者作興被之善新民之事也育者培養已之善明德之事也一說俱治民之事蠱之時百廢未舉而獨先民德聖人施為氣象可見矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占為有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣又知危而能戒則終吉也○考成也父有成德稱考父在亦得言考如康誥大傷厥考心可見禮亨孰道藹嘗而薦之非孝也養也君子所謂孝也者國人海願然曰幸哉有子如此所謂孝也者國謂孝也已此初之所云有子

象曰幹父之蠱意承考也

獨出意字見忠臣孝子先須辦一片堅確至念方是幹蠱

九二幹母之蠱不可貞

九二剛中上應六五有子幹母蠱之象母者陰尊之稱如稱王母稱遇妣皆謂六五也以剛乘柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當異以入之也蘇氏曰陰之為性安无事而德有為是以為蠱之深而幹之尤難者寄之母也正之則傷愛不正則傷義以是為至難也二以陽居陰有剛之實而无用剛之迹可以免矣孟子曰不可殲不孝也正此意

象曰幹母之蠱得中道也

不可貞即中道

九三幹父之蠱小有悔无大咎

周易廣義

卷十 蠱

全

過剛不中振剛太過更張无漸故小有悔矣德之制于事勢人情不大拂戾故无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

聖人最喜人有為直以終无咎許之亦猶初之繫終吉也

六四裕父之蠱往見吝

以陰居陰不能為有為寬裕以治蠱之象也如是而往徒見吝耳強以立事為幹忘而諉事為裕故父可以重裕于後而子不可以寬裕于先○此兩爻說悔吝最分明

象曰裕父之蠱往未得也

往有事乃得之以裕而往豈有得乎

六五幹父之蠱用譽

在九二以五為母柔居尊也在六五又自取子道以繼世之君言也。陽精圖治以光先王之令緒所謂中興賢主聲名洋溢中外矣。若太甲成王是也。○川象幹父之蠱而成父之舉也。如禹以蓋愆而有天下卒配饒于天。終夏之世皆頌也。

象曰幹父用譽承以德也。

承以德不特不見父之過且見父之美若一德相承然者○舊謂九二承之以德其德在臣其譽在君一也。

上九不事王侯高尚其事。

治蠱者子任父事臣任君事也。剛陽居上在事之外是賢人君子當天下之壞亂而獨善其身以維持世教者故為此象。不事王侯之事而高尚其事其事何事也。曰尚志大人之事也。陽剛在天地之

周易廣義

卷十

蠱

間人君所賴以扶持人極者也。若伊尹太公之始曾子思之徒也。抑亦殷之伯夷周之泰伯仲雍其人與。○王以天下言。侯以一國言。所謂天子不得臣諸侯不得友品之至高者也。

象曰不事王侯志可則也。

上九不事之志真足廉頑立懦為百世師法也。大抵世道之蠱祇為在位者無為在野者無志。

臨元亨利貞至于八月有凶。

坤上

臨進而凌逼于物也。二陽浸長以逼于陰故為臨。十二月之卦也。大地臨于澤取上臨下尊臨卑之義。今不取陽在上為臨而以陽在下為臨蓋以在下者其勢方長而又有知危知懼之意焉。夫天下之勢當盛于方長正人用事吾道發舒當得元亨然必其所臨者一乘于道義之正利于貞焉要之

消長代謝時不甚久至于八月當有凶也。八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽退之時也。○或曰八月謂夏正八月于卦為觀亦臨之反對也。蓋臨十二月二陽浸長偏四陰至觀八月四陰浸長偏二陽則臨之二陽至于觀而危矣。故曰至于八月有凶所謂至于八月者言之于臨則當自臨數而不當自復數以觀次。臨則當數至觀而不當數至遯也。

象曰臨剛浸而長。

謂二陽也浸長有不急驟意有方來未艾意。

說而順剛中而應。

說則剛壯不形于面目順則施為不拂乎時宜。九二以剛居中上應六五在已有強毅不過之才。在君有知人善任之遇承上言雖挾剛長之勢而又有此善此臨之正也。

周易廣義

卷一

臨

大亨以正天道也。

夫內外人已而一于正是正也。非獨君子臨小人之道乃天道也。天道不可一日無陽無陽即不成世界故其心未嘗不注意于君子然君子所以異于小人者惟此正不正之間。大亨而必以正方與天道合以天

至于八月有凶消不久也。

陽始生于復自復至遯凡八月二陰長而陽消矣。故云消不久。聖人為戒必于方盛之時浸長而驟消大可畏也。

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民無疆。

地臨于澤上臨下也。二者皆臨下之事。教之無窮者兒也。容之無疆者坤也。教而曰思作人之心无

窮言其深也容而曰保謂容受而保養之无疆言其廣也

初九咸臨貞吉

六爻以上下相臨爲義卦惟二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象咸皆也陽統陰而凡羣小之類皆其所凌逼而損斥之者也初九剛而得正故其占爲貞吉傳云咸感也謂以咸之道爲臨廣大而公者也

象曰咸臨貞吉志行正也

君子欲行正道于天下故徧臨之而吉也

九二咸臨吉无不利

剛得中而勢上進君子正應以相與故其占吉而无不利也

周易廣義

卷一 臨

金

象曰咸臨吉无不利未順命也

小人未順君子之命也正明所以咸臨之故吳氏曰二爲卦主剛浸而長全在于二故夫子于此發一卦中大竅係无不利者就剛中之德言感之者盡善也象就四陰爻位言陰方處盛其應之未全順也指憂危于進長之時故特繫此象

六三甘臨无攸利既憂之无咎

初二爲君子臨小人六三以小人臨君子陰柔不中正居二陽之上自度難容而媚說以自結于君子爲以甘悅臨人之象其如不受非道之悅何固无所利矣若能憂而改之去邪從正則无咎也憂之爲言開示小人者至矣○表記君子之接如木小人之接如醴君子淡以成小人甘以壞盜言孔甘亂是用餞君子不以色親人情疏而貌親在小人則蓄及身君子不以色親人情疏而貌親在小人則

穿窬之盜也與

象曰甘臨位不當也既憂之咎不长也

位不當指甘臨之心也爲其居二陽之上所以用甘爲臨以冀免也既憂之則能以誠自處而咎不长矣

六四至臨无咎

下體三爻主君子小人言卦義也上三爻但發明君子之道大臣親賢曰至明君任賢曰知君臣協心君子用而小人退則无疆无窮之治成矣故以敦臨終焉○處得其位下應初九是大臣下賢情意懇篤相臨之至宜无咎者也

象曰至臨无咎位當也

周易廣義

卷一 臨

余

三四皆陰二无攸利而四无咎者三乘陽而四應陽三位不當四位當也

六五知臨大君之宜吉

知音

以柔居尊下應九二不自用而任人所謂聰明睿知足以有臨也大君之體固宜如是吉之道也何禹好問好察拜昌言而巳○蘇氏曰見于未然之謂知臨之世陽未足以害陰而其勢方銳陰尚可抗陽而其勢方却苟以其未足以害我而不內以柔居尊而應于二方其未足而收之故可使爲吾用方吾有餘而柔之故可使懷吾德此所以爲知也天子以是服天下之強者則可小人以是畜君子則不可故曰大君之宜吉惟大君爲宜用是也大君以是行其中小人以是行其邪

象曰大君之宜行中之謂也

不自用而在人，是為宜。是為中。若曰所謂大君之宜者，在行中而已，非必在獨物也。

上六敦臨吉无咎

敦厚于臨，以深仁厚澤，渙浹乎天下者也。故吉而无咎。此王道之成也。

象曰敦臨之吉志在內也

王者之志以天下為度內也。有主下賢說者內謂內卦。○卦發君子臨小人之義。象發君臨民之義。六爻則以上下相臨為義。其說同乎曰同也。蓋臨之勢由二陽浸長而得此君子道長之卦也。然臨之為道實因四五而成。以四五在君相之位故也。蓋至于敦臨則天下皆變而為君子矣。故屯取夫立君革取夫革命。隨為彼此相從。臨為上下相與。其辭皆曰元亨利貞者。凡以其卦之大也。然相與有相治之義。則臨者又屯革隨之政教也。至于消長之故。扶陽抑陰則无卦无之。

周易廣義

卷一 臨

全

坤下 巽上

觀盥而不薦有孚顒若

上示下瞻之謂觀。四陽之卦。名曰大壯。以陽盛言也。此卦四陰長而二陽消。正為人月之卦。豈不可以此陰盛言而名之曰觀。取二陽在上為四陰所仰。此伏義扶陽之旨也。又王繫辭以身教言謂觀化在人。為觀在己。故其象為盥而不薦。有孚顒若。戒人上常如是也。盥將祭而潔手也。薦奉酒食以祭也。顒者尊敬之貌。言致其潔清而不輕自用。則其孚信在中。而顒然可仰。備中庸之言。篤恭不顯。其敬也。印首曰顒。詩曰其大有顒又曰顒顒印印。如珪如璋。君德之義也。○凡祭者必有盥而不薦之時。此時胃中是何等境界。凜然肅然。一毫妄想雜慮容着不得。為觀者須常如此光景。不論內外動靜而精神之愈斂愈純。愈收愈潔。无一息不似盥而木薦之時。文王不顯亦臨。无咎亦保。正此意。

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

九五居上四陰仰之。其德內順外巽。而以中正示天下。所以為觀。不徒曰觀而曰大者。合巽順中正以為觀。而後大也。順者和平而不躁動。巽者沉潛而不浮露。所以養成中正之德也。中正觀天下之本也。

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

下觀如字

釋卦辭也。不擇二句之美。而以下觀而化。擇之其義已盡于順巽中正也。上有精潔誠敬之德。則下民仰是為神道。

觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教而天下服矣。

周易廣義

卷一 觀

宋

極言觀之道也。天之神道不言而四時行。聖人以言之。神道設教所謂中正以示人。喻之以意而不為教。猶言聖人設教皆神道。其蓋以教顯神。非以神下以神有幾。

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上。周及庶物。先王體之以省察。方俗觀民。風而設教也。省方之典。偏于虞周。或一歲分巡。或五載巡會。協時月正日。同律度量衡。命大師陳詩。以觀民風。命市納價。以觀民之好惡。省察其俗。有不同者。設教以訓之。如齊之末業。教以農桑。衛之淫佚。教以禮別。奢如曹示之以儉儉。如魏示之以禮。所以一道德而同風俗也。

初六童觀小人无咎君子吝

六爻觀字俱如字

卦以觀示為義。九五為主也。爻以觀瞻為義。皆觀乎九五也。初六陰柔在下。去五最遠。如未有知識之童子。不能有所見也。可與同被風化。不可語于達觀。小人之道。君子之羞也。

象曰初六童觀小人道也

所以屬君子也

六二闕觀利女貞

闕門中觀也。陰柔居內而觀乎外。闕觀之象。女子之正也。○潛答曰。初柔在下。日用不知。惟曰爾田亦宅爾宅。出作入息。飲食渴飲。明王之道。何知焉。是固民之質也。小人道也。二處中闕。言不出。行不踰。闕惟壹政。肅祇于外事。何知焉。是固王化之基也。○應流觀曰。淫闕觀其有淫乎。貞已。

象曰闕觀女貞亦可醜也

周易廣義

卷一 觀

兌

所以激丈夫也

六三觀我生進退

我生我之所行也。六三居下之上。可進可退。故不觀九五而獨觀已所行之通塞。以為進退。不敢苟且。以起功名之會也。○楊氏曰。六三似漆雕開。

象曰觀我生進退未失道也

進退而本于觀我。則其進其退。我得而主之矣。未至于失道也。○三五同功。進則生五之生。而君子之道行。三上正應。退則生上之生。而君子之道明。樂非下民之可億。

六四觀國之光利用賓于王

五以中正觀天下。禮樂名物。粲然明備。故曰光。六四最近于五。得于親炙。故有此象。此固六四不世

之遭逢。而亦豪傑奮庸之嘉會也。故疏逖之臣。利用朝觀。草莽之士。利用仕進。作賓王家。斯可也。蓋古者朝觀之臣。則賓禮之賢能之士。則賓與之傳。曰聖明在上。則懷抱才德之人。皆願進于朝廷。輔戴之以康濟天下。四既觀見人君之德。國家之治。光華盛美。所宜賓于王朝。改其智力。上輔于君。以施澤天下。故云利也。

象曰觀國之光尚賓也

用賓者。言用作賓于王家。尚賓者。言當尚其賓禮。而用賓也。國有道。必尊賢禮士。又以明士不可苟賤。必有賓禮之。道而後可進也。

九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正。以居尊位。大觀在上之君也。將何所觀乎。亦惟先觀我身之所行。中正以觀示乎天。

周易廣義

卷一 觀

萃

下无愧于君子。則无咎。項氏曰。觀本小人。使君子之卦。但以中正九五在上。羣陰仰之。故聖人取以爲小人觀君子之象。象雖如此。勢實漸危。故五上二爻。皆曰君子无咎。言君子方危。能如九五之居中履正。上九之謹身在外。僅可无咎耳。明二陽向消。故道大而福小也。

象曰觀我生觀民也

所謂本諸身。徵諸庶民者也。故觀堯舜者。以比屋觀文武者。以羣黎。

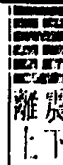
上九觀其生君子无咎

陽剛居上。是以君子之道。師天下者也。雖不當事任。而亦爲下所觀。如甘盤之在殷。箕子之在周。雖遜在荒野。而天下之觀仰故在也。故白觀其所生。亦曰君子无咎。言曰我從他人。指我曰其觀之。時爲觀于天下者五也。故正言之而曰觀我生。上九无位。亦爲下所觀。故亦當自觀其所行。但避九

五不得稱我猶若他人之辭耳三去五相遠又不為觀于人故不嫌于同辭

象曰觀其生志未平也

當陰長之時而有憤世嫉邪之心志固未能平也夫以未平之志處陰長之時豈可有纖毫暇累不慎爾瞻者耶故觀其生為虞虞也○蘇氏曰乘車于道資者皆有不平之心聖人厚自奉以觀示天下而天下不怨夫必有以大服之矣故曰君子无咎君子而後无咎難乎其无咎也

噬嗑亨利用獄

噬齧也噬合也物有間者齧而合之也為卦上下兩陽而中虛頤口之象一陽間于其中必齧之而後合故為噬嗑夫有間故不通齧之而合則亨通矣獄所以治間而求其情乃所以噬也故曰利用

周易廣義

卷一 噬嗑

圭

且卦各以口齧物為義凡折獄用刑者其才有剛柔之殊而所治亦有強弱之異正如人之齧物其齧物有利鈍之殊而為物亦有堅脆之異故一卦專言治獄之事也○此為去間之卦君子在上有小人問之則除之國已治有巨奸間之則除之四方已服已和同有不軌不服之國則除之蓋至于道德仁義之化有所不及用惟曰利用獄而已此聖人之不得已也

象曰頤中有物曰噬嗑

頤中有物必噬之而後噬曰噬嗑物在頤中而不噬則人身之咽喉塞矣梗在要害而不去則王者之教化塞矣刑罰所以濟德禮之窮也

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

辭曰亨者噬之而合亨不待言也下正言其所以亨蓋治獄之道惟威與明而得其中之為貴其體剛柔均分剛不暴而柔不縱矣卦德動而明威足以斷而明足以察矣及觀雷電合章之象而威明又相濟也觀柔中上行之五而柔剛又相調也故雖六五以陰居陽為不當位然用以治獄足以去間而无不和也○柔得中謂五也從容和緩以求其情惟柔而中者能之先言得中後言上行則于豐之離居下也考之周官刑新國用輕典刑亂國用重典刑平國用中典司寇以五刑之法認刑罰而辨罪之重輕司刺以三法求民情斷中而施上服下服之刑蓋刑者所以取中也故司刺曰斷中士師曰受中司寇曰登中无非以中用刑也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷電當作雷電

雷電合章之物言雷電即為噬嗑之象法如律罰如條例國家未嘗无法而特法不堅則有借法以

周易廣義

卷一 噬嗑

圭

行私者由初定之條不能信必也故法不可不勅而勅法必本于明罰○先明而後勅者如電先見而雷乃出也電不見而雷乃出則物惘惘而不知避聖人之為刑也不掩物于所不避不慢令而與死

初九履校滅趾无咎

初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故為履校滅趾之象止惡于初故得无咎主治獄者言履校者校足械加校于足猶納屨然滅者沒也遮沒其趾也

象曰履校滅趾不行也

趾所以行滅趾又

六二噬膚滅鼻无咎

噬嗑食也故以食物明之祭有膚鼎膚者豕腹之下柔軼无骨之肉噬而易合者六二以中正之德治人如噬膚之易而遇難治之人必須嚴刑變法以服之故亦不免于傷滅其鼻滅鼻創刑也滅趾不後至滅鼻也教化威嚴並行不悖何咎○焦氏注曰滅亦沒也醫府最易入故入之深至沒其鼻也如史言曹操能易无威重歡笑至以頭沒杯案中即此意

象曰噬膚滅鼻乘剛也

以乘初剛也用刑于剛強之人噬雖易不得不嚴也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉謂獸腊腊下從肉肉之腊于陽者也雖柔亦堅矣陰柔不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象如噬齧乾腊堅韌之物而遇毒惡之味反傷于口也占雖小吝然懲暴誅姦自是正法于義為无咎

周易廣義 卷一 噬嗑

咎噬為治獄之象膚肉腊肺為獄囚象

象曰遇毒位不當也

六五雖不當位而柔得中君用其柔臣用其剛三柔不中正宜其遇毒也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

合一卦言則四為剛以六爻言則亦去剛者四位近君乃大司寇掌刑之任者也肺肉之帶骨者與藏通離為乾卦故四五皆言乾火所乾也骨而乾之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利于艱難正固則吉艱者其難其慎惟恐有不盡之情也貞者无黨无偏不徇情不畏勢也○周禮秋官大司寇以兩造禁民訟入束矢于朝然後聽之注訟謂以財貨人鈞金三月乃致于朝然後聽之注訟謂以財貨

相告者造至也使訟者兩至入束矢乃治之不至不入束矢則是自服其不直者也必入束矢者取其面也束矢百矢也獄謂相告以罪名者刑今券書使獄者名齋券書入鈞金又三日乃治之重刑也不券書三十斤為鈞鈞金則亦自服不直者也取其堅也三斤為鈞鈞金則亦自服不直者也得乃為黃金必使入鈞金束矢者正以費之也費之者難之也難之者使不輕于訟也此制法之仁也

象曰利艱貞吉未光也

謂不能大畏民志使无訟也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉難于腐而易于腊肺者也黃中色六五柔順而中以居尊位用刑于人人无不服故有此象

周易廣義 卷一 噬嗑

然九四金矢兼得五獨得黃金何也訟則出矢獄則出金訟為小獄為大矣四于訟獄兼得大小兼理之也五若也非大獄不敢以聞書所謂閉彼兼于庶獄是也故獨取得金必貞厲乃得无咎明王者治獄之心也四先艱後貞五先貞後厲者何也人臣之勢屈法易執法之為難故四雖艱而利用貞人主之勢尊行法易執法之為難故五雖貞而利用厲

象曰貞厲无咎得當也

柔以居五本非當然能貞厲故用獄則得當矣

上九何校滅耳凶

何校也首械之制上不及耳今以其罪惡之大何至厚之械掩過其耳而耳不見也怙終賊刑謂非為人上者所致不可故曰凶所以戒治獄者之不早也

象曰何校滅耳聰不明也

明罰勑法彼獨置之罔聞滅耳蓋罪其聽之不聰也

離下

賁亨小利有攸往

賁飾也內卦離重之得艮文明則藏于內有闡然在中之文為實則止于外有敦厚輝光之文故為賁夫泥池初分太僕而已義皇劈頭說一賁字道破機關遂開萬世文明之祖然人情自質而趨文也易曰文而返質也難文王繫辭至此憂其至于濫觴也以爲有實而加飾可以亨矣亨之下即繼之曰小利有攸往當文王時歷唐虞而夏商宇宙人文宣洩將盡思留不盡之巧以還造化故設此戒○家語孔子筮得賁楸然有不平之色子張進曰師聞卜者得賁卦者吉也而夫子有不平之色

周易廣義

卷十

賁

象曰賁亨

疏云由賁而致亨

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天

文也

以卦變釋卦辭卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上柔來文剛是以剛為主也天德之剛實在无文柔自外來而文之郁郁彬彬初无致飾之意故亨若夫柔本自文分剛上而文之是分天德之渾全以增人事之華彩文為主而質輔

之故小利有攸往夫文者自然之文即此柔文剛剛文柔剛柔離而成章者是倣彼雲漢爲章于天柔來文剛也月星无光借日爲光分剛上文柔也原文于天以明其所自始也○柔來文剛是當質勝之餘而以文濟之剛上文柔是當文勝之後而以質維之蓋文勝則史則應反不成文矣故剛上亦曰文錢氏曰賁以剛柔相文原非有所加飾故曰无色柔來文剛艮原文光明離麗之即爲文剛于剛无加剛上文柔離原文明艮止之即爲文柔于柔无加

文明以止人文也

以卦德言君臣父子之間燦然有體以相接是爲文明雖然有分以相守是爲以止止者極而不變限而不過之謂一文之一止之而人文以成禮以接文爲訓即此意也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

周易廣義

卷十

坤

極言賁道之大也天文以剛柔之來往言日月代而晝夜以時變星辰運而寒暑以時變時有變時時宜察故曰觀天文以察時變人文惟止五典以教五禮以秩人得其文文得其止故曰觀人文以化成天下觀者持世運之聖人觀之上言天文觀之也觀此二句觀即就卦中之天文人文而觀之也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

傳曰山下有火山者草木百物之所榮也下有火則照見其上草木百物皆被其光彩有賁飾之象君子體此以修明其庶政成文明之治法離之照也法艮之止而无果敢于折獄折獄者人君之所致慎也豈可恃其明而輕自用乎而賁亦自有无敢折獄之義折獄者專言情實有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也○離爲刑獄之象凡四卦賁旅不嫌于用明故稱火豐監稱電者皆明于

幽闇之間不以為常也

初九賁其趾舍車而徒

初九乘剛正之德其文明之體以未喪之文自賁于下舍車而徒行衆人之所羞而君子以為賁也蘇氏曰初九自潔以答六四之好故其象如此

象曰舍車而徒義弗乘也

君子之取舍決于義而已

六二賁其須

二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與夫道同則相孚勢孤則相倚故二附三而動有賁須之象謂剛柔相須以成賁也須如詩中須我友之須近而相得因不失其親者也

周易廣義

卷十 賁

朱

象曰賁其須與上興也

上指三與者興起人文之化也附三而後興見賁須非苟合也

九三賁如濡如永貞吉

一陽居二陰之間陰陽相錯賁然而文濡然而沃光彩之盛則生潤澤故曰濡如夫賁懼其盛也濡懼其溺也三本剛正而賁于二陰慮其以文滅質故戒以永貞當離之終而預告以止之意如此

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵如少陵長之陵相賁者而至于相陵則剛之自失也永貞者陽之守也或曰文治不至于陵夷也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

此大臣求賢之象也皤白也未獲其也則與初相賁者乃為九三所隔而不得遂故皤如而其往求

之心如飛翰之疾也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳此又原三之情以明四之不動于情以失義也其亦可嘉矣○註賁如皤如或飾或素內懷疑懼也下子夏曰皤如猶云素絲界之也乃潔其儀乃白其馬與舍車而徒者同一白賁之風而已

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當位疑謂所當之位遠于初而近于三在嫌疑之際也終无尤謂若守正而不與亦无他患也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

六五柔中為賁之主敦本尚質以樸儉先天下者故有賁于丘園束帛戔戔之象夫人主患不廣大當賁飾之時而儉約若此為可羞吝然禮奢寧儉故得終吉傳曰帛未用則束之戔戔淺小之意此蓋普論為國之道不尚華飾而貴儉約也

周易廣義

卷十 賁

朱

象曰六五之吉有喜也

不惟一人之慶賁貽斯世之福也不有喜乎

上九賁无咎

賁極反本復于无色善補過矣夫賁以文飾成卦後世必有因飾而過者故于五明寧儉之吉又于上見反本之為无咎也○此正分剛上而文柔也陽剛所在柔實利之自受其賁也若謂柔能文剛有是理耶是故舉世皆後進而夫子獨從野其孰能賁之

象曰白賁无咎上得志也

人正當馳驟紛華之日定有一點厭薄之志居賁之上反而得其太素太樸之真心故曰得志

坤下艮上

剝落也。五陰在下而方生。一陽在上而將盡。陰盛
長而陽消。落九月之卦也。陰盛陽衰。小人壯而君
子病。故君子不可有所往也。

剝何以名陽氣剝落而無餘也所以剝之者陰也五陰上進而欲變乎上之一陽謂去君子而易以小人之黨也君子之去小人聲其罪與天下共棄之名正言順曰決小人之去君子必妻非浸潤以侵蝕之使之日消月蹙而不自知故曰變

不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尚消
息盈虛。天行也。

周易廣義
卷一
剝

架

小人長已。蓋不利俛往之義。下以卦德申言之。教君子所以自處也。順止者。順時而止。此就君子言。而言君子觀象而得之。有見而然也。天行又明所以順止之故。大凡君子之出處。視時運之盛衰。消息盈虛。皆氣數使然。君子存心斯理。而能順之。隨時敦尚。所以事天也。○胡氏曰。凡卦畫皆象也。皆當觀也。于剝獨言之。爲處變。君子言也。消息盈虛。皆爲陽言。復者陽之息。姤者陽之消。乾者陽之盈。坤者陽之虛。剝則陽之消。而至于虛者也。其變也大矣。然亦天行也。故剝曰。天行復亦曰。天行。

象曰：山附于地，氣上以厚下安宅。

地山者地蘊夫山有深根于內而爲謙山地者山
聳于地有崩壞之虞而爲剝夫山託于地君託于
民惟其地厚所以山安人君厚下以得民則其位
亦安而不搖書曰本固邦寧是也此象反剝立義
以明治剝之道

初六剝牀以足蔑貞凶

六爻以上一陽爲君子。凡言牀與貞皆謂陽也。君子者小人之所藉以安也。故取象于牀。自下起初陰在下而欲剝上九之陽。猶剝牀而先及其足也。覆覆視也。家之以覆貞而斷其凶。戒小人也。○牀有二。如陳元龍自臥大牀而坐客于下。李林甫一夕屢徙其牀。是臥牀也。若謝萬據胡牀。諸葛亮每見龐德公輒拜牀下。是坐牀也。

象曰剝牀以足以滅下也

人之不安。自下始滅。浸浚也。此罪小人而危君子也。

六一剝牀以辨，蔑貞凶。

辨牀幹也。謂牀身之下足之上。分辨處也。二進而上。其勢漸盛。猶自牀足而上。剝至于幹也。蘇氏曰。

周易廣義
卷一
剝

音

君子之于小人，不疾其有丘山之惡，而幸其有毫髮之善，剝牀以足，且及其辨矣。猶未直以爲凶也。曰：獲貞而後凶，小人之于正也絕獲无餘而後凶，可必也。若猶有餘，則君子自其餘而懷之矣。

象曰剝牀以辨，未有與也。

言二陰猶未至于五陰之盛也。小人之爲惡也。有人與之。然後自信以果。方其未有與也。則其愧而未果之際也。

六三剝之无咎

衆陰方剝陽六三亦在衆陰之中繫而曰剝之然
三獨與上應去其黨而從正无咎之道也○下四
爻辭所謂剝皆剝上一陽也然更有說卦本純乾
柔變剛是從初剛變起至五剛也初之蔑貞其姤
之時乎二其遷乎三其否乎四其覲乎而五以宮
人寵正當剝之時也然則六三所謂剝之者三自

剝也剝之何以得无咎三與陽應雖同一剝也然
生氣不滅試以草木觀之風霜冰雪有經一番摧
剝而遂溼滅无存者生氣不存者也愈剝愈新剝之
剝而依舊發榮者生氣不復者也愈剝愈新剝之
害何

象曰剝之无咎失上下也

上下謂四陰惟其失四小人
所以得一君子與之深矣

六四剝牀以膚凶

言剝牀而及于人之肌膚也上言獲貞云貞猶无
恙至此貞道已消故直言凶以見前言之必有驗
也一云膚謂薦席也

象曰剝牀以膚切近災也

周易廣義

卷一 剝

重

災已及身切而近
近為危辭以儆之

六五貫魚以宮人寵无不利

剝五不取君位如坤遯明夷歸妹旅皆非君所處
也五為眾陰之長當率其類受制于陽如貫魚然
順而統之以宮人獲寵于君則无不利魚宮人陰
類謂下四陰也以者五以之也剝牀自足而膚陰
以次而剝陽也后以宮人備數進御于君亦以次
而承陽與其以次剝陽而至于凶孰若以次承陽
之為利哉一說如遯否觀雖皆陰進之卦尚未
剝及五也五君也并君心而剝之斯剝矣蘇氏曰
六五剝之主凡剝者皆其類也聖人不能使之无
寵于其類故擇其害之淺者許之四以下貫魚之
象也自上及下施寵均也夫寵均則勢分勢分則
害淺矣以宮人之寵寵之不及以政之教人也不
豈惟自安亦以安之故无不利聖人之教人也容
其或有而去其大甚庶幾從之如責之以必无則

彼有不從
而已矣

象曰以宮人寵終无尤也

言此以破小人之疑情示君子之弘量○註曰剝
之為害小入得寵以消君子者也若能施寵小人
似宮人而巳不害于正
則其寵雖眾終无咎也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

一陽在上剝未盡而能復生為碩果不食之象此
化生善類之種也造物能无意乎當其時君子有
得輿之慶小人有剝廬之凶快之也輿猶乘君子
之器也得輿得君子常分有以自安也一不食之
君子足以剝小人之廬而有餘君子之關世運如
此舊謂亂極則自當思治故眾心願戴于君子君
子得輿也如小人必欲盡去之以為快世安有君
子盡去而小人能獨存哉直自剝其廬而已○何

周易廣義

卷一 剝

重

氏曰此君子之秋也所謂一不為少夫觀有二君
子焉雖對牛李之黨所自起也又曰君子守道固
窮人亦无如之何也或曰民之望也不可得而殺或曰
不足殺及乎事過又不可得而殺也是以常在

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

下民承載乎上九之一陽君子愈孤民
心愈殷也曰終不可用小人竟何利哉

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復往反復之復與來
復復同音又作覆

復陽復生于下也剝盡則為純坤十月之卦而陽
氣已生于下矣積之踰月然後一陽之體始成而
來復故十有一月其卦為復此後天序卦之次也
先天卦圖復從中起太極動而生陽陽其本也聖

周易廣義

卷一

復

彖曰復亨剛反

以其陽既往而復反故曰剛反惟造化必反故萬
古生機常在人之難在此一反能反便與造化同
然亨

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

凡動皆貴順而陽反之初尤甚所以固前日之生
機養方來之全力俱在于此剝以順而止復以順
而行君子處消長之際未嘗一日而不以順行也
吳氏曰此全在動上剝一陽五陰皆剝陽之人復
剛一反從下震動羣陰俱動皆來而從陽
都是帝出乎震陽生全局故云无疾无咎

反復其道七日來復天行也

陰陽消息天運然也反即剛反之反復即來復之
復反復其道猶云其道反復占其期常以七日耳

天行无消而不息之理君子有轉亂為
治之道知天行益知順行之不可已也

利有攸往剛長也

長丁

上云剛反言剝之一剛自下進上為臨為泰以至為乾
剛長言復之一剛自下進上為臨為泰以至為乾
也以其既去而來反也故亨以
其既反而漸長也故利有攸往

復其見天地之心乎

此夫子誠通造化識達玄機故于陽復之卦既釋
其辭而復形諸數也積陰之下一陽復生天地生
物之心幾于滅息而至此乃復可見在人則為靜
極而動惡極而善本心幾息而復見之謂也故程
子曰冬至子之半天心無改移一陽初動處萬物未
生時玄酒味方淡太音聲正希此言如不信更請
問庖犧○大全朱子曰須說得見字親切萬物生

周易廣義

卷一

復

時一物有一天地之心若善會者能于此觀之則
所見无非天地之心矣惟當復時萬物皆未生祗
有一個天地之心昭然著見所以易看若天
地之心盡散在萬物不能見得如此端的

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不

省方

入而收聲之雷不得言在出而奮地之雷亦不可
言在惟半夜雷蘊藏于大地之中而有回陽大地
力量故為復出地為豫先王以之作樂在地為復
先王以之參贊也關者四郊之門商旅往來所必
經之地而后之省方亦由之閉關休息所以順陰
而固陽也商旅至賤后至貴上自后下至商旅皆
以休息為事蓋欲地上安靜以養地初動之陽
亦皆象雷之在地也舜十一月朔巡狩而此言后
不省方者蓋巡狩者是月也不省方者是月之至
日也○春秋謂之分冬夏謂之至分者春秋各九

十日而二分居其中以陰陽均故曰分至亦各居
九十日之中周禮五月日長至日長之極陽極陰
生也冬十有一月日短至日短之極陰極陽生也
今呼冬至為長至以陰極陽生短極長至為義三
禮義宗云至有三義一明陰陽之氣之至極
二明陰陽之氣之始至三明日行之南北至

初九不遠復无祇悔元吉

復之一陽即開天一畫所謂乾元也初九為復之
主動念即覺念覺即消與乾元不遠故曰不遠復
傳曰震存乎悔復之不遠
何抵于悔祇抵也適也

象曰不遠之復以修身也

一陽為主形色皆天明
于修身者當如此而修

六二休復吉

周易廣義

卷十 復

重

休如心逸日休之休一切向外走作易
動之心盡歸銷歇復之休美吉之道也

象曰休復之吉以下仁也

初復于仁二能下之人已相觀而善
不亦休乎象又本其能取于人

六三頻復厲无咎

以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢
復之象能存心危厲則无咎也高順曰舉動不肯
諦思動輒言誤誤事豈可數慎明特
改過為德而漫无絕私勝已之力也

象曰頻復之厲義无咎也

復之至于頻者以易心處之也故揭出厲字以明
无咎之義○六爻皆以自復言二休從容以求復
也三頻急皇
以求復也

六四中行獨復

四處陰之中與眾俱行而獨知之地惺然不昧
為中行獨復之象言中行即言獨中立不倚也○
胡氏曰泰二六五曰中行二五上下之中也益三
四曰中行三六四在一卦之中也此曰中行六四在
五陰之中也然則二五之中中也
或以三四為中隨時以取中也

象曰中行獨復以從道也

初九所謂有道仁人也四與初應故能從之于二
言仁于四言道修身以道修道以仁惟初九當之
六五敦復无悔

以柔順居尊而當復之時敦厚于復不以攻取移
不以始終易焉復以自知曰无祇悔乾道也敦以
篤行曰无
悔坤道也

周易廣義

卷十 復

重

象曰敦復无悔中以自考也

自考如視履考祥之考中以自考本未發之中
以自體驗此敦復之學帝王所稱允執者與

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶

至于十年不克征

迷復非迷而不復亦非旋復旋迷迷其為復如齊
連復非迷而不復亦非旋復旋迷迷其為復如齊
宣不怨一生豈其不復不能察識擴充究謂之迷
而已故內而天災人害繼然而至也用行師以下
言雖奮克治之勇終不能欲淨理還而有成功也
大敗則災其國以猶及也則災其身國君為
天君之喻十年不克征正七日來復之反

象曰迷復之凶反君道也

陽剛即君道坤陰賊之故曰反君道也○按井以
陽生為復陰生為姤六合之氣天陽氣初生為主

地陰氣後凝為客陽本包陰然其分時司令則氣
皆平分陽生于子以至巳而極陰生于午以至亥
而極復者主宅其居者客驟而至此命名之本
意也然自天地以來陽氣無一刻不生之理原
無失而後復之說七日來復其間原無斷續朱子
曰天德教化而川流不窮豈假乎既消之氣以爲
方息之資哉亦見其絕乎彼而生于此而因以著
其往來之象爾惟人亦然太和保合善端無窮所
謂復者非曰追夫已放之心而還之錄人已棄之
善而屬之也亦曰不肆焉以騁于外則本心全體
即此而在固然之善
白有所不能已耳

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄實理自然之謂爲卦震下乾上動以天不動
以人動而不妄者也故爲无妄无妄天之道也卦

周易廣義

卷一

重

言人由无妄之道也故四德與乾同其者別設戒
辭聖人又慮忠信之人偏執信果則自以爲无妄
者乃妄之根也
特以匪正戒之

象曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應

大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄

之往何之矣天命不祚行矣哉

爲卦白訟而變九自二來而居于初是則道心爲
主而動无妄念其所存者正而无妄矣卦應震動
而乾健所主之剛不因動而移也九五剛中而應
六二所主之剛不以應而移也此之謂大亨以正
降之皇界之帝故曰天之命也天之命猶云誠者
天之道自其在人者言也匪正之告亦自謂无妄
而不利于往者不以天命往也無妄之不可往焉
見而无妄之往誰則知之曰天命不祚所以破萬

古之蔽而塞其端之門也○按震初一剛无妄之
主无妄外乾內震初九得外卦乾剛初畫以爲內
卦之主故曰剛自外來而爲主于內其實道心原
无內外外心即內心覺則復而爲主于內不覺則
放而爲客于外是故姑設內外之辭曰動而健者
當本心發動時如入井而惻隱躍躍而羞惡通天
震動直透天體進行不息也剛中即乾體即乾之
剛健中正應不同他卦剛成已所以成物時措咸
宜之謂通三句
就一人言也

象曰天下雷行物與无妄先生以茂對時育萬物

雷行指驚蟄時第一聲雷雷聲一動而含生萬物
之天俱動是物物而與之以无妄也先生王法此以
對時育物因其所性而不爲私焉茂對猶言殷薦
盛也對猶詩言以對于天下對時所以育物天之
生物不違乎時至誠贊化亦不
違乎時致中和而萬物育也

周易廣義

卷一

東

初九无妄往吉

以剛在內誠之主也故不著他辭
而直言无妄如是而往其吉可知

象曰无妄之往得志也

如无惡于志之志非以
行之利順爲愉快也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

柔順中正因時順理而无私意期望之心蓋聖學
无所爲而爲者也一歲之農始于耕終于穫三歲
之田始于菑終于畲不耕穫者不力耕而仰望其
穫也不菑畲者不力菑而仰望其畲也耕菑是必
有事焉思穫思畲便是正怠助之病則字最緊切
人情有所冀望則昏而窒无所冀望則誠而通利
有攸往與卦不利有攸
往正有意无意之別

象曰不耕獲未富也

富如非富天下之富涉于世故者多及之二去天未遠米及糞乎功利之私也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

以邑人謂六三也卦之六爻皆无妄者六三處不得正无妄而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也雜卦曰无妄災也其三之謂與二破趨利心三破避害心人只此兩心為病根

象曰行人得牛邑人災也

數之也事之出于意外者如此君子惟順受其正而已

九四可貞无咎

陽剛乾體是天德為主下无應與則物交无引可以言利貞而无匪正之咎胡氏曰可之云者有謙

周易廣義

卷一

寬

象曰可貞无咎固有之也

天以正而立命乃我所固有亦惟固有之而已矣貴乎謙藏慎則月令曰毋變天之道毋絕地之理毋亂人之紀可貞是也

九五无妄之疾勿藥有喜

若疾自已招當須治疾无妄之疾勿治自復素問六經調者謂之不病雖病謂之自已也疾去曰有喜凡病者必愁思慘憤而不樂如將瘳也其人必自喜曰使適有喜曰介疾有喜凡三言之說云此假病象以喻人事若堯湯之厄災非已作但順勝修德勿須治理必欲除去不勞煩天下是有喜也

象曰无妄之藥不可試也

既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少嘗之也

上九无妄行有眚无攸利

正九非有妄也但自以為无妄耳所謂匪正有眚不利有攸往者如此

象曰无妄之行窮之災也

有眚无利是其災也豈无妄之災哉以其窮極而不變故致災也上九乾之窮與亢龍同義故小象亦同

乾下

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也畜止也又聚也以艮畜乾為畜止之義取天在山中之象則為畜聚之義卦辭以畜聚言在

周易廣義

卷一

章

人為學術道德充積于內乃所畜之大也人之所畜貴乎得正而不雜于異端學術之陋由是推其所畜以究于用而食祿于朝則道行而可以獲吉涉大川又似有畜極而通之意乃不家食以後事此聖賢有體有用之學也卦象取畜止義聚二義大畜取畜聚義六爻取畜止義

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

象傳以聖學言以上九為主內乾剛健言乎其本體天德之剛不用于物欲也外艮篤實輝光言乎其踐履之剛不用于私欲也然日章也是以能新其德而為畜之大也其德即剛健之德也註曰凡物既壯而退剛健亦以民畜乾之義也○註曰凡物既壯而退者弱也既榮而頹者薄也夫能輝光日新其德者惟剛健為實者也蘇氏曰剛健者乾也為實者艮也輝光者二物之相磨而神明見也乾不得艮則止而健已矣艮不得乾則止而健已矣以止而健以健作止而德之變不可勝窮也

剛上而尚賢能止健大正也

此卦自雷而來九自五而上六五尊而尚之是以剛健日折之德進居人臣之上又遇禮賢之主用能格君心之非禁百姓之暴非大正者不能也日剛上者明止健者民之為也而非二柔之為不以止健之功歸于陰小也此聖人之微意

不家食吉養賢也

后非賢則又賢非后則食人主尚此剛德之賢也豈徒尚之必且養之見安于家食者必无致用之才畜之所以貴大也

利涉大川應乎天也

涉險非乾健之力不能濟然所以致此者本之君德居多焉六五下應于乾為應乎天君臣道合何

周易廣義

卷一 畜

重

功之不

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其

德

識音志行去聲欲取德積于身中故云天在山中君子博聞廣記畜以成德則方寸之內包納古今如天體之運于

山中也按天在山中昭昭之多即為无窮故曰大畜心孔子論乾九二之德曰君子學以聚之問以

辨之是以知乾稱君德首在于學故大畜之君子將以用乾亦先厚其學丘氏曰風以氣畜氣息則

散山以形畜形畜則固大畜言畜德小畜言德文德畜德雖同而文德則德之小者也

初九有厲利已

止反

內卦受畜以自止為義外卦能畜以止之為義初九為六四所止故往則有危而利于止也他卦取

陰陽相應相應則相援大畜之應乃其敵也○蘇氏曰小畜之畜乾也順而畜之故始順而終反且大畜之畜乾也順而畜之故始厲而終亨君子之愛人以德小人之愛人以姑息見德而懼見姑息而喜則過矣初九欲進之意无已也至于六四遇厲而止六四之厲我所謂德也使我知道戒而終身不犯于災者六四也

象曰有利厲已不犯災也

提災字惕君子不犯初自不犯之也

九二與說輶

說音脫輶音福

九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也輶車旁橫木行則縛之止則說之輿而說輶暫止而可以旋起之義非若說輶之毀其輪也朱氏曰初二之剛而柔能制之知其不可遽犯

周易廣義

卷一 畜

重

而安之時則然也夫氣雄萬夫者或屈于賓贊之儀才力蓋世者或聽于委裘之命故曰大畜時也

象曰與說輶中无尤也

臣之畜君也曰畜君何九二為六五所畜以君畜臣其說輶也中心願之故曰中无尤也君臣相

九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往

為日讀

三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過則進故必戒以艱貞閑習乃利于有往也考工記曰車有六等之數戈也人也及也較也牙也軫也皆謂名蓋有馬則有與有衛閑者習也習其車與與其防衛也艱難守正以致其慎重之道曰閑與與以修其進用之資曰古作粵發語錄

象曰利有攸往 上合志也

上謂上九與已者見忌同志者弗疑三與上皆陽剛也

六四童牛之牯 元吉

牯反

艮體三爻皆以止健為義童者未角之稱牯施橫木于牛角以防其觸詩所謂楅衡者也止之于未角之時為力則易大善之吉也蘇氏曰大畜之畜乾也始厲而終亨初九陽之微也而遂牯之故至于九二雖有牙而可畜也其始牯之其漸可畜其終雖進之天衢可也

象曰六四元吉有喜也

喜其我无為而民自化也

六五豶豕之牙 吉

豶音文

周易廣義 卷一 畜

畜

豕曰豶豕其特而去之曰豶豕之剛在牙若強制其牙則用力勞而不能止其躁若豶去其勢則牙雖存而剛躁自止此所謂機會也六五以柔居中也當尊位知天下之健不可以力勝也而在其機會而已故衣食足而民不偷男女遂而民不亂衣食非止偷之法男女非懲亂之刑而民自不至于偷且亂者順其情抑其源也○按童牛豶豕的對牛牯豕牙一則牯于未角則為力豫五不如四之易故元吉勝于吉時不同也一則牙去其勢則從善勝四不及五之廣故有慶勝于有吉位不同也

象曰六五之吉有慶也

天下受其福慶也○據傳義自乾體言則以上三爻為強梗自艮體言則以下三爻為小人蘇氏解則六爻皆君子以相畜為相成金氏曰初剛正二剛中非為惡者四止初日牯生五止二日豶豕何

也易道變通者也初二明自止之道四五明止物之道各自為義也彖二五相應而涉川爻二五相畜而義順亦猶是也

上九何天之衢 亨

天衢天路也謂虛空之中雲氣飛鳥往來之處也陽久被抑今而大通故曰何訝之也實喜之也或主造化言謂反側盡平大道為公之盛也

象曰何天之衢 道大行也

所畜者大而後所行者大也○天上山下曰遐賢者遠勢而去也山上山下曰大畜賢者感遇而進也然觀之三陽先之以有厲申之以說觀守之以艱貞觀之四五制之以恭守之以牙才不使遽勝健不使遽試至天衢而始利往也亦有剛健篤實輝光之德者其敢輕言畜乎

周易廣義 卷一 畜

畜

頤貞吉 觀頤 自求口實

頤口旁也上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也夫養之為道得正則吉然所以考其正不正者豈有他哉在觀其所為頤而已何以觀之觀其求食之物則食廉之情可別也所養之正不正豈人則貽之故曰自求口實○不觀其養心之大而觀其口實何也人之所以忘其大體者口體為之害也孟子曰是未得飲食之正也得飲食之正即能養其大體能從其大體即正也故頤之義以觀為先以求為要

象曰頤貞吉 養正則吉也 觀頤 觀其所養也 自求口實 觀其自養也

養正與象以養正同義養正則身心有主物欲不
染故吉也觀其所養以養德言如孟子所謂由是
觀之則君子之所養可知者也觀其自養以養身
言文王以自求口實而觀中事而孔子以養德
養身分釋之集義以養氣窮欲以養心學聖道而
不溺于虛無崇正道而不流于術數養德者立作
如是觀窮不厭辱踐達不冒素餐不以貧賤害其
心不以聲色臭味汨其性養身者立作如是觀
程傳以觀頤為所以養人之道自求為所以自養
之道蓋下體三爻皆是自養上體三爻皆是養人

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

極言養道而贊之聖人與天地對萬民與萬物對
天地以時養萬物聖人之養賢即聖人之時所以
贊化育而配天地者以此○喻氏曰觀頤者觀乎
口中之實也世寧有張二陽為頤羅四陰為齒如
此其大口而口中之實有不與之俱大者哉天地
有此大口故萬物者天地之口實天地之自養何

周易廣義

卷一 頤

聖

其大也聖人有此大口故賢及萬民者聖人之口
實聖人之自養何其大也此觀頤者必觀其口實
也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山止于上其下雷聲隱隱而動頤之象也頤為飲
食之所由而言語亦從頤而動故立言之楊氏曰
慎言非默當其可則諫死不美括囊節食非矯當
其不可則採薇不美林肉○口實非必飲食仲尼
之語曰恐來世以台為口實蓋言語
為脂養身者合慎與節乃備其義

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

靈龜不食之物朵垂也朵頤欲食之貌初九陽剛
在下足以不食乃上應六四之陰而動于欲凶之
道也爾者初也我者四也舍爾觀我若四語初之
辭也四可以觀初初不可以觀四初之觀四微動

于然未若四之咎咎也而朵頤而慕之亦不
免有舍己為人之意斷之以凶其義嚴矣

象曰觀我朵頤亦不足貴也

亦不足貴者亦
其本貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

求養于初則顛倒而違于常理求養于上則往而
得凶丘土之高者上之象也于丘頤于丘求頤也
白上求下曰顛若養民亦養君父養子亦養
父顛頤何病二之顛頤不若六四顛頤之吉者失
在于非正應也丈夫无資身之策人不求我而我
求之又无平昔之嫌相知之素无論在上在下均
不可也求之下猶曰非其常道而已上雖天下所
由以養而我往從之下陵之非得而上援不亦喪
鼎寶而羞當
世之士乎

周易廣義

卷一 頤

稟

象曰六二征凶行失類也

專言從上
之不可也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔不中不正以處動極拂違自養之正道沉溺于
利達嗜慾之中雖正應在上未為不貞而止動異
性納上以諸者也亦已凶矣又曰十年勿用无攸
利按其不利之本也○拂頤疑與拂經同意但曰
拂頤則又不至拂經
而已故雖貞亦凶

象曰十年勿用道大悖也

道者養德
養身之道

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

二以近初為類四以應初為類二與在下三與在
養四類居上而觀所養類初之養以及于民故雖
類而吉虎視眈眈下而專也信任勿貳之象其欲
逐逐求而繼也終始无間之象大臣為國求賢何
咎之有楊氏曰初之于四有柔順之戒四之于初
有虎視之威下不輕其就上不輕其禮也○四陰
爻皆待養于二陽以其不知自求養故非類
即援以上求下謂之類其與謂之拂

象曰顛頤之吉上施光也

上指五大臣能任賢則能以其
君之澤光被于天下故吉也

六五拂經居貞吉不可涉大川

人君以養天下為常經六五陰柔不正居尊位而
不能養人反賴上九之養固拂乎經矣然養賢及
民亦君道之正也惟安守此貞則吉若以拂經為
嫌而欲自用以濟天下如涉大川者然則不利也

周易廣義 卷一 頤

五

傳曰陰柔之才雖倚賴剛賢能持循于平庭不可
進艱難變故之際故云不可涉大川以成三之才
不至甚柔弱也當管蔡之亂幾不保于周况其
下者乎故書曰王亦未敢誥公賴二公得終信故
艱險之際非剛明之主不可恃也不得已而濟艱
險者則有矣發此義者所以深戒于為君也于上
九則據為臣致身盡忠之道言故不同也○五與
二皆言拂經者二五相應經也今則二拂五而求
養于初五拂二而求養于上也五不言頤者由豫
在九四故五獨不言豫由頤在上九故五獨不言
頤也

象曰居貞之吉順以從上也

巽順以從上九之賢
居貞者居此而已

上九由頤厲吉利涉大川

六五賴上九之養以養人是物由上九以養也有
已溺已饑之志故必屬得吉所謂一夫失所時于
之幸也安端其才力以濟天下之艱危成天下之
治安故曰利涉大川五賴上九以養人上利涉川
故五不
可涉也

象曰由頤厲吉大有慶也

由頤而以厲得吉所以養
道盡善天下萬世之利也

大過棟橈利有攸往亨

大陽也四陽居中過盛故為大過以時勢言不以
人事言設此時以觀行事之得失也夫君子之在
人國猶室之有棟也大者既過太剛則抗能无橈
手橈者弱而曲也然以剛得過者還以剛濟必也

周易廣義 卷十 遯

東

有所運為往而有事則行无不通而得亨矣利有
攸往與他卦不同是處過之道彖傳乃字安玩○
小過震艮二體皆剛以柔小四爻用事于外而曰
小故曰剛失位大過兌巽二體皆柔以剛大四爻
合處于中而曰大故曰本木弱此二卦不與陰陽
消長之數若以消長言之君子滿朝是為大壯非
大過也大過時四陽居中過盛是君子過銳之氣
相乘川事乘時過當至于顛仆故曰大過顛也觀
大象及六爻分明是松柏歲寒樹木凋枯景色
不足泰寧世界非有大過人之才不能濟也

象曰大過大者過也

時勢值天地平陂之會帝
王升降之衝大者過也

棟橈本末弱也

本謂初末謂上弱謂陰柔棟者四陽也初上者
棟之所寄也弱則不任寄矣此棟之所以橈也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨說音悅

卦以中強故致本末之弱則純任乎剛者非所以濟過也剛過之用易涉于偏倚惟中乃適于時亦易涉于偏倚惟巽乃入于幾又易流于激亢惟說乃調于氣此為利往得力處乃所以致亨耳卦體二五得中卦德內巽外說然就一人言剛過而中則可立巽而說行則能權

大過之時大矣哉

此孔子于文周所論之外想候時會而歎之征諒揖遜放桐負屨因其大者當上下无邪之日本末俱傾柔則廢剛則折時易撓而不為之撓時无可往而不能不往卒之綱維終始砥柱乾坤必賴之非至大至剛任斯文之統者不足語于此也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

周易廣義 卷一 大過 竟

巽在他卦皆為風惟在澤地水火之中多為木澤潤養于木者也至乃滅没于木則過甚矣此澤之太過非木之大過也君子體象體乎木也如木立于澤中雖為澤所滅不為澤所化何懼之有如木滅于澤中愈浸淫愈融液滅與世而相忘說與澤而俱化何悶之有

初六藉用白茅柔在下也

此以濟過言白茅物之潔者藉薦也所以承物也夫物而藉之可謂慎矣必藉之以白茅過于畏慎而無咎者也○初正是本弱以巽體之德言又為巽而說行上是本弱以全體言之為柔之害以一人言之不以才弱自委死而後已者也

象曰藉用白茅柔在下也

善陰之辭也柔則无豪舉之氣在下則有善入之思所以能敬慎而不敗

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

陽之大過比陰則合故二與五皆有生象九二陽過之始而此初陰用柔相濟度幾剛過而中天下事有可為也象為枯楊生稊而發育之有稊老夫女妻而生育之有賴何不利之有稊根也榮于下者也二在初六之上視初為老故二為老夫而初為女妻女未嫁者也九五在上六之下少于上六故上為老婦而五為士夫士未娶者也○蘇氏曰盛極將枯而能下收初六以自助則生稊者也凡人之情夫老而妻少則妻係而夫恭妻係而夫恭則臣難進而君下之之謂也故无不利

象曰老夫女妻過以相與也

傳曰老夫之說少女少女之順老夫其相與過于常分也

九三棟桡凶

周易廣義 卷一 大過 事

三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛用壯違時不能勝任故象桡而占凶○初上二陰不勝四陽之重故曰棟桡本未弱也言由于本末之弱也然本末不自弱以四陽之重不能柔克所致象稱棟桡獨九三當之其致桡之由者與

象曰棟桡之凶不可以有輔也

夫棟之桡者別用木以輔之九三剛復自用雖有輔拒而不入也

九四棟隆吉有它吝

隆者隆然而起也以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過于柔矣故又戒以有它吝也夫二比初則利四濟初則吝何也應親于此志相繫者也九既居四剛柔得宜矣復牽繫于陰以害其剛則不可也

象曰棟隆之吉不橈乎下也

剛柔得中此非柔在下者之所能橈而反有時而藉之故吉也曰不橈明四與三異

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五陽過之極又此過極之陰其不能相濟有為可知象如枯楊生華无益于枯也老婦士夫終不能育也僅免債事之咎或可矣何譽之有

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊已非可久之道况復生華是速之也士夫為老婦所惑豈不可羞乎坤以括囊為義沉光埋迹弁食畫諾并其无咎者而可醜矣

上六過涉滅頂凶无咎

周易廣義

卷一

壘

處過極之地才弱不足以濟如涉川者過用其力而至于滅頂殺身而无益于濟也故于事為凶于義為无咎此爻正獨立不懼之學乃見其末之弱龍逢此于窮于无可奈何一死之後其棟橈矣故救大過只有救本一看更无救末一着

象曰過涉之凶不可咎也

楊氏曰見危授命而功不濟亦有從而譏其非者則鄭原之道行而見利忘義者得志矣故以不可咎終无咎也同義

坎上

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎故為重險中實為有孚之

象人當重險時果能安于義命而无僥倖苟免之心則外境雖屯而心自亨矣心亨者得義不能搖

以初相易而咸震巽以中相易而成坎離以三和易而成艮兌乾坤者陰陽之純坎離者陰陽之中不若震巽艮兌為陰陽之偏也天地陰陽之中乃造化震巽艮兌為陰陽之偏也天地陰陽之中乃天地陰陽之中而為萬事萬化之用也坎本皆陰而陽主之離本皆陽而陰主之太極動靜互根之妙本此

象曰習坎重險也

坎為險習坎則重險也重險則智思无可避而後天下之真豪傑出焉易以知險乾之聖人之事也以卦象釋有孚之義言內實而行有常也水字一讀以別險也二句皆言水江淮河濟百川之流水

水流而不盈行險而不失其信

周易廣義

卷一

壘

之正也定其為災則汎濫平地而失其故道故流水之為物不盈其性也萬古此流水萬古此不盈故又為不失其性卦辭所謂有孚取諸此丘氏曰坎為水流水也兌為澤止水也陰靜故止陽動故流惟水流故不盈不盈故可出險若待盈而後流則澤水也一說不失其信即就人心言

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

以剛在中是坎中一點乾剛天然一實之理不受變于險阻而心自亨也功謂出險之功

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其

國險之時用大矣哉

以上專以水言而明處險之道此專以險言而明用險之方王公法天險之无形設為紀綱法度之防法地險之有形設為城池甲兵之備內安外寧國是川守因其時善其用豈不大哉王公設險

者何六軍是也天子自將故稱王焉受服而出故稱公焉且夫兵形象水詩曰江漢滔滔武人浮浮水之象也是故坎為隱伏兵之情離為戈甲兵之形坎以習事離以出征乾坤乃定不然易何以說乎

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

洊重也再至也治已治人皆必重習然後安之○至險未夷教不可廢常德行以習之在德不

初六習坎入于坎窞凶

以三畫卦言二五陷于坎中初三四上皆坎也以六畫卦言六爻皆在坎中初六陰柔居下在坎之中而又入于坎中之窞載胥及溺不亦凶乎窞坎中復有坎一曰旁入也

周易廣義 卷一 坎

象曰習坎入坎失道凶也

失道如先迷失道之解習坎入坎一步深于一步是以君子惡居下流

九二坎有險求小得

二五陽陷陰中坎之所由名也故爻皆曰坎既陷陰中能无險乎然剛中有心亨之象雖未出平險而反求諸已入焉而得夫失不在大得不在小處險難而能自保者剛中而已

象曰求小得未出中也

未出乎險之中也七日不火而歌辭出金石亦云小得而已

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也以陰柔不中正而履重險之間來往皆險下坎方脫上坎在前故曰坎坎猶乾三之言乾乾

也前險而後枕其陷益深不至與初同歸不已故以勿用戒之枕倚者未安之意○險而知其險方能出險以險為何慮而且枕之所謂安其危而利其災者也

象曰來之坎坎終无功也

與往有功者正相反

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

貳益之也以樽盛酒以簋盛食而終以誠心取象于缶有孚盈缶是也納約謂進結于君之道約信也言語要結曰約自牖言自君心所明處開之牖非所由之正而室之所以受明也日終无咎諒辭也居治平之世由間道而結于君則惑矣○虞翻曰貳剛也按周官大祭三貳其下云皆有酌數皆有酌量缶即酌器也為樽之副樽中之酒不滿則酌此器之酒以益之也何氏曰風俗通云缶者瓦

周易廣義 卷一 坎

器所以節飲淮南子君子有酒小人鼓缶離三鼓缶而歌是也樽酒而貳以簋句樂用缶句質之至也

象曰樽酒簋二剛柔際也

人情共安樂則猜疑易生共患難則倚庇自切當險之時臣切于上交君篤于下應四柔五剛其際不以儀文也

九五坎不盈祗既平无咎

水以流而不盈為常不盈則平矣祗既云者適至不平也既平則險可濟故无咎以人事例之險中多不平之感平則所謂心亨也九五剛中故其象占如此

象曰坎不盈中未大也

有中德而未大雖漸安瀾猶不怠澤水警予之懼也

上六係用徽纆繫于叢棘三歲不得囚

三股曰徽兩股曰纆皆所以拘繫罪人者叢棘如今之棘寺獄外種九棘故稱叢棘雖三歲之久猶不得解脫也凶何如哉周禮司寇公卿衆議于九棘之下害人者加明刑任之以事上罪三年舍中罪二年而舍三歲不得其罪大而能改者與

象曰上六失道凶三歲也

初與上皆失道而陷于險辭指所之竭險之情形狀焉其懼也夫

離上

離利貞亨畜牝牛吉

周易廣義

卷一

臺

離麗也陰麗于陽其象為火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正如人主嚮明而治人臣委質于君皆得正則亨然離之為卦以柔為正故必養成至順如畜牝牛則吉畜養也一說專以臣道言○楊氏曰離者明卦也明藏必察明而養之以柔乃吉正乃亨明過必剛明而養之以柔乃吉

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以

麗乎正乃化成天下

重直龍反

上下皆離故曰重明如二曜經天草木實地豈不足成化乎舊說上節指君下節指臣今俱兼君臣言但此節統論天地人所麗以釋卦名下文方指二五言也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

以卦體釋卦辭卦之二五有敬柔慈恭之德而麗乎大中至正之為此正所謂重明麗正而化成得

離道之純者故亨而牝牛之吉以是耳○通章以正為主一說重在明天之精華見于日月地之精華見于百穀草木雖言麗而明在其中矣麗正而成明內視反照養其盛德如畜牝牛然乃所謂正也此夫子教人以用明之道也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明言日也兩作者明照相繼不絕之謂繼明言其德詩所謂學有緝熙于光明是已明德繼續而不已則光明自照于四方蓋古之明明德于天下者與

初九履錯然敬之无咎

錯七各反

六爻多取麗意而以善用其明為義初九以剛居下而處明體志欲上進故所履錯然交雜之貌詩傳曰東西為交邪行為錯此咎所由生也敬以血內則无妄動之咎矣

周易廣義

卷一

臺

象曰履錯之敬以辟咎也

辟音避

當履錯而思敬有以慎所往而辟咎也辟者危之辭○朱氏震曰離以柔麗剛非剛麗柔初剛在下物所願交三爻四突交錯而來為履錯然之象非矜慎之至何以免咎管寧逡巡于萬乘之招王丹假塞于三公之貴以辟咎也

六二黃離元吉

黃者地之中色麗乎中道故稱黃離二正所謂柔麗乎中正者柔嘉維則臣節之純者也二本坤之中爻與坤五畧同疏曰黃者中色離者文明

象曰黃離元吉得中道也

舉中以該正也

九三日昃之離不鼓而缶而歌則大耋之嗟凶

重離之間前明將盡故有日昃之象云日昃之離者言所附麗者乃日昃之時也缶常用之器鼓缶而歌樂其常也若不知此理則當此盈虛消息之際必生盛衰欣戚之感大耋之嗟情所必至變節晚途陳行末路凶何如哉八十曰耄

象曰日昃之離何可久也

人不及時奮發何論傷老健嗟即陶情絲竹竟何為哉傳曰此處死生之道也

九四突如其來如焚如死如棄如

此不得火之明而得火之烈者也後明將繼之時九四以剛迫之突如其來忽忽罔爇更張太驟也

周易廣義

卷一

離

盡禍患之極而不足懼也傳曰此九四使陵六五之象六五涕嗟為四也

象曰突如其來如无所容也

无所容言焚死棄也

六五出涕沱若戚嗟若吉

以陰居尊柔麗乎中然不得其正而逼于九四之強臣故憂懼如此然後得吉沱若涕之盛也嗟若心懷戚而形于聲也此成王問于小子管蔡難大之時也宜卒平三監而吉與

象曰六五之吉離王公也

離以附麗為義五以憂懼得吉所謂危者安其位者也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

此王者除元惡以大正其國之事王指五上承命而行故曰王用嘉即嘉乃丕續之嘉折首者拆取其魁首也五用上九專征上能敵王所愾而有拆首之熱故王者嘉之也獲匪其醜者言所執獲不及其醜類也剛明及遠威震而刑不濫又何咎矣繼體之君自當山征其成王顯顯令德四征不庭之時

象曰王用出征以正邦也

征之為言正也以正邦而出征豈王者之得已哉

周易廣義卷之一

周易廣義

卷一

離

周易廣義卷之二

程頤著傳 朱熹本義 後學鄭敷教廣義

周易下經

咸亨利貞取女吉

咸交感也。兌柔在上，艮剛在下，山澤通氣，交感而
无凶。故名咸。夫感則必通，有亨道矣。而相感之道
又利於正也。物之相感，莫如男女。而少復甚焉。故
以取女之吉明貞義。○上經重明天道，以乾坤象
天地。下經重明人道，以咸恒象夫婦。不首損益而
首咸恒者，何曰損雖二少男不下女，相感之義微
矣。益雖二長女居男
上，恒久之義存矣。

周易廣義

卷二 咸

彖曰咸感也

咸皆也。无心之感，无所不感也。去心而名咸。
兌取无言之說，咸取无心之感，其義一也。

柔上而剛下，二氣感應以相與，止而說，男下女，是以

亨利貞取女吉也。

兌柔在上，艮剛在下，而山澤二氣交相感應，感之
正者也。舊以二氣之指造化，則于天地感為重。由
矣。上文言感不言應，于二氣則合言之。卦德長止
兌說，是感者發乎情，止乎理義，而應者惟忻喜悅
以從之，和而不流，萬化之經也。艮以少男下于兌
之少女，男先於女，得男女之正，婚姻之時，樂而不
淫，人倫之則也。三者皆
感通之正，吉亨之本也。

天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平，觀其

所感而天地萬物之情可見矣。

極言感通之理。天地以无心感物，而氣化形生者，
徧萬物矣。聖人以至誠感人，而既和且平者，徧人
心矣。夫言感必有其所感者，所感者正而已。于此
見天地萬物之情，不曰聖人以心感人，而曰聖人
感人心，聖人之喜怒哀樂，即天地之榮悴卷舒，同
一无心也。故下文專言天地萬物而不及聖人。○
天地聖人之感，如影如
響，无有後先，故曰速也。

象曰山上有澤咸，君子以虛受人。

山以虛而受澤，心以虛而受人。傳曰：中无私主，則
无感不通。以量而容之，擇合而受之，非聖人感通
之道也。

初六咸其拇

某音

周易廣義

卷二 咸

二

拇，足大指也。咸以人身取象，感于最下，咸拇之象
也。不曰足而曰拇者，指雖小動，未移其足，蓋心感
而跡未應也。感之尚淺，故无吉凶悔吝之辭。
此卦雖主于感，然六爻皆宜靜而不宜動也。

象曰咸其拇志在外也。

志者心之動，未感而志先馳於外，非所以立靜虛
之體也。○蘇氏曰：外也，咸其拇者，以是為咸也。
咸者，以神交夫神者，將遺其心而況於身乎？身志
而後神存，心不遺則身不忘，身不忘則神志故神
與身非兩存也。必有一忘足不忘履，則履之為累
也。其于桎梏腰不忘帶，則帶之為累也。甚於縲紲
人之所以羈縻束帶而不知厭者，以其忘之也。道
之可名言者，皆非其至，而厭之可分，別者皆其粗
也。是故在卦者咸之全也，而在爻者咸之粗也。爻
配一體自拇而上至於口，當其處者有其德，德有
優劣而吉凶生焉。合而用之，則辨履辨行，心慮口
言，六職並舉，而我不知此其為卦也，難而觀之，則

初能敏而不能從口能言而不能聽此其為受也
又各以其處為感非全德也是故六爻未有不和
應者而皆病焉不凶而已
吝其善者免於悔而已

六二咸其腓凶居吉

非音

腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也
居則民其腓之謂聖人設兩途以教之言感以腓
則凶居其所則吉動凶而
居吉理欲安危之幾也

象曰雖凶居吉順不害也

雖者與奪之辭言既凶矣何以居而
吉得順應之理自无私感之害也

九三咸其股執其隨往吝

附於足而足不能禁其動者掛也附於股而股不
能已其行者腓也是故三雖欲止而不免於隨也

周易廣義

卷二

咸

執者務以隨人為主執而不變也往則吝矣○徐
氏曰世之君子位居人上所守不正而反徇夫
鄙臣僕在下者之私至於多
行可愧者皆執其隨者也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

言亦者因前二爻皆欲動而云也亦不處惜之至
也○有陽剛之質而不能自主志反在於隨人所執
者卑下
之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四當心象咸之主也心之感物當正而固則吉而
悔亡若憧憧往來不能正固而繫於私感則但其
朋類從之不復能及遠矣不言心而言思者心之
官則思但憧憧之思或有邪焉不得云貞故曰天
下何思何慮○喻氏曰心主感者也而撓而腓而
股而腓與輔則又隨心為感者也隨心為感者感

則不寂寂則不感皆滯於一物故耳惟心則常寂
常感若憧憧朋從則從其小體者也非從其大體
者為貞矣
以為貞矣

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

不正之感則有害貞則吉而悔亡未為感所害也
光大言虛也虛生明故光虛能容故大未光大故
憧憧

九五咸其脢无悔

脢音

脢背肉九五居說體而象艮背不能感
物而无私係悔生乎動如是何悔之有

象曰咸其脢志末也

五居尊位感人心而天下和平乃其志也而曰咸
脢此孤高絕物者之所為抑末也故夫子嘆之

周易廣義

卷二

咸

上六咸其輔頰舌

輔口輔也與牙相依頰面旁也輔在內頰在外凡
言者舌動則輔應而頰從之上六以陰居說之終
處咸之極感人以言而
无其實感道其衰矣乎

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕騰

說文云滕水超涌也又張口騁辭之貌○蘇氏曰
上六之所在者口也夫有以爲咸者口未必不用
而特口以爲
咸則不可

恒

亨无咎利貞利有攸往

恒常久也傳曰雷風相薄又曰雷風不相悖言恒
道也又震上巽下為男尊女卑長男居外長女居

內人道之常故為恒。惟恒則自能亨而無咎。然又必利於守正。則乃為得所。常久之道。而利有所往。也以學問。

象曰：恒，久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恒。

震剛在上，巽柔在下，高卑以陳，分之常也。震雷巽風，二物相與，動散交承，勢之常也。巽順震動，為巽而動，動無違也。二體六爻，陰陽相應，不孤絕也。四者皆理之常，故曰恒。

恒，亨，无咎，利貞，久於其道也。天地之道，恒久而不已也。

恒固能亨且无咎矣。而必曰利貞者何也？所謂正者，道而已矣。惟道乃可久，故以久於其道釋貞義。

周易廣義

卷二 恒

五

又言天地者，指道之大原以示人。維天之命，於穆不已，是也。

利有攸往，終則有始也。

久于其道，終也。利有攸往，始也。得其常道，故終則復始，往无窮也。此以靜為終，動為始。知動之生於靜，則知利貞之所以利往矣。

日月得天而能久照，四時變化而能久成，聖人久於其道而天下化成。觀其所恒，而天地萬物之情可見矣。

極言恒久之道。得天者，往來盈縮，循其綱度，得其自然之理也。久成歲功，成也。日月有中，是盈虧之常。而照有常，日月一恒也。四時有陰陽寒暑之常，而成有常，四時一恒也。利貞久於其道者，聖

人也。窮變通久，至誠无息。而天下化於道而成俗。聖人一恒也。夫言恒，必有其所恒者。天地萬物之情，雖不可究極，而終始循環，不離乎正而已矣。故曰：可見蘇氏曰：非其至情者，久則厭矣。

象曰：雷風恒，君子以立不易方。

雷震則風發，二者常相從而不厭，故為恒。夫恒，久不易之道。所謂方也。立，不易方，即是久於其道。孔子三十而立，立此方也。不易之久，故能不踰矩而為方圓之至矣。丘氏曰：巽入也。而在內震，出也。而在外二物各居其所，則謂之恒。故君子體之以立，不易方。若雷入而從風，風出而從雷，二物易位而相從，則謂之益矣。故君子體之，亦有遷改之義。

初六：浚恒，貞凶，无攸利。

初與四應，理之常也。為巽之主，其性務入，故深以常理求之。浚，恒之象也。浚如浚井之浚，如此雖貞

周易廣義

卷二 恒

六

亦凶。又何利焉？蘇氏曰：所以為恒者，貞也。而貞者，施于既亨，无咎之後者也。上下未交，潤澤未渥，而驟用其貞，此危道也。

象曰：浚恒之凶，始求深也。

相與之始而遽以深求之，所謂交淺言深，患也。傳曰：世之責望故素而致悔者，皆此類也。

九二：悔亡。

以陽居陰，為不正。本當有悔，居下體之中，恒性不失，故得亡也。傳曰：中重，中正，中則正矣。正不必中也。程氏曰：大壯九二，解初六及本爻，皆不著其所以然，蓋以文明之也。

象曰：九二悔亡，能久中也。

久中，久於中也。動而无悔，久處而不厭者，其惟中乎。

九三不恒其德或承之羞貞吝

位雖得正然過剛不中志從於上是本有其德而
一旦易志于功名富貴者也蓋羞之者衆矣或者
不知其何人之隨承奉也言人皆得奉而進之不
如其所自來也貞而不恒吝何如之○楊氏曰九
三以剛躁而處雷風之交二其德忽折驟念父
不能以安其子初正終謫士不能以孚其朋雖貞
亦吝况
不貞乎

象曰不恒其德无所容也

凶害猶可逃也以不恒取羞何所容於天地之間
乎蘇氏曰善惡皆有徒惟无常者无徒故曰無所
容

九四田无禽

周易廣義

卷二 恒

七

三當恒而不恒四不當恒而恒以陽居陰處非其
所食而无獲如田獵而无禽獸之遇也震爲大塗
田象巽爲雞禽象田取震動馳騁之義喻
有事也震雖好動而脫巽之位則无禽

象曰久其位安得禽也

非其位如田于无禽之地安得禽也以陽居陰爲
非其位二亦陽居陰而休咎異者中不中之辨也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

此以大婦明君臣也五柔中而應剛中夫柔婦剛
其德符矣守此爲恒而貞固不變是乃婦人之道
非夫子之宜也蓋臣之事君如婦之事夫則可君
之使臣如夫之從婦則不可○五居中爲恒其德
三不中爲
不恒其德

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

婦人吉而曰貞者從一而終爲婦人之正也若夫
子當以義自斷而乃隨從婦人之道寧无凶乎其
魯哀公元
之世耶

上六振恒凶

恒極則不當震終則遇陽又以陰柔居上是大臣
當國而紛擾天下以振爲恒者也振猶言振作王
安石新法似之朱氏曰初居巽下以深入爲恒上
居震極以振動爲恒在始而求深在上而好動皆
凶道
也

象曰振恒在上大无功也

意在要功而不
如其无功之大

周易廣義

卷二 恒

八

遯亨小利貞

遯退避也爲卦二陰浸長陽當退避故爲遯六月
之卦也君子能遯則身雖退而道亨小人則利於
守正不可以浸長之故而遂使迫於陽也小謂陰
柔小人也蘇氏曰陰盛于否而至於利君子未嘗
不居其間遯以二陰而伏於四陽之下陰猶未足
以勝陽而君子遂至于遯何也曰君子之遯非直
棄去而不復救也以爲有亨之道焉今夫二陰在
內遯之主也其勢至銳而其朋至寡銳則其終必
敗寡則其心常欲得衆君子及其未勝而遯則陰
无與處而思求陽陰思求陽而後陽可以處故曰
遯亨遯
而亨也

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

遯而亨言能遯則亨也九五當位而下有六二之
應是君子尚柔可爲之勢小人猶有包承之心及

此時而避見幾明決此避之所以亨也○當避之時與時而避易能也與時而行不易能也○傳曰聖賢之與天下雖如道之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力於米糧之間強此之衰救彼之進關其暫安苟得為之孔孟之所屑為也故曰時義大矣哉或久成速其義告大也

小利貞浸而長也

浸長非小人之正故以利貞戒之

避之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人惡而嚴

天之與山勢本並絕自下觀之山之巔即天也及登山之巔以觀天而天愈遠此避之象也嚴者君

周易廣義

卷二

九

子自守之常而小人自不能近○君子如天陳氏曰艮山亦君子象嚴象天包山藏不惡而嚴

初六遯尾厲勿用有攸往

避之時義在陰陽進退之間至於六爻則同為處避之人初六以柔在下見剛者避亦從而避凡從物者必居後故曰尾大遯貴於尾尾則有厲况可往而有為乎

象曰遯尾之厲不往何災也

易中言彼往者有所作為之意遯尾雖危若能靜候而不往又何災也古人處微下隱亂世而不往者多矣

六二執之用黄牛之革莫之勝說

家言應正指二執之執應五之志也二以中順同結於五有用黃牛之革之象革皮革也莫之勝說

言其從五者固也此君子所以能與時行之本○舊云此必避之志也

象曰執用黃牛固志也

上下以中順之道相固結其心志甚堅如執之以牛革也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

下此二陰當遯而有所係之象將為陰柔所薄而元氣危矣故有疾厲夫出處人節與泰私恩不同係於所在畜臣妾可也施於人事內之道也或云待小人之道宜如畜臣妾則吉言不可係也

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

言憊以其其疾也臣妾不可與其一家之事况小人而可與其國家大事乎拘乎畜之貴得其道也

九四好遯君子吉小人否

否如字

周易廣義

卷二

十

下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也惟自克之君子能之而小人不能愚謂好即從吾所好之好富貴非吾願其樂天知命之君子無人不得者與

象曰君子好遯小人否也

天下之事有斷斷乎君子能之而小人不能者好遯是也

九五嘉遯貞吉

嘉謂曰配此正所謂剛當位而應者當遯之時而有子於嘉之美故曰嘉遯人君之正也吉○楊氏曰亮爻遯天歷

象曰嘉遯貞吉以正志也

二以陰應陽以臣從君其志當固五以陽應陰以君從臣其志當正

上九肥遯无不利。

遯者窮困之時也。善處則為肥矣。

象曰：肥遯无不利，无所疑也。

三有所係則遯，上無所疑故肥。

䷠ 乾下 震上

大壯利貞。

大謂陽也。四陽盛長故為大壯。二月之卦也。陽壯則吉。亨不假言。但利在正固而已。遯云小利貞，指二陰言。陰之進不正，則小人得以陵君子。陽之進不正，則君子不能勝小人。皆扶陽抑陰之意。○姤言女壯，此淑慝之大辨。

周易廣義

卷二 遯

士

彖曰：大壯，大者壯也。剛以動，故壯。

以卦體言，則陽長過中，大者壯也。以卦德言，則乾剛震動，所以壯也。剛即是大以剛而動，塞天地配道義何壯如之。

大壯利貞，大者正也。正大而天地之情可見矣。

大者正也。言大者自无不正。又並舉正大而極言之。胡氏曰：孟子養氣之論，自此而出。上言至大至剛，此即是直養無害，復見天地之心。壯見天地之情，情則心之動而見於外者也。疏云：不言萬物者，壯大之名義歸天地，故不與咸恒同也。一說正大指君子情義天地屬意君子之情。

象曰：雷在天上，大壯。君子以非禮弗履。

天之壯，見乎雷。君子之壯，存乎禮。所謂自勝者強。○註曰：壯而違禮則凶。

初九壯於趾，征凶有孚。

六爻之義，陽以不柔進為貞，陰以能退為貞。故傳曰：大壯則止。初以陽剛處下，而當壯時，壯於進者也。居下而壯於進，其內必矣。趾在下，初象征往也。孚，必也。○姜氏曰：初與四應，恃其有人以孚信於已，可往而勝陰也。不知以剛爭剛，則剛太過而不得其中，凶孰甚焉。故象曰：其孚窮。

象曰：壯於趾，其孚窮也。

言必困窮。

九二貞吉。

二不言壯，見二之不自有其壯，不同於初三四也。此蓋非禮弗履之士，合乎卦之利貞而得吉者與。象曰：九二貞吉，以中也。

周易廣義

卷二 遯

主

以陽居陰，已不得其正矣。而所處得中，可因中以求正是九二之貞，以其中也。

九三小人用壯，君子用罔，貞厲，羝羊觸藩，羸其角。

過剛不中而當壯時，是君子之特壯，妄為者也。夫用壯，小人之事也。罔，如罔以非道之罔，不察其義而信心一往，有類於小人之用壯者。如此，則雖正亦危矣。羝羊，牡羊也。謂三也。藩，籬也。謂四也。四為衆陽之藩者，一以防陰使之不得入，而害陽。一以閉陽不使其一決而陷於陰也。三不惟四是從，解藩而往，安得不羸其角。貞厲，貞之占其象如此，或曰：藩謂上六也。○楊氏曰：九三強之極也，不可以果於用。故聖人戒之曰：用之則為小人，勿用則為君子。小人如羝羊，喜於觸而不知於勝。喜於觸，故枝止於一觸之勇，狃於勝，故怒及於无心之滿。然滿无心而能係角，易往而難返，終羸其角而後已。用罔无所用也。

象曰小人用壯君子罔也

小人以壯敗夫何足惜奈何君子而亦以剛也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯於大輿之輹

以陽居陰為失其正而有悔亦惟以陽居陰不極其剛是即其貞也故吉而悔亡夫君子之見阻於人猶之藩也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣蓋羣邪退聽而莫吾阻也壯與有積中不敗之善乾輿本健震力助之衆賢志若輿之有輹矣以壯與之輹行於決藩之塗吉悔亡蓋如此陽進至四漸將自大而乾故

象曰藩決不羸尚往也

往決柔也

周易廣義

卷二

圭

六五喪羊於易无悔喪易俱去聲

以卦義言五上二爻為小人就爻而言五柔道致治之主也羊外柔而內剛善於抵觸五以柔居中為喪羊於易之象易容易之易言忽然不覺其亡也無如大喜功之悔矣傳曰治壯不可用剛夫君臣上下之勢不相侔也苟君之權足以制乎下則雖有強壯跋扈之人不足謂之壯也苟人君之勢有所不足然後謂之治壯故治壯之道不可以剛也蘇氏曰羊九二也六五者九二施壯之地也以陰居陽則不純乎陰有志於助陽矣是以釋九二之陽而從之人皆為藩以禦陽而已獨九有豈非易之至也與有藩者羸其角而易者喪之羸其角者无攸利則喪之者无悔豈不明哉

象曰喪羊於易位不當也

位每傷於所持位不當明其无壯可恃也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

羝羊象其用壯故陰爻亦謂之不言羸角者以上陰无角象也正義曰有應於三故不能退懼於剛畏故不能遂艱者及其進退无據而艱難以處之不取求進不已則吉○蘇氏曰羝羊觸藩即九三爻辭羊謂三藩即六也自三言之三不應觸其藩自上言之上不應羸其角且未有羊羸角而藩不得釋也則以知難而避之為吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

以理則小人不當抗君子以勢又不足以當君子皆所當詳審者小人不慎所以不退不遂徒長其咎也但艱則改圖順陽終極而變不至于長也

三三離上

周易廣義

卷二

南

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也上離下坤明出於地益進而盛也故名晉民功曰康書所謂康功是也臣以功進君以恩接用者用此以多受人賜而顯被親禮也傳曰當晉之時在上而言則進於明盛在臣而言則進升高顯受其光寵也姚氏曰晝日三接上接侯之禮也觀禮延升一也觀畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也

象曰晉進也

晉取進義所以不名進者進為前進不能包明盛之義也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用

錫馬蕃庶晝日三接也

皇侯何以獲此遇哉建功以賁以卦象言明出地上无所不照其天下文明之時乎居功以德以恭順之臣事明明之君有其德矣錄功以君卦變自觀而來為六四之柔進而上行當五之位以大明乎天下崇德報功有其君矣當其時有其德遇其君此康侯之以功而受寵也○乾曰大明終始大明之繫獨見于晉者同人大有從乾上摩盪是明之始事至晉直從坤上摩盪乃明之終事明之難於終始正難在坤之順耳傳曰凡卦離在上者柔居尊位多云柔進而上行噬嗑睽鼎是也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

以全坤當旭日偏地通明為晉晝之象昭明之也君子指六五之欲明明德於天下者其人也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

凡始進必資薦引以陰居下應不中正有欲進見推之象惟能自守以正不汲汲以求進則吉設不

周易廣義

卷二

晉

為人所信亦當處以寬裕則无咎也識得裕字減多少踈妄之心增多少道義之心

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

晉何以摧如以其直已守道獨行正也初居下位未受錫命故能進退綽綽有餘裕也若居位者廢職失守以為裕則惑矣

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

惟白人阻愁自我生二以柔順之遇文明之君能居中守正以進為憂而不以進為喜故曰愁如惟下有愁如之良臣故上有勿恤之明主一德交孚乃吉而受福於其王母也王母指六五大明之君而曰王母者蓋親之之辭介大也即蕃馬三接之類柔言錫爻言受互文耳

象曰受茲介福以中正也

原其所自受也

六三衆允悔亡

初之推二之愁猶有悔也六三與下二陰皆欲上進是以信友獲上而悔亡也夫必待衆允而悔乃亡則輕於進者其悔之門耶

象曰衆允之志上行也

柔進而上行者五也三志在麗明人皆諒其誠而信之

九四晉如鼫鼠貞厲

晉書也鼠性晝伏非能以晝進者九四不中不正以竊高位貪而畏人故有此象貞厲者言位雖得之公朝亦終必失之也鼫鼠形大如鼠好在田中食粟豆詩云碩鼠碩鼠无食我黍謂大鼠也○陸

周易廣義

卷二

晉

象山曰晉之為卦上離六五一陰為明之主下坤三陰順從於離明以攷吉二陽爻反皆不善蓋離之所以為明者明是理也坤之三陰能順從其明宜其吉无不以此以見順理而善則其不盡然者亦宜其不盡然也陽貴陰賤剛明柔暗之說有時而不可泥也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

當順麗之時九四獨以剛進无德而居高位豈能久乎

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

五正柔進而上行者大明之主當順從之時或有計功謀利之心是其悔也失得勿恤邑人不誡往吉无不何悔之有凡先言悔亡者義多在下文

象曰失得勿恤往有慶也

爻言在吉本此勿恤之心以往也萬方之慶在主人之心之純與不純而已

上九晉其貞維用伐邑厲吉无咎貞吝

明極必窮剛極必觸所剛而居上上九剛進之極有其象矣此道无適而可惟用之以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝矣過剛之不可用如此得曰伐四方者治外也伐其居邑者治內也言伐邑謂內自治也人之自治剛極則守道愈固進極則遷善愈速如上九者以之自治則雖傷于厲而吉且无咎也復云貞吝以盡其義

象曰維用伐邑道未光也

非口中之照故曰未光若夫道足以照天下无思不服矣何伐邑之有

離上

周易廣義

卷二 晉

七

明夷利艱貞

夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象故為明夷當此時也道在守正亦有不得直遂其正者宜克艱其心而不失乎貞正乃為利焉嗚呼於坤曰安貞於明夷曰艱貞終守臣節而不失文王之心事可見矣

象曰明入地中明夷

日出地則明入地則晦明豈有時而損但為地所掩蔽有見傷之象

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

上釋名此釋其義內文明而不失已外柔順以免禍患以是德而蒙國家大難是明而見傷也古之人有以之者文王是也

利艱貞聯其明也內難而能正其志箕子以之

以六五一爻之義釋卦體內有文明則外必有光輝為容掩耶惟至于明入地中盡晦其明无明可見乃為艱難正固耳大難外難也六五切近上六身為宗臣與國同休戚是為內難正其志謂明不得自見而志未嘗不正也人臣當內難忠君愛國惟有此志則旋而其明既晦黯汚濁之中或因迹而疑其心故特揭一正字表之古之人有以之者箕子是也文王得明夷二體之義箕子得明夷六五一爻之義商紂之時文王為大難于其子為內難蓋紂惡在上舉世幽暗非文王一身之難乃通天下之大難也文王為西伯難猶在外故紂自謂文王自明但盡其柔順以服事殷而已雖差里之四終不能傷之箕子為父師在其國內仰文王之事亦不可為矣故欲正其志不得不晦其明曾子固云不去非懷祿也不死非畏死也辱其因奴而就之非无耻也在我者固彼之所不能易

周易廣義

卷二 艱

六

也嗚呼可謂正矣可謂艱矣故文王一日在藩箕子一日在紂紂一日未亡必西伯喪父師因而觸夫之位乃旦夕不能留此二聖心一道同曲盡明夷之貞也胡氏曰文王四而發伏羲河圖之易箕子四而發大禹洛書之緯聖賢之于患難自繫斯文之會蓋有天意存焉

象曰明入地中明夷君子以泄眾用晦而明

謂君子照物本明而非以明而明也用晦而明耳註曰泄眾顯明蔽偽百姓者也故以蒙養正以明也顯明于外巧所辟也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往

主人有言

當明夷之初而道不行猶鳥之飛而垂翼也君子于此潔身而去困莫能與至于三日不食而有弗

顧也然時運之既不得而避去此而他有所往主
人亦不合而有言斯道之窮有如此者正義曰懷
體而行行不敢顯曰垂其翼志急于行機不違食
以此適人人必疑之○蘇氏曰明夷之主在上六
二與五皆其用事之地而九三勢均于其上力足
以正之此三者皆有責于明夷之世者也夫君子
有責于斯世力能救則救之六二之用拯是也力
能正則正之九三之南狩是也既不能救又不能
正則君子不敢辭其辱以私便其身六五之其子
是也君子居明夷之世有責必有以塞之无責必
有以全其身而不失其正初九六四无責于斯世
故近者則入腹獲心于出門庭而遠者則行不及
食也明夷者自夷以全其明也將飛而舉其翼必
見其摩也故垂其翼所以示不飛之形也方其未
去也垂其翼緩之至也及其去也三日不遑食願
之至也是何也則體不免也明夷之主既已失其
民矣我有所適所適必其敵也去主而適敵主
且以我為謀之故曰主人有言主人上六也

周易廣義

卷二 翼

无

象曰君子于行義不食也

君子去就之義皆于其初占之賁之初不可乘而
不乘義也明夷之初不當食而不食亦義也非皆
下離決去就之義于
早者非明不能也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

手足之用以右為便夷于左股謂傷而未切也
于天子為股肱臣非如初之于飛而得以遠去者
惟在救之速用馬壯之疾以拯之庶可濟于萬一
而吉謂之曰吉乃為之在我者當如是其濟與否
弗論也荀九家曰夷于左股文王囚于羑
里之象用拯馬壯闕天散宜生之徒是也

象曰六二之吉順以則也

彖言柔順蒙難順者
正處明夷之則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

六五當箕子六二當文王上六其紂乎九三其武
王之事乎九三以剛居剛又在明體之上而屈于
至暗之下正與上六闇主為應故有向明除害得
其首惡之象夫二之救難可速也三之除害不可
速也豈可以去暗為貞而疾為之耶
吁此可見武王觀兵孟津心事矣

象曰南狩之志乃大得也

有湯武之志則可无湯武
之志則篡也乃者慎辭

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤為腹左腹者幽暗之處入與出對六四身處昏
朝漸近闇主已入于左腹矣幸其柔正得出門庭
而遠去乃獲明夷之心也獲明夷之心者微子之
自靖出門庭者微子之行避也一說陽左陰右左

周易廣義

卷二 翼

无

股曰夷非陽德之亨也欲行而不遂其行也左腹
曰入陽德之藏也有明而自晦其明也醫書謂心
在左腹明夷之心
乃在于用晦是也

象曰入于左腹獲心意也

不深入昏濁之朝不
知遠去為得意也

六五箕子之明夷利貞

居至暗之地近至暗之君而能正其志箕子
之象也貞之至也不言艱而艱在其中矣

象曰箕子之貞明不可息也

明不可息故晦以存之使箕子之明不晦則箕子
之身不可保而其明遂至滅息明一息則不成字
宜故不可也不
可之義嚴矣

上六不明晦初登於天後入于地

以卦言則傷離之明者在坤坤為晦以爻言則傷下五爻之明者在上下上獨為晦六爻皆晦也而所以晦者不同自五而下明而晦者也若上六不明而晦者也故曰不明也言其實晦非有託也明而晦者外晦而內明不明而晦者強明而終晦始則處高位以傷人之明終必至于自傷而墜厥命故其象如此

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

自古亡國敗家始也何嘗不聰明才辨高視遠覽祇為失為君之則故至于入地而後已紂之嗣位聞見甚敏材力過人其照四國之時乎及其以昏棄失德而為獨夫其失則之驗乎君臣各有則二得臣之則上失君之則上

周易廣義

卷二

辛

家人利女貞

家人者一家之人傳曰卦外巽內離為風自火出火熾則風生風生自火自內而出也自內而出由家而及于外之象故為家人家人之義以內為上故曰女貞利女貞者齊家之君子正之也○葉氏曰女貞之利有天人相須之道焉若夏之興于塗山殷之原于簡狄周家之有太任太姒皆所謂女貞也其為利豈不大哉詩曰天命玄鳥降而生商又曰思齊太任文王之母文王嘉止大邦有子山足觀之蓋有天命存乎其間非偶然也

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

以卦體九五六二釋利女貞之義男女以夫婦言正位者女不預外政男不親內職也男女正而歸諸天地之大義即造端夫婦察乎天地之意

家人有嚴君焉父母之謂也

亦謂二五母亦稱嚴重女貞也男女正位內外截然即此是嚴但自內外言曰男女自家人之主言曰父母此二條已備父子夫婦之義下節承言之而特補兄弟耳

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

惟嚴君盡統治之責男女秩正位之倫故家有父子而慈且孝也家有兄弟而友且恭也家有夫婦而和且柔也家道至此无不正矣一正家而天下之為父子兄弟夫婦者定君子觀法于家而知王

周易廣義

卷二

辛

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

蓋言自也君子知風之自故言行皆謹所以修身而教于家者也物猶不誠無物之物謂事實也恒常度也

初九閑有家悔亡

以剛陽處有家之始能防閑之則相濟相夷之悔亡矣不曰正而曰閑閑其不正以歸于正也

象曰閑有家志未變也

志未變而豫防之

六二无攸遂在中饋貞吉

六二正位乎內者也成事為遂婦人無專成惟在于中饋所謂徒酒食是議女貞之吉也胡氏曰采繁采蘋之詩以公侯夫人奉祭祀為不失職大夫妻共祭祀為循法度祭祀蓋饋事之大者

象曰六二之吉順以巽也

本此柔順之德以巽從乎夫也爻言婦道象推婦德

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃音霍

以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃悔厲之象如是則雖有悔厲而吉也人見其悔厲也而婦之以寬則敗矣嘻嘻之吝正以見嗃嗃之吉姚氏曰夫為妻綱父為子綱曰婦子嘻嘻言綱維之不立也

周易廣義

卷二 家

圭

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

節即閑也

六四富家大吉

人君以天下為家四大臣其家相也以柔正居上位開源節流而財恒足能富其家者也○張氏曰四其一家之母與記曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也家之肥即家之富也

象曰富家大吉順在位也

順則有財之大道在位則操天下之利權味一順字可見頭會負斂皆逆德也○以順歸二四婦道盡矣家人有陽二陰而陰皆不失其位以聽于陽陽為政而陰聽之家欲不治不可得也六二貞吉其治也當首治之極也

九五王假有家勿恤吉

假音格

假至也九五剛健中正正位乎外下應六二之柔順中正王者以是至于其家身端心誠禮教不惑所謂離離在宮是也勿川憂恤而天下定矣謝闢雖之詩感琴瑟鐘鼓之樂而知聖人親履其盛矣文王歸德于后妃故獨曰利女貞周公孔子歸德于文王故曰王假有家曰男正位乎外有旨哉○蘇氏曰王者以天下為家家人之家近而相實天下之家遠而相忘知其患在于相實也故推嚴別恤以通相愛之情九五有人君之德故解其德論天下之家焉君臣欲其如父子父子欲其如君臣聖人之意也一說假當作感格之格

象曰王假有家交相愛也

傳曰夫愛其內助婦愛其刑家能如是者文王之妃乎

周易廣義

卷二 家

青

上九有孚威如終吉

以剛居上在卦之終故言正家久遠之道必有誠信嚴威則終吉也凡言終者其始未必然也婦子嘻嘻其始可樂威如之吉其始苦之

象曰威如之吉反身之謂也

謂非作威也反身自治則人畏服之矣

睽小事吉

睽乖異也為卦上火下澤性相違異故名睽其在人事則眾心乖異不可大有為而補偏救弊為濟睽之計則小事尚有吉之道也程氏曰水火相射山澤通氣而火澤不相用之理故相遇則乖不相

遇則勝勝以六居五而九居二剛柔失位故曰小事吉華以九居五而六居二剛柔得位故曰元亨利貞若湯武革命順天應人皆事之大者也○勝字從目說文云目入也或從目說文云目不相視也爲從目之說在口主見故諸文多言見然下卦離離爲目宜從目爲長

象曰勝火動而上澤動而下二女同居其志不同行

大澤之勝生乎動二女之勝見乎志火澤同賦形于天地二女同居育于閨房言勝者本同也本不同則非勝也○中女少女志不同歸爲勝長女中女亦非同歸而曰家人何也家人利女貞利二與四之貞勝則兌陰在三離陰在五不正矣此象之所以勝也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

周易廣義

卷二 勝

奎

其所以能小事吉者何也人情不和說故勝說者去勝之善道也而麗乎明則通事理不苟說又說之善也卦變柔進上行以徽柔之資而握大寶之柄有其位矣夫天下事不可以柔爲也六五得中而下應九二之剛以虛中之誠而來賢人之助有其輔矣是以小事吉此俱就人君言之

天地勝而其事同也男女勝而其志通也萬物勝而

其事類也勝之時用大矣哉

天尊地卑勝矣而事同于覆載男陽女陰勝矣而志同于相應萬物羣分勝矣其事各以類聚極言其理而贊之蘇氏曰人苟惟同之知若是必勝人苟知勝之足以有爲若是必同是以自其同者言之則二女同居而志不同故其吉也小自其勝而同者言之則天地勝而其事同故其用也大

象曰上火下澤勝君子以同而異

象言勝中有合所以責君子濟勝之功象言同中有異所以論君子不苟同之性嗚呼安得不苟同之君子而與共議和同天人之事也哉○陳氏曰南乎不可北東乎不可西自從孔孟來君子恒處勝

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

喪馬悔之象勿逐自復悔亡之象初四皆陽爲无應如喪馬然而同德相須故勿逐而自復也雖然當勝之時所在皆惡人而絕之已甚亦我之咎見者遇而勿絕之詞如孔子之于陽貨也○楊氏曰此聖人合初九九四之勝也善合勝者與其極也寧能與其偏也寧安初之與四上下異趨水火異性初動而下四動而上故有喪馬之象勿逐而自復是以悔亡此合勝以舒不以亟之道也九四之火值初而熄初九之水值四則潤又離日也常勝能焦大澤者也故有惡人之象不以辟爲辟而以

周易廣義

卷二 勝

美

見爲辟是以无咎此合勝以宏不以褊之道也按四以初爲元夫而初以四爲惡人者剛陽之士視權門如

象曰見惡人以辟咎也

辟音避

爻曰无咎象曰辟咎

勝之時不得不辟也

九二遇主于巷无咎

五陰陽正應居勝之時必委曲相求而得會遇乃爲无咎○楊氏曰此聖人合九二六五之勝也詩曰遇之臨巷者道途之隘徑也傳曰不期而會曰遇遇者邂逅之適然也今有二人而東西行者適相遇于臨巷之中趾之外无他地路之外无他岐雖欲避之猶將遭之雖欲隔之猶將覲之是其遭也孰得而並是其覲也孰得而分乎一與一故也此六五得中應剛之誠也

象曰遇主于巷未失道也

本其正應非有邪也亦以絕小人說遇之羞

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

六三上九正應而當勝之時彼此懷疑猜疑成見欲往而從上但見後為二所曳前為四所掣又見受傷于上見其髮而劓其鼻焉夫二遇主四遇元夫何暇曳人掣人而張弧欲射亦何傷之有故曰无初有終始雖勝而必合也上于三皆解見見者三自見也其人御車服牛之人即三也朱子曰天合作而荆蠻也○楊氏曰此聖人合六三上九之勝也蘇氏曰三非六之所宜據得之乘輿而非其人也非其人而乘其器無人則肆有人則作矣故六三見上九曳其輪而不進掣其牛而去之

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

周易廣義

卷上

毛

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

睽之不相應者惟初與四也故曰睽孤元夫猶云善士謂初九也不遇則孤遇則不孤矣他爻睽而合者剛柔相遇也四與初睽而合者剛遇剛也交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎

象曰交孚无咎志行也

志濟睽之志二女患其志不同行遇元夫則志行矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二二依五以為主五親二以為宗同心相倚其合也

猶噬膚之易往何咎矣○李氏曰噬膚猶噬嗑以求合也君臣相應不幸當睽睽人臣委曲求遇臣主相疑而至于相噬以求合可謂德之下衰也矣然不如是以通其相應之志則彼此垂鳳而天時可合也

象曰厥宗噬膚往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧

匪寇婚媾往遇雨則吉

上與四皆睽孤者四无應故孤上有應自猜恨而至于孤也上之見三也以爲塗豕見其汚也其人无定也匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則水洗其泥鬼奔其車孤解其膠矣吉可知也此上九與六三先睽後合之象

周易廣義

卷上

毛

象曰遇雨之吉羣疑亡也

睽生于疑陰陽既和而羣疑以亡

䷥ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也足不能進行之難也爲艮下坎上見險而止故爲蹇方在蹇中不宜走險故西南平易之地則利東北險阻則不利然必得賢聖之君克稱大人者而見之然後可以濟難又必采至公扶大義能守其正然後得吉也○艮坎合爲蹇艮東北方坎北方蹇卦无西南文王始即東北對方言之不必卦內有取于西南也

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

以卦德釋卦名義而贊曰天見險則為變常作則
前能止則此中常自一定○險在下而止為象險
在前而止為象塞則知
者之事所以反乎象也

塞利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人
往有功也當位貞吉以正邦也塞之時用大矣哉

卦自小過而來陽進則往居五而當上卦之中是
往而得平易之地所謂據其形勝進可戰而退可
守也退則入于艮而不進是陷于險阻无用武之
地濟塞之道窮也五居坎險之中而謂之平易者
蓋卦本坤由五往而成坎故但取往而得中不取
成坎之義也塞難之時非聖賢不能成功故利干
見大人也諸爻皆往而得塞惟九五不言往故知
其往有功也其曰貞吉者自二以上五爻皆得其
正位故曰貞吉以此制平禍亂整頓紀綱而邦因
以正也天下之難豈易乎也非聖賢不能其用

周易廣義

卷二 塞

无

豈不大矣哉順時而處量險而行從平易之道由
至正之理乃塞之時用也○蘇氏曰難在東北則
西南者无難之地也君子將有意乎犯難以靖人
必先靖其身是故立于无難之地而觀難之所在
勢之可否見可而後起之是以往而得中也難之
所在我亦在焉則求人之不暇其道窮矣然此非
為大人者言也初三四上皆因其勢之遠近時之
可否以斷其往來之吉凶故西南之利東北之不
利為是四者言也若九五之大人則不然大人者
不擇其地而安是以立於險中而能正邦也是豈
與之往其有功无難也十六當之

象曰山上有水塞君子以反身脩德

山上有水是水險山之象非山出泉之象矣故為
塞陸績曰水本應在山下今在山下終應反下行
有不得者皆反求諸己也
脩其德君子處塞之學也

初六往蹇來譽

往遇險來得譽陽氏曰獲譽于亂世不若无譽之
安也然名可得則身不可得而見也其中屠焉管
寧之徒與○處蹇者以止為尚濟蹇者以往為尚
故彖皆言往也然自六四以下皆以往蹇為病而
其來有先後之差焉見難而往難不可犯窮而後
反人不以窮而後反者為讓以其不得已也惟初
六涉難未深而速反不
待其窮是以有譽也

象曰往蹇來譽宜待也

此孔子之
論美玉也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

凡二皆王臣而蹇獨稱之者平時未足以見臣節
蹇之時方兄之王在蹇中主憂臣辱故蹇而又蹇

周易廣義

卷二 塞

手

以求濟之執心不回志匡王室非以其身之故也
不言吉凶者但當鞠躬盡力而已至于成敗利鈍
則非所
論也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

即使不濟
亦无可尤

九三往蹇來反

大難之衝非一人所能濟故往則有蹇初譽二
王臣反而就之戮力同心可也不往即是來此云
反者既往
復反之辭

象曰往蹇來反內喜之也

內謂二陰傳曰處蹇而得下之心可以
求安故以來為反猶春秋之言歸也

六四往蹇來連

連九三也如連諸侯之連傾心相結而後可與有為也

象曰往蹇來連當位實也

九三陽剛故曰實易言遠實失實皆指陽也柔言當位貞吉獨指三者重實也

九五大蹇朋來

大蹇者非常之蹇也非常之蹇人之所避也而巳獨安焉此必有以任天下之大難也是以正位不動无往无來使天下之濟難者幡然變其來蹇來反來連之迹而來就九五雲從龍風從虎謂之大人不亦宜乎○彖既定曰王臣方其杖策徒步而從也謂之朋

象曰大蹇朋來以中節也

中節即中德也以其在蹇而能守故曰節此如劉先主節樂不淪而英雄響應者

周易廣義 卷二 蹇

圭

上六往蹇來碩吉利見大人

已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩人之功大人指九五○丘氏曰來碩應二也先言來碩而後言利見者上得三而後可以援五也故象曰志在內三以二陰為內上以三為內也

曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內謂天下國家曰從貴者恐人不知大人為指五也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解音

解難之散也居險能動則出于險之外矣解之象也天下之難方解人始離艱苦不可復以煩苛嚴也治之當濟以寬大簡易故利于西南也于斯時也亂流盡矣无所往與則宜假武略文來復其所而安體者尚有所往則宜早復不可久煩擾也所謂利西南者如此胡氏曰蹇解西南皆取後天對蹇定下體艮東北與西南對蹇二體坎震震車坎北亦與西南對蹇言不利東北解不言者解已出險外故但言平易之利不言險阻之不利也

象曰解險以助動而免乎險解

不險則非難不動則不能出難屯動乎險中是釋卦辭言人事也解險以助乃釋卦名難已自解也蓋伏羲畫卦也難而解散文王序其則蹇難而解緩也

解利西南往得中也其來復吉乃得中也

有攸往夙吉

周易廣義 卷二 解

圭

吉往有功也

坤為衆卦自升來三往居四入于坤體則得衆心而尤難矣得中有功皆指九二來復即解之中道乃者直指之離往有功謂其本得中而往也○荀氏曰世有九事求功故誠以无難宜解亦有肯敗乃救故誠以有難須速也惟速有功

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

拆音

極言而贊其大也天地之氣開散交感而和暢則成雷雨而作而萬物皆生發枯者以甲甲者以拆也明也為甲分裂為拆註曰言難解之時非言治難之道故不言用體盡于解之名尤有幽隱故不言義

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪。

當險難時民生易入于罪故過小則赦之而不問罪人亦宥之以從輕。

初六无咎。

難既解矣以柔在下不為煩擾何咎之有傳曰方解之初宜安靜以休息之爻之辭寡所以示意○爻以解去小人為義易狀小人之情曰狐言如惑乘言僭竊獨言依附隼言悍勢掘指視小人而欲附君子仰其補過之門也與。

象曰剛柔之際義无咎也。

初與四應柔得剛濟不茹不吐以時義揆之宜无咎也。

九二田獲三狐得黃矢貞吉。

周易廣義 卷二 解

畫

卦凡四陰除六五君位餘三陰即三狐之象也田者去害之事狐者隱伏之物黃為中矢為直九二處于險中知險之情能獲隱伏可以正君心而行其剛中之道為去邪媚而得中直之象此九二之貞也吉何如之爻多言解去小人之事。

象曰九二貞吉得中道也。

舉錯得宜為正辭于好惡不偏之中也。

六三負且乘致寇至貞吝。

宜負戴者而公然乘輅且之為言刺其竊也貞者謂辭祿出于公朝也傳曰小人而據盛位雖勉為正事而氣質卑下本非在上之物終可吝也。

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也。

小人自以為榮而旁人所耻之故可醜戎其于寇也楊氏曰趙高僭秦以致勝廣而高與秦偕亡趙忠張讓擅漢以致董卓而二豎與漢俱滅咎將安歸可不懼也哉。

九四解而拇朋至斯孚。

掘指初而汝也見其為四所親也私情之交若能解而去之則君子之朋至而相信也初非小人但以際剛得无咎是倚四者非四所倚之人也剛為柔所倚朋疑之矣先儒以拇為六三。

象曰解而拇未當位也。

初與四皆不得其位而相應恐四之係于私故以解戒之。

六五君子維有解吉有孚于小人。

君子指五也朝有小人為害匪淺庸君世主固有外迫公論而內幸私愛不能大義獨斷者曰維見

周易廣義 卷二 解

畫

一解之外无他術也孚信也小人亦信其必解之志也朋之孚君子信大臣之能解小人之孚小人能解也。

象曰君子有解小人退也。

言君子惟不解則已解則小人自退也。

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利。

隼射食亦反集曰六也在五之上曰高墉謂之曰射益示人以正于力不勞而風在其中矣○一說公指上集謂也。

象曰公用射隼以解悖也。

名之以悖小人之罪彰矣。

䷩ 兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

損減省也。為卦損下益上。損之陽益上。卦上畫之陰。損兌澤之深。益艮山之高。損下益上。所以為損也。在人事。為剝民奉君之象。是損非善物也。而勢有不得不損。聖人于是為說。以開之曰。必也其有孚乎。信而後損。如信而後勞。其民之謂則人將諒其不忍之心。而有元善之吉。于通變之中。而尤厲民之咎。且行之一時。而可以貞。之後。則以是而利。何不利乎。○蘇氏曰。自陽為陰。謂之損。自陰為陽。謂之益。兌本乾也。受坤之施。而為兌。則損下也。艮本坤也。受乾之施。而為艮。則益上也。惟益亦然。則損下者。不益。益本不損。然其為名。則取一而已。何也。君子務知遠者大者。損下以自益。君子以為自損。自損以益下。孟子曰。以佚道使民。雖勞不怨。下信之。必有道矣。孟子曰。以佚道使民。雖勞不怨。

周易廣義

卷二 損

彖

以生道殺民。雖死不怨殺者。使民知所以損我者。凡以生我也。則信之矣。損者下之所患也。然且不以損而為之。則其利必有輕其所患者矣。利不足以輕其所患。益不足以償其所損。則損且有咎。是故可以无咎者。惟元吉也。上之所以損我者。豈徒然哉。蓋古之元者也。如此而後无咎。

易之用二簋可用享

若為問答者。言當損時。則至薄无害。古者享禮。陳饋八簋。為盛。四簋為中。二簋為簡。坎之時。以一簋。或一樽。則又簡矣。程氏曰。此正見了義。二簋之享。其孚也。

象曰損下益上其道上行

下損而上亦損。故曰其道上行。李氏曰。在下者民之象。而在上者君之象也。損民益君。亦分之常。而作易者。名之為損。蓋損民者。乃所以損國。故說卦命名。深寓至戒也。

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往。易之用二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛與時偕行。

以一面字明四者之應。下專以時釋二簋之義。又以卦畫物理推言之也。凡陽為有餘。陰為不足。故損之損下益上。益之損上益下。皆上損陽益陰。言故曰損剛益柔有時。損益者盈虛之未定。盈虛者損益之已成。損而不可不損。益而不可不益。此復釋損剛益柔之義。謂損而不已。必虛。益而不已。必盈。亦惟與時偕行耳。○楊氏曰。聖人之所謂損。不出于聖人之意。而出于天下之時。聖人何容心焉。國奢示之以儉。國儉示之以禮。故曰二簋應有時。雖弗友。祭則受之。豐年則曰損。剛益柔。柔有時。不然而凶。歲不亂國。則施。故曰損益盈虛與時偕行。

周易廣義

卷二 損

彖

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

朱子曰。忿者。洶湧欲者。流蕩皆澤之象。必是山以鎮其澤。即懲窒之象。又曰。懲忿如摧山。窒欲如傾壑。合二義見聖人立象盡意。

初九已事遄往无咎酌損之

損之義。損剛益柔。損下益上也。初九陽剛居下。上應六四之陰。輟所為之事。而速往以益之。无咎之道也。但遄之為言。或恐未信。而遽以教而疏。丁巳損之。于四无益。亦當斟酌其淺深也。何氏曰。量其所受。酌器而止。酌之義也。

象曰已事遄往尚合志也

尚上。初也。四合。初也。

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中自守其貞不肯妄進正志潔身儒者之高蹈也弗損益之言弗變其所守乃所以益上也節義之有益于人國大矣○註曰柔不可全益剛不可全削下不可以无正初九已損剛以順柔九二履中而復損已以益柔則剝道成焉故不可適往而利貞也進之于柔則凶矣

象曰九二利貞中以爲志也

以中德爲志則在我者重而確然不可拔所以能守其貞也

六三三人行則損一人一人行則得其友

三人者乾卦之三爻也下卦本乾而損上爻以益地三人行而損一人也九三上而爲上則上六下而爲三三陽上而一陰下一人行而得其友也兩相與則專三則難而亂天地間陰陽剛柔鬼神造

周易廣義

卷上 損

美

化之類皆兩而巳故特就此爻發明當損益之故以示人繫辭傳天地男女綱緼構精之義聖人以釋水火風雷之交而以釋山澤之交又不以釋咸而以釋損其旨微矣○一說三人初二三也三人同行則損一人故曰損一人以此所損之一人獨行以應上艮兌合體致一勿疑也

象曰一人行三則疑也

疑則不專益解所以一人行之故

六四損其疾使遄有喜无咎

以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾推連于自治則有喜故初九遄而損其疾云若使也○傷民口乃慙慙非受益之道也使猶云若使也○傷民口物不得剛柔之中者俱謂之疾偏乎剛者忿之疾也偏乎柔者欲之疾也六四以柔居柔偏乎柔者之疾也得初九之陽以爲應損其疾者也

象曰損其疾亦可喜也

亦者過望之辭

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

柔順虛中以居尊位是人若能舍己以從在下之賢者也天下孰不損已自盡以益之故有十朋之龜之象龜者決是非明吉凶之物賢人能燭幾斷疑故也合天下之耳目爲聰明合天下之心思爲府則所謂大善之吉矣陸氏曰損本取民而損益謂爻本有言及財賦者獨益之上九而求益而內以十朋之龜言貢賦者小矣

象曰六五元吉自上下祐也

歸之于天

周易廣義

卷上 損

美

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然後可以益人也并辭之善門五得无吉焉无咎以下上兼備之得臣謂得人心歸服无家謂王者以天下爲家

象曰弗損益之大得志也

惟以弗損爲益故云大得

益

益利有攸往利涉大川

益增益也爲卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下于下卦之下故爲益益下之時何

美國益損上益下民說无壟口上下其道大光

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

周易廣義

卷一

无

權不違賄木道之行卽與時偕行之義

益動而巽日進允塲人施地生其益无方凡益之道

與時偕行

上六曰：『負且賁，有愆。』此言小人自
下而上，其德亦漸次而進也。然則何由生此四白
之象？蓋此卦之變，即由乾之九四陽初而下交
於坤，天之氣也。坤之初六易

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雨之變相助益如二月啓蟄之後風以養物八月收斂之後風以養物故曰風雷益也一見卽

遷一有卽改不烈不
迅而能受益者鮮矣

初九利用爲大作元吉无咎

所謂益下耳初畫之陰者正指初則受益之極者莫如初故當爲報稱之極高也天作謂大事如用享帝用剛車用遷國之類然用天作又有震動作起之意非常之原黎民懼焉故必元吉乃得无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

下卽損上益下之下蘇氏曰上之所以自損而專以益我者豈以利我哉將以厚責我也我必有以塞之使利川爲大作顧下之有爲也其勢難有功則利歸于上有罪則先受其責故非元吉不足以塞咎何則其所居者非厚事之地也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝

周易廣義

卷二

四

—1—
11.

六二當益下之時虛中處下是人臣竭誠致敬以事其君得臣道之貞而受益于上者也故其象占與損六五同永貞者言永守此貞則吉也君體元直守貞故五曰元吉而二言永貞也斯道也王者用以享帝尚可以居欲而吉况人臣以此事君乎楊氏曰王用者王用六二以享帝也書曰惟尹躬暨湯咸有一德克享天心又曰顯俊孝王帝此之謂也○龜者洛書印後天一圖奇偶俱朋爲上而坤十全體俱于損益中離一陰歷十二陽中爲損益三陰歷十二陽中爲天下之元龜

象曰或益之有外來也

見非臣心之所冀也。

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

人心仁愛人君則時出災異以儆之。人君仁愛人臣則或用凶事以益之。蓋警戒震動乃所以益之也。然必積誠于內體中而行以自靖自獻感通于上如告公用圭者然則无負于凶事之益矣。用圭所以明吾孚也。禮之用圭也。卒事則反之故圭非所以為賄所以致信也。○楊氏曰告公者吾力可為而必告之君若孔子欲討田常則不敢專而請于哀公是也。用圭者祭祀朝聘无不用圭動必以禮也。

象曰益用內事固有之也

天之施益風雨露雷並用人君亦然在下者承順受之益益未必得之固益以凶事欲其困心衡慮而固有之也。

六四中行告公從利用為依遷國

周易廣義

卷二 益

聖

三四皆不得中故皆以中行為戒此言以益下為心而合于中行則以斯告公何有不從以斯遷國何有不依也。依謂依四如太王遷岐盤庚遷亳咸為民所依也。傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立謂遷而依人无有不納也。○初本坤而上遷于四故有遷象。

象曰告公從以益志也

告以益下之志

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

惠心我之益下者皆本于真心即所謂有孚也。勿問而元吉可知我謂五也。惠不本于心者獨祖之謂曰下而民不惠其德今如是則下亦有信以惠于上矣。惠我德如耕田鑿井之歌正歸德于帝力也。

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

問民疾苦猶近矐虞勿問則俾俾如也志則心之所之

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

聖人見世主有以強貨亡國者故垂此戒以惕居益之極求益不已故莫益而或擊之驟以有求心不恒也或擊之凶所自致矣。○益乃恒之反

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣。二不求益而或益之上求益也。嗚呼誰有以來之哉

三乾上

周易廣義

卷二 益

聖

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夫夫也陽決陰也三月之卦也傳曰以二體言澤水之眾也乃上于至高之處有潰決之象此觀象之本也夫以五陽去一陰決之而已然小人在君側決之其可易乎揚于王庭正名其罪也勿謂小人之罪明而有始志必盡誠以呼號其眾相與合力而猶存危厲焉勿謂君子之黨盛而有雄心又當自治其私誣戮文命而不可專尚威武則一舉而小人立決利有攸往也復利往而為臨為泰為大也夫利往往而為乾也又夫言利往往欲其為純乾利言不利往不欲其為純坤也。○天下之事與十三卦之制器尚象皆終于大

象曰夫夫也剛決柔也健而說決而和

澤卦名義而贊其德夫夫也亦云必也速也曰剛決柔大義已自凜然健以斷之說以處之然後得

志于小人而天下國家可以和平而無傷也後世不明此義健為黨綱說為調停和氣劑而國勢隨之矣

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

柔乘五剛謂以一小人加于眾君子之上是其罪也易子剛乘柔不書柔乘剛則書志變也危釋厲乃終謂變則為純乾而陽道以終也復利有攸往曰剛長大利有攸往曰剛長乃終小

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌施去

周易廣義

卷二

聖

澤上于天決即成由其解陰蕩濁則有決小人之象君子之待小人也上則決之下則養之

初九壯于前趾往不勝為咎

大以五陽而決上之一陰故下五陽皆以上取義亦相健而能說者得之初九居下任壯彼其志意于國家故告以往不勝為咎蓋欲其得必勝之算而後往也○夫五陽由四陽之壯而成故初與三猶有壯之名而初象又與壯同目前者通大壯之辭也

象曰不勝而往咎也

勝在往先者勝在往勝先者負

九二惕號莫夜有戎勿恤

莫音暮

九二得孚號有厲之道者不即戎而有戎雖變出意外亦可無患也莫夜者小人陰賤之象

象曰有戎勿恤得中道也

中則不恃剛而能惕故有備無患象言和二字中一道也

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

頄音儒 頄頄也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人之剛壯見于面也如是則有凶道矣然在眾則雖合于上六如獨行遇雨至于若濡而為君子所愠然終必能決去小人而无所咎也若濡者若上六之濡已而汙已也○復六四陰處陰中獨復以應陽夫九三陽處陽中獨行以應陰獨者違眾自立之辭也易中凡言雨者陰陽和也以其適值

周易廣義

卷二

聖

而非本心也故曰遇濡非實濡也故曰若或視其跡而不察其心也故曰有愠其用益密其幾益深而其謀必濟正與壯頄之象相反

象曰君子夫夫終无咎也

九四無咎其行次且牽羊悔亡聞言不信

公于此爻教以善進之意居多戒其銳進之意居少蓋九四本君子有決陰之志者而才德不足居則不安行則不進悔可知已故以牽羊之言告之若不與眾陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能聞言而信也此大臣侯違懦怯而又思功必自出者時能競人氣不自克功難成而易敗往往坐此牽羊者當其不前則不進縱之使前而隨其後則可以行矣

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

位不當謂以陽居陰才力之不足也聰雖聰而心不信其如不明何哉

九五克陸夫夫中行无咎

克陸馬齒克感陰氣之多者陸則其所生之地也九五當決之時為決之主而切近上六之陰如克陸然益小人之據王庭猶克之附于陸也若決而決之而又不過激合于中行則无咎矣有必決之心者易于一擊故其戒如此○三五皆稱大又者三應陰五此陰非倍其力不可又皆以剛居剛亦有火

象曰中行无咎中未光也

象曰其行乃光彼以心之无所肆而光此以心之有所係而未光也傳曰五心有所比以義之不可

周易廣義

卷二

大

上六无號終有凶

陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也○否包羞夫上无號小人最處最恨情狀

象曰无號之凶終不可長也

不相慶君王而深所以弔小人也若其未至于此者猶有可改乎

乾上

姤女壯勿用取女

姤遇也次盡則為純乾四月之卦至姤然後一陰可見而為五月之卦以其本非所望而卒然值之

如不明而遇者故為姤此文王序卦之大也象曰天下有風无物不遇則觀象之本也遇已非正又

一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚取以自酬必害乎陽故戒以勿用○楊氏曰剝者陽之消然剝極為復不旋踵而一陽生○陽之生也聖人未敢為姤不旋踵而一陰生○當一陽之生也聖人未敢為當一陰之生也○已為君子憂而避曰女壯言一陰已有敵五陽之志也又曰勿用取女中戒五陽以勿輕一陰之微而視之也遠之且不免而况親之而用之乎○人主苟九家目所以致後世大君之德于用人也○乾巽相遇小畜稱妻稱婦姤乃外其乾為主姤乾在外其巽為主也應君子之小人小人為主與之配合不遭其墜不已一失脚為小人小人為主與之配合不遭其墜不已一失脚為如此

周易廣義

卷二

姤

象曰姤遇也柔遇剛也

李氏曰夫之一陰不為主者陰往而窮也故曰剛決柔姤之五陽不為主者陰來而信也故曰柔遇剛月建一陰月日建資則陰為主而陽已為之賓矣是姤主陰遇陽而為賓也○陽氣初小故柔委陽不用之故曰資

勿用取女不可與長也

陰道有長遠之勢然與之長者誰也言此以戒君子也按女壯指姤初引其類則益壯從此而勝而女壯者遇而剝明壯之者過也故曰不可與長子而女壯者遇而為壯也女壯之禍釋姤字義則是應之矣

天地相遇品物咸章也

論陰陽淑慝之分遇不可有論陰陽相濟之機遇不可无天地相遇謂當純陽用事之日而幸與陰遇也燥烈之氣有所滋潤而流形者咸見章美矣造化不可无遇如此蘇氏曰婚者乾之末坤之始也故曰天地相遇以四時言之則建午之月品物咸章之際也易曰萬物相見乎離

剛遇中正天下大行也

指九五入君有英毅果斷之德遇宅中表正之位而治化大行于天下也聖人不可无遇如此○蘇氏曰剛者二也中正者五也陰之長自九二之亡而後為邂逅始无臣也百九五之亡而後為剝始无君也婚之世上有君下有臣君子欲有為无所不可故曰剛遇中正天下大行也

婚之時義大矣哉

山前言之固天人相遇之善也而自婚言之因其時以揆其義一陰午遇陽衆之所忽而聖哲之君

周易廣義

卷二 婚

聖

所謂防乎其防者也豈不大矣哉○按大矣哉與他卦極言而贊之同義司馬氏曰婚遇也世之治亂人之窮通事之成敗不可以力致不可以數爭遇不遇而已矣觀于造化人事之故婚之時義豈大乎

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風以鼓舞萬物命以鼓舞萬民命達于四方猶風行于天下固有不可遇者也○須知四方既洞吾意即小人之奸偽无所遁又過小人之微意

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅所以止車以金為之其堅可知一陰始生靜正則吉往進則凶故以二義戒小人使不害于君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅蹢躅者使深為之備云系陰躁之物蹢躅跳躑也

楊氏曰繫于金柅繫何物也羸豕也先言金柅而後言羸豕不先得其繫之地則遠其繫之物矣○或曰金柅剛而止物九二象

象曰繫于金柅柔道牽也

傳曰牽者引而進也陰始生而漸進柔道力牽也繫之于金柅所以止其進也

九二包有魚无咎不利賓

魚謂初二與初遇為包有魚之象如包且之包容之于內而制之使不得逸下外也故无咎若不制而使遇于衆則其為害廣矣賓謂君子之朋也魚薦于賓則使之為有用矣○剝之貫魚陰從陽也婚之包魚陽制陰也一說賓猶言賓禮之也包之則可賓之則不利

象曰包有魚義不及賓也

周易廣義

卷二 婚

果

夫子以義斷之見非獨計其及賓之害也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三非甘心與初遇者論其心固不肯安坐以隣其術論其勢亦不能大行以制其機故其象與大之傷雖危厲而无大咎也

象曰其行次且行未牽也

以初之柔道牽觀之三雖不得遂其行然必不與小人同事未為柔道所牽也

九四包无魚起凶

初與四應魚固四之有也二先與初遇故曰有魚而四无魚有者在吾樊籠之中可制也无則不能制之如聽其蹢躅然故凶初曰見四日起皆危其將至也一說包有魚處之之道也包无魚遠之之

也

象曰无魚之凶遠民也

胡氏曰易象或以陰為小人或以為民以為小人遠之可也以為民不可遠也小象又別取一義

九五以杞包瓜含章有孚自天

風陰物之在下者其美而善潛也高大堅實之本也包與九二同義凡物必日暗而潤方能成實以杞包瓜不受太陽之使不得蔓延也五以陽剛中正上卦于上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以俟之則可以同造化矣自上而下日暗有自天而漸頤果不食而割盡復生此言陰陽升降消長循環之理也○姜氏曰夫陰在上取決如陰在下取包然包魚之包我能制民之象臣道也包瓜之包我為民依之象君道也包含字義相聯含章正包瓜妙

周易廣義

卷二

兗

象曰九五含章中正也有孚自天志不舍命也

即象傳所稱中正推所以能含章也陰陽消長天之命也君子不以命廢志故九五之志堅則必有自天而附者言人之至者天不能勝也

上九姤其角吝无咎

高而觸物者角也上九以剛居上不能包而能觸各所不免而無近郊之咎○六爻以初陰為主五陽皆以初取義聖人既成初之不可往又于二四五言所以包制之道三重剛不中上剛居卦極故觸而害然皆无咎者以陰不用遇不與其進也

象曰姤其角上窮吝也

上者窮地也物多違故吝也雖然上九何咎之有吾道已窮而己安之可也既曰无咎聖人慰之之辭也又曰上窮聖人歎之之辭也

往

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸

往

萃聚也澤本止水其上于地則有所鍾而聚而卦德坤順兌說皆能萃之具也故為萃萃聚則其道必通故亨當其時正孝子所以事親忠臣所以事君也必在王者莫大于殷廟所以聚祖考之精神又人必能聚已之精神然後可以至于廟而承祖考也在君子莫先于見大人物既聚則必統于一王若又臣子必當聚吾之誠信以為致身之本也夫如是親親而尊尊所以能亨也而神不享非禮

周易廣義

卷二

萃

道不可獨入又必利于貞焉用大牲吉假廟之事利有攸往見大人之事○何氏曰此王者受命而興合萬國之歡心以事先王之卦孝經云昔者周公郊社后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝故四海之內各以其職來助祭所謂用大牲吉而利有攸往者也

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

萃之所以為聚者以其坤順而兌說也九五剛中而二應之此君臣聚會之際也一說民順以從君君說以先民君民之情聚也

王假有廟致孝享也利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往順天命也

字曰孝享非孝則非享也孔子曰人未有自致者也此後之義也聚以正者明以正為聚非匪黨

以亂天下也。亨貞利見。又若以正。則亨者。于利見。為尤切耳。天命時而已。用大牲。時隆而隆也。利往。者。時行而行也。使時大牲。利往。則逆矣。○何氏曰。王者身尊。天命。故備物。以事其先。天下人知天命有歸。故无敢自外。丁王。皆順天命也。

觀其所聚而天地萬物之情可見矣。

萃不在形。連有所以萃者。情也。陽唱陰和。乾施坤承。天地之情。聚也。形交神感。聲應氣求。萬物之情。一聚也。○何氏曰。假廟。萃道之至也。人本乎祖。萬物本乎天。觀其所聚而天地萬物之情可見。明乎郊社禘嘗治國。如示諸掌。以此也。

象曰：澤上于地，萃君子以除戎器，戒不虞。

不言澤在地。上而曰澤上于地。為水方聚之義。水聚而不防。則潰。泉聚而不防。則亂。簡謂戎兵。乃其

周易廣義

卷二 萃

聖

事也。除者。除舊而重脩之。國之大事。在祀與戎。象言假廟。象言除戎。萃之大者也。○王昭素曰。此澤字與說萬物者莫說手澤之意同。潤澤之氣。盡出于地。物得廣聚。故曰萃。

初六：有孚不終，乃亂乃萃。若號，一握為笑，勿恤，往无咎。

象

初與四為正。應本有孚。以相從者也。然當萃時。三陰聚處。柔无守正之節。是有孚而不終。志亂而妄。聚也。若呼號。正應則聚。以爲笑。但勿恤而往。從正應。則无咎矣。言爲笑者。正以見人言不足恤。而守正之不可不堅也。

象曰：乃亂乃萃，其志亂也。

罪其志也。

六二：引吉，无咎，孚乃利用禴。

二應五。而雜于二陰之間。初之亂。三之嗟。非能聚以正者。必引之以萃于五。則吉而无咎。夫此引萃之心。一出于忠愛之實心。所謂孚也。有其孚。誠則薄物可祭。上川大牲。而下用禴。以爲有重于此者矣。曰孚乃利見。未孚而略禮。則不利也。○禴。祭以犢爲主。祭之薄者。秋嘗則薦。瓶冬烝則絮。物備

象曰：引吉无咎，中未變也。

中謂中心不徇于二陰而變其公忠之心也。

六三：萃如，嗟如，无攸利，往无咎，小吝。

萃聚之世。物各以近相求。六三陰柔。不中不正。欲求萃于四。而不得。故嗟如。而无攸利。惟往從于上。可以无咎。蓋上亦无應。而獨立思援。而求助。或嗟或吝。窮則歸。歸也。然不得其萃。困然後往。復得陰

周易廣義

卷二 萃

聖

輒无位之爻。亦可少羞矣。曰无咎。決其從上之正也。曰小吝。惜其從上之晚也。○一說。初與三皆言往。從二之引。而往萃于五也。

象曰：往无咎，上巽也。

上居說極能巽以受之也。

九四：大吉，无咎。

上比九五。下比眾陰。得其萃矣。夫上下之聚。固有不由正道而得者。非理任道而得者。自古多矣。非理任道而得者。益亦有焉。故必大吉。然後得无咎。馮氏曰。初應四。三比四。皆求萃于四者。惟之所趨也。四或私其萃于三。則往從如二之引。而歸其萃于上。則吉。此正道也。

象曰：大吉无咎，位不當也。

五曰萃有位以見四之萃非有位者也
无尊位而得衆心非大吉安能无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

凡萃者皆萃于一人九五當之卦辭解王稱大人
者五也故曰萃有位无咎然九四下比衆陰以分
其萃其非孚者或有之必有元永貞之德而後悔
可亡也此獨以九五爲主故卦有元永貞之辭萃
有兩陽故元永貞獨歸之九五

象曰萃有位志未光也

萃光謂匪孚悔未光之志于
元永貞益務增修其德矣

上六齋咨涕洟无咎

齋咨涕洟之辭也自日月漸自旱日凌憂懼之深
也初之號三之嗟上之齋咨涕洟皆陰柔之常態

周易廣義

卷二

萃

古之人朋來則樂不得于君親則怨然則咨嗟悲
涕洟也哉當萃之時萃雖難而志不分故六爻
通言无咎焉○一說齋如齋
糧之齋齋咨猶云懷傷也

象曰齋咨涕洟未安上也

居五之上
不敢自安

異下
坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也求升地中漸而益高爲升之象其在
人事上君子乘時奮庸之會也當得元亨元亨如
何方升之初宜擇所從惟見大德之人則无憂向
陽明之方則得吉也又王卦位巽居東南坤居西
南故曰南征

象曰柔以時升

卦以柔爲主柔指巽巽之爲物非能破堅達強者
也幸而遇坤故能從容和緩不躁不競以時而升
胡氏曰剛而在上者常也柔升于上者時也識時
者方可與言易○卦自解來柔上居四謂柔向居
乎三今則以時而進乎四也

巽而順剛中而應是以大亨

此言其所以爲柔者內巽外順是深潛縝密之人
能順時而進其德備矣剛中指九二應謂六五應
之使應之不以剛中則巽順祇爲媚說何以達
利見之節而莊而征之微哉主九二一人言

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

慶莫大于得君志莫切于行道此柔之巽順
爲之而實剛中之爲之也時哉弗可失矣

周易廣義

卷二

巽

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

風行地上不入地中故反觀爲升不象風而象木
也君子體升之象以順修其德積累微小以至高
大順則可進逆乃退也萬物之進
皆以順道也○王肅本順作慎

初六允升大吉

所以爲升者巽也所以爲巽者初也初六雖陰柔
而其于升也蓋誠能之故曰允升允信也人之所
助者信也

象曰允升大吉上合志也

上謂三陽三衆允下爲二柔所信也升初允升
上爲陽所信也以陰信陰不過悔亡以陽信陰
故大吉

九二孚乃利用禴无咎

象言剛中而應其所以自結于上者孚誠耳萃六二以中虛為孚而與九五應升九二以中實為孚而與六五應其孚一也孚則雖用禴而亦則呂氏曰升之賤君才弱臣賢剛天下所疑也孚而用禴實之鬼神且不疑況于一體者乎

象曰九二之孚有喜也

象曰有慶慶君臣之會又曰有喜喜升志之行

九三升虛邑

其時也備此三者進就樂哉陽實陰虛而坤有國邑之象

周易廣義

卷二升

彖

象曰升虛邑无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎

亨音

大臣以誠而事君猶王者以誠而事神也故有此象徐氏曰王指文王也益謹侯度以服事殷此岐之王業所以興也故有吉而无咎○卦推二四不吉升何也曰五君位二應五大臣也四承五近臣也其位不可升也升則疑于五而有逼上之嫌矣故二言孚四言順其義可概見

象曰王用亨于岐山順事也

言以順從事也

六五貞吉升階

有純王之心乃有純王之治貞者純王之心也而百年必世斯斯世于大猷可階而升所謂積小以

高大也○先儒以為踐祥也

象曰貞吉升階大得志也

上六冥升利于不息之貞

以陰居升極昏冥不已知進而不知止者也如此无適而利但可反其不已于外之心施之于不息之正而已

象曰冥升在上消不富也

在上而求升豈見其消阻豈復有所富益乎示之以貞而富有之大業可望矣○又言不息蓋日積日累得一分進一分此以知進知得為升息而不息之貞也象言消是積而能化進一步化一步此以知退知變為升消而不息之貞也其義精矣

周易廣義

卷二升

彖

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者窮而不能自振之義坎遇兌而成困澤自澤于上水自流于下兩不相得又以一體言一陽陷二陰之中一陰蔽二陽之上以二體言坎剛為兌柔所掩皆困之象也亨以心言貞以行言坎之維心亨行有尚是其義也非大人其孰能之既曰吉又曰无咎者无入不得事與理俱備也坎行險而不失其信所謂亨貞者困窮而通實有所以自信者焉尚兌之口則不惟人不信我而我所謂不言而信者亦亡矣○處困者內不可不光明外不可不晦默

象曰困剛揜也

陽為陰揜是君子為小人所抑而剛大之氣不伸故名困○蘇氏曰困者坐而見制无能為之辭也

險之害陽者多矣然皆有以侵之夫惟侵之是以陽不能堪而至于戰戰者有危道也而无所謂困

險以說困而不失其所享其唯君子乎貞大人吉以

剛中也有言不信尚口乃窮也

處坎之險而有兌之說故曰不失其所享所享者何乃孔顏樂處也困之移人困于柔荏成于矜激惟剛中則不旋而折于困亦不蹙而重其困何吉如之亨屬君子而以貞屬大人君子之說樂而亨大人之剛貞而吉非有二也曰尚口乃窮者困未足以窮我惟尚口乃自取窮矣顧爵後及標榜盛于一時而黨綱遂起君子不能復振違斯戒矣乾之初九有勿用之戒而仲尼歷聘以趨時威之道守正之大人又非可以一端概也

周易廣義

卷二 困

老

澤以澤无水困君子以致命遂志

澤所以潤水水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命命可致而志不可奪欲遂其志極之于致命而後已○象以剛揜為困困在兌

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

人之體行則趾為下坐則臀為下初以陰柔處困之下將欲困而適以自困猶臀困于株木不能以自安也欲之其應進不獲揜猶入于幽谷三歲不覿不能以自通也以柔揜剛非理之正長惡不援將自及也故六爻別言之株木无枝葉之木也

入于幽谷幽不明也

幽谷其地也幽不明者其人

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

困于酒食賦飲苦惱之意酒食人之所欲然醕餼過宜則反為所困矣朱紱方來上應之也蓋寵命愈隆則責任愈重所謂困于酒食者如此二將何以承之惟利用亨祀以事神者事君則善也困之時動而得凶故曰征凶然義所不辭竭誠以圖報效雖凶何咎紱蔽膝也傳曰朱紱王者之服亦紱臣下之服朱深而赤淺○九二為二陰所揜賴有天王聖明九五之徐而說之也君臣各以誠相通而困者

象曰困于酒食中有慶也

得中應五君臣同德其福慶及天下矣

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

周易廣義

卷二 困

老

三以陰體而承乘皆陽小人而志武者也不特揜艱禍將及身為入于其宮不見其妻之象六三陰也而居于陽自以為陽而求配于上六三之應在上而合而難久故困之三陰其始相與締交而揜剛其終初六之臂困六三之妻亡

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

剛謂二不祥即所謂凶也以揜四非三初心故不言困于石也

九四來徐徐困于金車吝有終

自上而下曰來謂四來拯初而徐徐不果也困于金車乃所以徐徐之故金車指九二四與初正應而與二同德見初之揜二也棄之則不能欲往則停二故曰困也有應而不能濟之故吝然正應相

從必有終也。寒士之友，弱國之臣，各安其正，而巳。苟得勢而從，則惡之大者，不容于世矣。困以剛於柔，得各而柔亦未嘗不困也。柔之困也，以剛為忌。以退守為安，剛之困也，以動躁為成。以剛為忌，故五口乃徐。四曰徐，徐其勢然也。然柔之困，困于金。柔困于金，困于柔，柔困于剛，剛困于酒，食困于金。故剛為柔，柔為剛，而柔其柔，剛其剛，困于金。

象曰：來徐徐，志在下也，雖不當位，有與也。
四五為上六所掩，其志在下，志豈樂于為與哉？以正應之，故不怨柔之使之出，而遷喬如上六之有悔，可與終必相合而。

九五則困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。
說音。剛則者，傷于上下九五當用之時，上為陰掩，下則乘剛，故有此象。是服事我者，反得制我，猶赤紱臣。

周易廣義 卷二 困 堯

下之服而反為所困矣。夫人主見制于羣小，而欲振之多，以輕發而敗，幸其剛中而說體，故能不激。不果遲久而有說也。利用祭祀，又以其誠感之，享祀人臣所以祀宗廟，祭天子所以禮百神，享俸而祭廣之，一說五剛中卦稱大人焉，但五為陰，掩之故有疑其臣有剛明之象，其曰臣作股肱耳。且大既自剛明，其臣則前後左右皆臣，作股肱耳。且五雖當用，以臨其臣，不亦徒勞矣乎？惟下應于二，君臣同德，以拯其一誠交孚，乃止授之福也。二言未報，五言亦報，言字祀五言祭祀，其與二爻互明其。

象曰：剛則志未得也，乃徐有說，以中直也，利用祭祀，受福也。

志謂濟困之志，中則不縱不隨，順理而直，故有說也。二曰有慶，五曰受福，非大人其孰當之。

上六困于葛藟，于臲臲，曰動悔有悔，征吉。
柔而幸已者，葛藟也。柔而幸已者，柔不能自強，是困于葛藟也。五而有說，困者以道則邪，柔寒心，而葛藟不安，故曰于臲臲也。凡物動則思變，困則思變，思變者，思謀之辭也。動悔動，動則生悔，無所不到也。有悔者，則何行不得，故曰征吉也。

象曰：困于葛藟，未當也，動悔有悔，吉行也。
居剛之上而掩乎剛，所處未當也。困動悔而有悔，心行與吉會，不終于困矣。

井改邑不改井，无喪无得，往來井井，汔至亦未繙井，羸其瓶，凶。
巽上

井改邑不改井，无喪无得，往來井井，汔至亦未繙井，羸其瓶，凶。
天一之水為坎，見于諸卦者，皆諸水下流之失，故多以險發。其在卦而得水之貞性者，惟井風行水上，水為風撓，而成渙水在風上，風不能蕩水而為井。是井之為德，有不變之義焉。古者國邑之建，必相水泉之所在，詩曰：相其陰陽，觀其流泉，是也。有還邑以就井，无還井以就邑，故曰改邑不改井。終日引汲，未嘗損終日泉注，未嘗益，汲而往者，其欲充汲而來者，其望滿，无喪无得，往來井井，此井之道也。以下言人之井，其井也，汔幾也，繙繙也，羸敗也。汲井幾至，未盡綆而敗其瓶，則凶也。總言井有養人不竭之德，汲井者當究其功也。以正意言井，不致于舊章，无所增損，而人人皆被其澤也。汔，至以下又戒守法者，不可不敬慎，以保其終也。

象曰：巽乎水而上水，井，井養而不窮也。
此釋井之名，而因及其用也。井之為井，本水在下，而出之于上，從巽取義，不從水取義。巽井者，巽入

手坎水之下而上出其水故為井井不動而及物其出有源養民而不窮于用者也

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

陰柔不能固守過剛喜于有為惟剛而中故能監于成憲率由舊章罔可變而法不易也剛中以二五而言未育功而敗其瓶所以凶也井未嘗有得武繙井之為功羸瓶之為凶在汲者耳

象曰木上有水井君子以勞民勸相勞相俱

傳曰木承水而上之乃器汲水而出井之象也勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義○馮氏曰木以德言非以器言也造化以五德用事而水為之紀木為之行當閉藏之時則木氣入于水下而井為溫及發生之時則木氣出于水上而井為溢木氣之出入惟井為可見而坎之為井

周易廣義

卷二井

李

又自巽而成故曰木上有水

初六井泥不食舊井无禽

井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象蓋不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也凡井在甲地者禽鳥或食其水杜詩鵲鷖窺淺井是也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也舍音捨

井泥不食而為時所棄異于井澤不食者矣故曰下也悲其遇而歎其德也

九二井谷射鮒甕敝漏射音食鮒音附

井谷者井傍穴也井未發之乳小魚相附旅行為鮒射下注也謂井傍穴出水僅可下注于鮒也如故雖然水下漏而尤養人之功谷下注甕漏亦下注皆不上行之象同是剛中而功不上行象

言无與之故也或曰以井言為谷之射鮒以汲井言為甕敝而漏

象曰井谷射鮒无與也

謂上无正應

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

渫不停汚也井渫而不見食人皆為我而心恻矣恻之者曰此水可用汲也有其汲之則王明並受其福蓋祈望之辭王者之明能養賢以及民民之福即王之福也故曰並受聖人深致意于陽剛如此

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

井不自恻而行道之人恻之好賢之公心也仲尼曰明王不與天下孰能宗予情切而語傷所謂異

周易廣義

卷二井

李

乎人之求之與

六四井甃无咎

以甃甃井曰甃所以禦泥而達泉也雖功不及物而所以濟世利物者有其具矣

象曰井甃无咎修井也

四居坎體不患無水而患无井故曰修井然能修治而功不及物合下三爻觀之士之能用汲而甃者難矣

九五井冽寒泉食

冽名清之極正北方為寒乃水之本性甘潔而又寒冷可為人食所謂並受其福者也六爻惟五曰泉

象曰：兼泉之食，中正也。

以君德言所謂淵泉時出者也

上六：井收，勿繇，有孚元吉。

收去聲

收汲取也。晁氏以爲鹿盧收繙者也。繙井之具也。孚乃水之性，有孚謂其出有源而不窮也。井以陽剛爲泉，上出爲功，而坎口不撓，故上六雖非陽剛，而其象如此。此大臣師保之位，以博濟爲公實心實政，收井之成者也。

象曰：元吉在上，大成也。

上則水出乎井，成井養不窮之功也。象始未揭言上下，見井之川在上而不在下矣。

離下

周易廣義

卷二 井

奎

革，已日乃孚。元亨利貞，悔亡。

革變革也。傳曰：火之性上，水之性下，若相違行則勝而已。乃火在下，水在上，相就而相尅，相滅息者也。故爲革卦。辭以變法言，變革之初，人未之信，故必已日而後信。言不信于方革之時，而信于已革之日也。然必大亨而利于正備乾之四德而後悔可亡。一有不正，則所革不信，不通而反有悔矣。

象曰：革水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。

此言水火者，澤火也。非如坎離有陰陽相逮之道。其相遇則相息而已。火然則水乾，水決則火滅，惟勝者則革。其不勝者，葉氏曰：睽中女在少女上，分雖順而心不同。猶文王立殷紂之朝，三事大夫皆不同志，而已革則少女上而中女下，倫次失序，不相得。其于不同，從勢不容以不革也。故文王之象，睽也。自言已事也。其象革也，所以教武王也。

已日乃孚，革而信之。文明以說，大亨以正，革而當，其

悔乃亡。

說音悅，當去聲。

革而信之，釋已日乃孚。下言其德則其所以致孚者也。內有文明之德，而外有和說之氣，則見聖確而不拂于人情，故能大通而利于正。正未有不當者，曰乃亡，難辭也。

天地革而四時成，湯武革命，順乎天而應乎人，革之時大矣哉。

極言而贊其大也。革春而爲夏，革秋而爲冬，天地之革也。王者之興受命于天，故易世謂之革命。此世運之革也。順天應人，湯武以之可見，革非聖人意也。時也。

象曰：澤中有火，革君子以治曆明時。

周易廣義

卷二 革

畜

火在澤中，二性相違，必相改革，故爲革。象君子體之以推日月星辰之遷易，治曆數而明四時，于是在上者得以敬天而動民，在下者得以因時而趨事。胡氏曰：四時以相生爲革，離兌之交以相克爲革，不相克何以相生？善治曆者當能明之。○天時之推遷變革，无不以火爲候。王邵曰：周官四時變火以救民疾，火不數變，疾必興。漢禮儀志：日夏至浚井，改水，日冬至鑄燧，改火。火藏澤中，夏秋之交，陰陽之大分也。

初九：鞶用黃牛之革。

鞶，固也。黃，中色。牛，順物。革，所以制物，亦取卦名而義不同也。陽剛本有可革之才，而居下无應，當堅確固守，而不可以妄動。聖人之于變革，其謹如此。胡氏曰：遯六二，執用黄牛之革，六柔順而二中正，中順之道所固有也。革初九，鞶用黃牛之革，離性上而剛不中，中順之道所不足也，故成之。

象曰：革用黃牛，不可以有爲也。

不可者，嚴釐理不可爲，卽所不能爲與所得爲皆所不爲矣。

六二：已日乃革之，征吉无咎。

六二柔順中正而爲文明之主，有應于上，于是可以革矣。然必已日然後革之，則征吉而无咎。卦曰：已日乃孚者，君之革已日而卽孚，臣待君造始而後代終，故爻曰已日乃革也。

象曰：已日革之行，有嘉也。

惟已日而君不疑，民見信也。凡卦中言嘉者，皆二與五應如隨之孚于嘉，遯之嘉遯是也。

九三：征凶貞厲，革言三就，有孚。

過剛不中，居離之極，躁動于革者也。故有征凶貞厲之戒。然其時則當革，故至于革言三就，則亦有

周易廣義

卷二 革

奎

孚而可革也。二言征吉，已日乃革之後也。三言征凶，革言三就之先也。革言謂以改革之論相辯度也。就成也。合也。審察當革之言，至于三而皆合，則必得至當，乃有孚也。自三至五，皆言有孚，三議革而後孚，四有孚而後改，淺深之序也。五未占而有孚，積孚之素也。

象曰：革言三就，又何之矣。

言已

九四：悔亡，有孚，改命吉。

上已過中，水火之際，乃革之時，而剛柔不偏，又革之用也。故象所稱悔亡，歸之有孚，改命，乃其所以悔亡也。而吉隨之矣。將革而謀謂之言，革而行之謂之命。謂命令也。或曰：此湯武爲諸侯時也。湯曰：「德配天地，自天祐之，此其所謂悔亡而天下信之，卽在此改命卽革命。」

象曰：改命之吉，信志也。

所謂有伊尹之志則可。

九五：大人虎變，未占有孚。

虎毛落，于仲夏澤于仲秋，亦離兒卽革之象。在大人則自新新民之極，順天應人之時也。九五以陽剛中正爲革之主，故有此象。未占謂不待卜筮而信也。變革之道，于是爲極。故以虎變之文當龍飛之造，均稱大人焉。蘇氏曰：虎有文而能神者也。有文而不能神者也。故大人爲虎，君子爲豹，非大人而革者，皆毀人，以自威廢人，以自與，故人之從之也，疑見其可從而後信。若大人之革也，則在我而已，炳然自新，天下之所謂文者，自廢矣。此豈待占而後信者哉。

象曰：大人虎變，其文炳也。

周易廣義

卷二 革

奎

卽變乎之文章，征謀與揖遜同道者也。

上六：君子豹變，小人革面，征凶，居貞吉。

上有制制顯庸之主，則下有潤色洪業之臣。故君子如豹之變，小人亦革面而聽從矣。斯時復何求哉。若復有所往，則躁擾而內惟居貞不動，則吉也。蓋觀商周之際，而數聖人之慮深矣。夫以遷國圖安而羣言搖動，羣小比周，頑民未變，以後世之君當嚴刑以威之，而盤庚雖諫及多士多方諸書示之以祖父要之以神明，懼之以要囚引之以迪簡，至再至三，汲汲乎其以言求之，聖人于變更之際，其不恐嚇民心，固若此也。至于攸居既奠，保釐發微，則會後世商君之革，令行于桑榆安石之革，利竭于手實其始也。无已日之孚，而其究也爲莫大之悔矣。嗟夫，謀人國者寧安靜而无功，其毋輕變以速禍哉。

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

虎文疎而著曰炳豹文密而理曰蔚文炳之文昭于天下禮樂風化之類是也文蔚之文彰于一身言動威儀之類是也

鼎元吉亨

吉字衍文

鼎烹飪之器上古未有火化茹毛飲血而已後聖有作然後修火之利故觀象于木上有火而名鼎其在人事則革命之後創立新制法物以養天下此鼎之義也故曰元吉亨又鼎之為物端而重凝而固大能容古人取之以象大寶之位又古者傳國以鼎猶後世之璽也庖犧氏興神鼎一統天地萬物而一之也黃帝作寶鼎三象三才也禹鑄九鼎象九州也武王克商遷九鼎于雒邑周衰至有問鼎輕重者○註曰革既變矣則制器立法以成之焉變而無制亂可待也法制應時然後乃吉故先元吉而後亨

周易廣義

卷二

亨

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而

大亨以養聖賢

亨音烹

以卦體二象釋卦名義為卦下陰為足二三陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象又以木巽火而後烹飪鼎之用也烹煮也飪饌也亨飪不過祭祀賓客因極其大而言之享帝貴誠用饋而已養賢則饗飨半禮當極其盛故曰大亨○按下陰為足之解謬也當時只畫其不畫鼎且五陰為兩耳似矣初陰為兩足可見何為而三也程傳亦云制器尚其象也乃象器以爲卦手蓋鼎象也以木巽火是其象也民非水火不生活木巽水曰養而不窮木巽火而有養賢及民之用也

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

保鼎以德而位主之賢輔之下巽巽也上離為目而五為耳有內巽順而外聰明之象有其德矣卦自巽來柔進居五巽柔而順大寶之位處中而應九二之剛兼此三者故能長有重器而為亨帝養賢之令主也俱以五言○木本助火者只一巽字便成妙用凡聰明人所自有加以意氣即是薪火助

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎必正而後可以凝鼎實君位必正而後可以凝天命

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

否音

周易廣義

卷二

亨

居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則為利矣得妾以其子是象中取象蓋顛趾非利出否則為利猶得妾未為重有子則可重是因敗以為功因賤以致貴也

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

不顛而出亦必有道矣故以顛趾為悖而不如顛之易為力也故曰未悖也貴對否言傳曰去故而納新為惡而受美從貴之義也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷于惡而為仇矣五得中而應而初欲即之其能即之乎嘉樹曰配怨耦曰仇疾謂初有顛疾也或曰如介疾有喜之疾

鼎之實可以享帝可養賢以及民其可不慎所往乎慎乎始則无尤于終矣

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

類
鼎待鉉故以耳耳革則行塞矣雖有雒膏之美不見食矣幸其以剛正自守五終當求之陰陽方和而爲雨變盈爲虧悔消而吉至也蔡氏曰此是賢者在下剛介壁立而不偶于其君者與井九三相

象曰鼎耳革失其義也

周易廣義
卷二
鼎

兇

君臣以義合失其相求之義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

足謂初餽鼎實也。雉膏象士人文德之腴。公餽象
王家大烹之養。初未有實。則趾可顛。四既有餽。則
足不可折也。形渥。晁氏曰。諸本作刑。謂重刑也。
錢氏曰。此傾敗天祿。顛危宗社之象。大臣居上。任
重而不勝其任。必有重刑聞者懼矣。○傳曰。其形渥。謂赧汗也。

象曰：覆公餗，信如何也。

事君先資其言以
成其信今如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

五子象爲耳而有中德故云黃耳。鉉貫耳以舉鼎者也。金鉉以金爲鉉也。五虛中以應九二之堅剛。

故其象如此任賢勿貳是其貞也或曰金鉉以上九而言自六五之柔言之則上爲金之剛自上九之相濟言則上爲玉之粹

象曰鼎黃耳中以爲實也

上九鼎玉鉉大吉无不利

上佐五以出治猶鉉貫耳以舉鼎也以陽居陰剛而能溫精明出以渾厚故此德于王焉鼎重器鉉必以金玉所以飾金者也可以奠鼎于不傾故曰大吉无不利○在炎而不灼者王也金則廢矣故成鼎之功以玉爲貴崔仲鬼曰鼎之爲物嘗而用可重致之者鉉也及其組陳而鼎設實食而禮成彼鉉者出耳屏人隱莫能名其天下之至德也夫故當其事難君子弗之辭也暨其事去君子弗之

周易廣義
卷二

處也是故業
崇而風遠矣

象曰玉鉉在上剛柔節也

剛而節之以柔

震
上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震動也。一陽始生于二陰之下，震而動也。其象爲雷，其爲長子，夫雷動而萬物發生者，亨也。人問雷而恐懼修省，亦能致亨，下正言其所以亨也。震來而恐，懼之來時也。爲長子者，常如震之來而兢兢然，恐懼顛則必能笑言啞啞而和適自如矣。啞啞不欲肆聲狀震驚百里，謂可懼之大者也不畏七鬯，謂能不失其常度也。猶舜之納于大麓，烈風雷雨弗迷也。七匙也，所以舉鼎寶鬯以秬黍酒和。

彖曰震亨。

震有亨道
不待言也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐致福。恐懼以致福也。則法也。笑言之後。不以安豫而失節也。

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲

祭主也。出字上脫不喪七匱四字。

驚者卒然遇之而動乎外懼者惕然畏之而變其中借雷以明至可畏者也出如帝出乎震之出義

周易廣義

卷一

生

子出而繼世也曰主者詩曰百神爾主矣肆類于上帝是也可以者許之辭

象曰：洊雷震，君子以恐懼修省。

上下皆雷曰洊雷。洊坎言洊至也。恐懼者作于其心。修省者見于其事。

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初爲雷又爲長子。辭與彖同文。增言後者。明號號而後能啞啞也。

象曰：震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。

六一震來鴈億喪具躋于九陵勿逐七日得

初震來一亦震來猶云海雷也故益加厲爲雷大喪其貨只而躡于九陵之上常人之情震驚則多喪失故喪七鬯喪貝毋每言之千萬曰德盛大之通解也升高遠望以避之棄其所有而弗惜也然

柔順中正足以自守故不求而自獲也喪具以明
初九之威七日得以明初九之不以威窮物也七
日得既濟六二同占皆于二言之者自二至上又
自上而二七數也○傳曰億度也以震米之屬度
不能當而必喪其所有
則升至高以避之也

象曰震來虩虩乘剛也

乘初九之剛也。初剛方號號而二乘其上能无危乎。非謂初來震二也。

六三震蘇蘇震行无咎

六爻俱先言震者謂當震時也蘇蘇緩散自失之貌以陰居陽當震時而居不正是以如此下震以心言若能震動其行以去其不正則可以无咎矣蓋因其失而開示之

象曰：震蘇蘇，位不當也。

周易廣義

卷二

七

介上下震之交所處之位不富中失其所生也

九四震遂泥。

四亦震主然亦不正之陽而陷于重陰之間遂至于泥是以有用之才而淪胥于聲色貨利者一蹶不振惜也

象曰震遂泥未光也

以陽而陷于重陰則其光不發所謂暗晦其陰也。

六五震往來厲億无喪有事

不喪七曜有事者有事于恐懼修省因多難而興

也邦

象曰震往來厲危行也其事在中天无喪也

危行與吉行反危與行會也又曰億无喪有事大子先舉其事言之惟中德以善其事盡所以處震之道故大无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

以陰柔處震極志氣消索則瞻視矍矍為索索矍矍之象以是而行其內必矣震不于躬于鄰謀之之辭兩震字與三同上指遇下指心微戒豫能可索能无笑矍矍乎楊氏曰立弱于于千仞之上而觀人與虎鬪于其下其氣豈不索然而盡其視豈不

周易廣義

卷二 震

奎

矍然而矍乎震之上六似之然天下之禍莫大乎于其鄰而于其身次焉何也身者必防鄰者必懼也虞受晉寶以滅虢不知乃所以自滅楚聽秦賂以伐齊不知乃所以自伐玩故也江亡而秦穆懼吳王而晉國弔其知所謂畏鄰戒者與

象曰震索索中未得也雖內无咎畏鄰戒也

中謂中心心无主則亂雖內而得无咎者鄰之所戒而我却畏之制治于未亂保邦于未危者也

震上

以其背不獲其身行其庭不見其人无咎

民止也一陽止于二陰之上陽自下升極上而止也其象為山取坤地而隆其上之狀亦止于極而不進之意也疏曰艮其背此明施止之所也蓋身動物也惟背為止艮其背則止于所當止也止于

所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行于庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也其行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所以而皆主夫靜焉所以得无咎也愚按獲其身則欲動而動欲靜而靜我如何行我如何止都從形骸上起見見其人則感害勿從凡有設施而因人有行因人有止都是法界上紛紜不獲其身求其所以為身者而不得也身无聲色臭味安佚之欲併耳目口鼻四肢亦如无有即日與接構不見有客感之懷擾矣不獲不見俱艮背之驗也傳曰欲牽于前而求其止不可得也故艮之道當艮其背所見者在前而背乃背之是所不見也止于所不見則无欲以亂其心而止乃安不獲其身不見其身也謂忘我也○何氏曰其庭即艮背者之庭其人即艮背之人既艮其背而外至之物不能獲其身而與之接矣故即有他焉行其庭而不能見其人也

周易廣義

卷二 艮

吉

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

道光明

此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止也時行而行亦止也行止以應感言動靜以心體言動靜一因于時而不以我與則兩起而化于道矣其道者止之道也凡人胸次煩擾則愈見昏昧中有定止則自然光明莊子所謂泰宇定而天光發也○行止之止與艮止之止小異艮止之止即下文止其所止之止乃止而不行也謂時乎當止則止也者即其所當止之所也時乎當行則行也者即其所當行之所也時即孔子聖之時所即不踰矩之矩也

以其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

此釋卦辭易背為止以明背即止也背者止之所也其卦體言內外之卦陰陽敵應而不相與也蓋既止其所見得我有常道之無與于人亦與何咎之道有上下我與人終日應終日不相與何咎之有上下謂上下卦敵對陰陽不相與為應皆陽皆陰故曰敵應八純卦皆敵應獨于艮言之者惟艮為止則忌于相與故敵應不相與傳曰止而不得其所則無可止之理子曰於止知其所以止謂常止之所也仁者慈信得其所以安失其所則性聖人所以能使人下大治非能為物作則也惟止之各于其所而已

象曰兼山艮君子以思不出其位

兩山竝立各止其所艮之象也心之官則思如山之寂然不動而淵源越故曰不出其位定理曰動靜不失其時則知止无定時時一止也學之為

周易廣義

卷二

圭

時中矣象言思不出位則知止无定位位一止也學之為素位矣

初六艮其趾无咎利永貞

初在下象趾以六之柔而靜為艮其趾而不行也立脚既定全體无失何咎之有曰利永貞勉其終也艮亦以人身取象象曰艮其趾止于所當止也又自趾而至輔各因所遇之位而吉凶悔吝生焉

象曰艮其趾未失正也

人生而靜乃其正也止于方動之初故曰未失

六二艮其腓不拯其隨其心不快

二當腓處而居中得正置之波蕩之地而不為動者在已同能止矣然君子之心必人已兼成而後快三為限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快

也○楊氏曰以六二之柔而欲正九三之剛如以腓而止背吾知其不能也王曰好色而何亦曰太王好色王曰好貨而何亦曰公劉好貨何登不拯其隨者哉輒之心則不快也六二力不能拯不得已而隨之又豈其心之所快然亦未肯退而聽其上之輕動也君子于艮之六二可以察其跡而哀其心矣不拯為句其隨為句

象曰不拯其隨未退聽也

三止乎上亦不肯退而聽乎二也

九三艮其限列其夤厲薰心

限身上下之際即腰勝也夤脊也謂脊骨也古云臂力方剛氣力所自出列其夤剛強之象九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣此蓋明施止不得其所也其

周易廣義

卷二

美

心豈得安乎告子之學近之○寂然不動者心之體如之何可以狗物感而遂通者心之用如之何可以絕物二隨三而不拯是狗物者也艮其限而隔絕是絕物者也其病皆及于心

象曰艮其限危薰心也

人知艮限為股體之失耳不知危乃至于薰心也所謂是氣也而反動其心者與

六四艮其身无咎

身為動物六四以陰居陰自止其身使不妄動時止而止故无咎但不能兼時行則行故不可謂之艮其夤艮其腓艮其隨者不獲身然本有身未得止而連可言不獲者也子事父臣事君身先止于忠孝然後可言忠孝四正從其身以幾于不獲者與

象曰艮其身止諸躬也

語曰躬行曰恥躬身似形質而躬兼行爲曰止諸躬謂其行而有節也

六五艮其輔言有序悔亡

易發而難制者惟言故多悔言出則輔動六五能制之于言先故曰艮其輔是惟不言言則如絲如綸不妄發而有序也多言之悔亡矣咸以上六爲輔而五爲腹艮之輔在五而腹不求何也腹則背也卦取成卦之義而曰艮其背又則取其體之動者而別其得失也

象曰艮其輔以中正也

心之靜專安易爲中正字美文○傳曰言以得中爲正止之于輔使不失中乃得正也

上九敦艮吉

止于是而不遷始終如一曰敦如大德敦化之敦衆止會于一止而无一止之可名故直以艮歸之

周易廣義

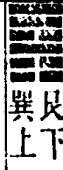
卷二 艮

老

而獨計其吉

象曰敦艮之吉以厚終也

以其厚于終无間于始故吉也○文王卦位起于震而止于艮上下皆震獨初爲震之主而義不及四者動惟發于始也上下皆艮獨上爲艮之主而義不及三者止必委其終也

漸女歸吉利貞

漸漸進也○以卦象言木之高而因乎山其高有因其進有漸也以卦德言止于下而巽于上爲不速進之義有女歸之象焉而又戒以利貞何也蓋女歸亦有漸而不正者如昭公之取同姓于禮未必闕而有不正之嫌在仕進則如朱穆有羔羊之節乃從梁冀之儼是也○卦有男女配合之義者四

咸恒漸歸妹也咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也愚按以長女從少男不若少女從長男之正然一吉一凶者男女上下之別也而止而巽與說以動理欲之感異矣

象曰漸之進也女歸吉也

或疑漸字

此于晉進也○不同晉是以進釋晉漸則言其所以進者在乎漸也○謂人皆好言進而漸之爲進也○循序而後進如女歸之吉也

進得位往有功也進以正可以正邦也

此卦自二至五位皆得正故曰進得位得位卽是以正但此就爻位言故下又申明正字以見得位之所以有功也夫一正可以正邦有功若此進其可以不正乎此釋利貞之義也

其位剛得中也

周易廣義

卷二 漸

夫

謂九五也○英明剛毅而无偏私有君如此君子之進而可不以正乎○上文進得位雖兼君臣實主仕進君子言故特以其位提言之

止而巽動不窮也

以卦德言漸進之義夫君子之進以正實本于德焉止則恬退无求巽則舒徐不苟以輔剛中之主而成正邦之功動寧有窮乎○咸止而說則其感也○以正足爲取女之吉漸止而巽則其進也以正漸皆以貞艮爲上

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

疑賢字衍

山木不可以驟高德必積累而後成俗必漸磨而後善皆有漸之義賢德謂純美之德居如寬以居謂之

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻之行有序而進有漸干水涯也始進于下未得所安而上復无應是孤臣在下而未獲乎上者履危蒙難勢所不免故為厲有言蓋不知在下所以有進也用人柔所以不躁也尤應所以能漸也何咎之有聖人之不急于進如此○鴻字讀

象曰小子之厲義无咎也

小子以位言曰義以明則位使然非有以取之也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐石之安平者江河之濱所有象進之安也衎衎和樂意鴻食則呼衆衎衎和鳴二柔順而有應之象委蛇委蛇退食自公正合此爻之義

周易廣義 卷二 漸

无

象曰飲食衎衎不素飽也

素飽如詩言素餐得之以道則不為徒飽而處之安矣

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

鴻水鳥陸非所安也漸以止巽為義九三過剛不中而尤應務進妄動若鴻之漸于陸者何過而可乎夫征不復婦孕不育凶言不可進也爻因象言女歸之吉故又以此發明為夫婦之所以凶者以爲戒也守正以閑邪是謂禦寇言可止也下三爻皆重止故三之辭如此○夫謂三婦謂四與小畜同義四陰在上而密比陽所說也三陽在下而相親陰所從也二爻相比而無應相比則相親而易合无應則无適而相求故為之戒言三若不守正而與四合是知征而不知復四若以不正而合于三則雖孕而不育如是則凶也是則匪婦也而寇也雖三能以其剛遇六四之柔又有禦寇之象焉

乃為利正此說本之程傳

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

三與初二同體乃其羣也離于干于磐而于陸遠衆忘反故不復也野合非偶合不以正故不育也傳曰君子之與小人此也自守以正豈惟君子自守其已而已乎亦使小人得不陷于非義是以順道相保禦止其惡故曰禦寇

六四鴻漸于木或得其桡无咎

柔不來剛如鴻不木棲漸于木言不能安也桡平何也惟平柯之上可以安處謂四之處本危或能自得安寧之道則无咎也

周易廣義 卷二 漸

本

象曰或得其桡順以巽也

進之道不可作剛三比四而過剛不利于進惟順而止可以相保四乘三而退剛惟順以巽可以免咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵之艱難猶堂與階也漸陵者居高之象六二柔順中正衎衎然獨立无營而為三四所隔如婦之三歲不孕然終不能奪其正也上下交而德業成可以正邦而有功此周公自言已與成王之事也○對以巽為女長為男而爻以五為夫二為婦者取陰陽相應而言也三四亦言夫婦三已孕而合而不孕有待而合也

象曰終莫之勝吉得所願也

得賢以弘化乃
人君之所願

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

陸當作進謂雲路也上九至高出乎人位之外故
有此象儀羽毛旌靈之飾也古者建鳥羽為準以
為三軍進退之節上九之羽正所以為士人進退
之表儀漸上之羽可儀靈上之志可則蓋百世之
師也應陽之烈不降于饑大祖擊之功不加于
四老人麟閣之勳不宏于一客星○一說過高則
反下故上復為陸上雖高于五所以降言陸者君
臣之定分也進而能退介于道而適于分是亦儀
民者矣

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

漸進愈高而不為用其
志卓然豈可得而亂哉

周易廣義

卷二漸

全

兌上

歸妹征凶无攸利

婦人為嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長
男男不下女所歸者妹也征謂不待男而行其初
歸則凶既歸則无攸利也○隨與歸妹兌震易位
者也動而說為隨此陽倡而陰和男行而女隨得
男女之正故元亨利貞說以動為歸妹則是陰反
先倡而陽和女反先行而男從失男女之正故征
无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸

妹人之終始也

陰陽交感天地之大義歸妹正有然者下文一反
正以明之歸者女之終生有育者人之始○在家

人則男女正為天地之大義在歸妹以陰陽交感
為天地之大義蘇氏曰天地之所以交必天降也
男女之所以合必男下也若女長而男少則大過
之所謂老婦士夫為肯下之夫苟不下則天地不
交男女不合矣故歸妹者女少而男長女用事而
男下之之謂也夫所以以下之者豈一日之故哉將
相與終始故也

說以動所歸妹也

上文特因歸妹二字說其正理此則指名義中所
不足之意以情相說而動所以為歸妹也特以少
女說長男為戒嗟乎好莫真于好色說莫說
于少女于此說而不妄動則无不貞之說矣

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

自二至五位皆不正則柔男女內外之關三五爻
又皆以柔乘剛則特夫婦唱隨之義故其占征凶

周易廣義

卷二歸妹

全

而无攸利也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終
之有敝也推之事物莫不皆然○澤中有雷雷隨
澤止雷隨雷動永終知敝戒其動也

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子則
為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故
又為跛能履之象能履而託之乎跛娣與娣並也
以分自守故吉曲禮世婦章娣古者諸侯大夫之
娶其嫡必以其娣從則娣者從嫡以事人者也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

恒久也以久于婦為心有他念則僭也以此恒德承助其君故有能履之吉也王氏曰初承二二承五婦承嫡而嫡承夫故曰相承

九二眇能視利幽人之貞

九二陽剛得中女之賢也上有正應稱其君之位而謹守閨觀之貞本能視而託之乎眇不自專也幽人猶言靜女二有幽靜之德而五尚德不貴飾又成其幽貞也○履亦下兌六三眇能視跛能履刺之也此分言于初二之也婦之從嫡必當如跛者之履不足與行則九借上之疑而嫡妾之分明矣之從夫必當如眇者之視而不足以有明則无反目之嫌而夫婦之倫正是妾婦之道也故象曰恒曰未變常

象曰利幽人之貞未變常也

周易廣義

卷十一

全

幽人以終隱為常女子以貞靜為常

六三歸妹以須反歸以娣

六三陰柔而不中正又為說之主女之不正人莫之取者也故為未得所適而反歸為娣之象須如相須之股之須須而不遇急則為娣之歸而已或曰須女之賤者天官書須女四星織女三星織女貴須女賤○陸氏曰以說而動以少女從長男正三之一爻其所謂長男而說之者四也然而非其應也從以情不能含妄意待之而匹既有三應安待所能定也哉不得不反而歸于上上與三應而皆陰又非以嫡相敬待者蓋一失其節歸而巳賤矣

象曰歸妹以須未當也

仰象所謂征內位不當者獨于此爻明之

九四歸妹愆期遲歸有時

九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反○四正以長男受少女之歸者剛履柔能從容俟時以全其妹之正故愆期三四雖非應然近而相得震男兌女終必相合故曰遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望

吉幾育

六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又為月幾望之象未歸曰妹已歸曰君君行則娣從娣之袂良于君以表君賢也月幾望在小畜中

周易廣義

卷十一

全

字以位言陰盛而與陽抗也歸妹以德言陰盛而可與陽對也傳曰六五居尊位妹之貴高者也下應于二為下嫁之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也○按帝乙指五君指二帝乙歸妹猶云歸妹帝乙耳為五取二之象尚德不貴飾正指幽人之貞自二言曰眇能視自五言之則曰月幾望吉者君子好迷樂而不淫也卦惟二五有應丘氏曰五言帝乙丁歸妹之上則歸妹之主也二不言歸妹則正妹之身也初三乃妹之娣賤之

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

行也

以其有中德之貴而行故不尚飾

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

卦反

女嫁則承筐承筐是將而無幣帛為之實不成嫁也士婚則刲羊以宴其新婦召鄉黨僚友而食之刲羊无血不成婚也先女而後士罪在女矣約婚不終故其象占如此○古者婦助祭必有箱筐實蘋藻之類而諸侯卿大夫躬割牲取血以祭无實无血是大婦之禮不成而祭祀无主矣

象曰上六无實承虛筐也

不曰筐无實而曰上六无實陰柔无實德者也无實則所承者虛筐耳蘇氏曰歸妹男女皆易位柔皆剛剛此終无敵者哉上六則敵之所終也天地之情正大而已大者不正非其至情其終必有存實亡之禍女承筐无實食不結之蠶也士刲羊无血用已死之牲也皆實亡之禍也象曰歸妹無攸利上六處其終故受其內之至也○男女之交君臣之義一也觀之歸妹其德有貴與賤

周易廣義

卷二

金

所遭有幸不幸而士君子之遇大都若此矣

震上

豐亨王假之勿憂安日中

假音格

豐大也伏義觀雷皆至之象而名卦又以卦德言以明而動盛大之勢也故其占亨道焉假至也豐之亨就致之王者致之而至于此也然又有憂道焉勿者深切之辭非謂无憂以為徒憂无益但宜兢兢業業以守之如日之方中則豐亨可長保矣日中言治之盛故稱亮舜為中天有憂其不及乎中之意于聖相

象曰豐大也明以動故豐

以卦德釋卦名義不明而動其動也妄明以動所以致豐也

王假之尚大也勿憂安日中安照天下也

承豐大也而面言王者際此時不期大而自大所尚者然也宜照天下謂王心常在天下耀一世于光明如此方成其大也必言日

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于乎況于鬼神乎

此又發明卦辭外意言不可過中也食虧也按象意有兩層宜日中而照所以張豐大之治而昃尚大之心日中則昃又所以策持盈之心而安長久之計宜日中以王者之心言而日中之時則未可持也知日之必昃而兢業以持之勿窮于照則昃亦中也亦照也食亦中也亦照也人能操天地鬼神之神勝者以此○胡氏曰消息盈虛惟神與豐言之剝則君子之道已消而虛故有息之機豐則天

周易廣義

卷二

余

下之勢已息而盈故有消之幾天地鬼神乾卦後惟謙與豐言之謙則有虛可以待盈豐則自盈必至于虛此固天地鬼神之常理也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

折之

取其威照並行之象折斷也必折獄而後致之于刑惟明克允也傳曰噬嗑以明在上而麗于威震王者之事故為制刑立法豐以明在下而麗于威震君子之用故為折獄致刑族明在上而云君子者服其明以止也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

配主謂四句也謂皆陽也當豐之時明動相資而動之資明為尤急故初九之遇九四雖皆陽剛相從而无過咎也有尚如尚大之尚明作可以有功震動為能底績往必有尚也

象曰雖句无咎過句災也

雖句无咎者一德威有而成治也過句災者兩賢相厄而成黨也十日為句句數之極猶日之中也過句則災故災

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

六二居豐之時為離之主至明者也而上應六五足雷電勝冥之日中而非光天之日中故為豐蔀見斗之象蔀障蔽也豐大其障蔽故日中而昏也往而從之必反見疑曰疑疾者人主之病莫大乎疑也惟在積其成意以感發之則吉發如發蒙之發孚者疑之反發者蔀之反○豐宜日中而雷在俱言開君世界如此下則諸爻所以自處也

象曰有孚發若信以發志也

周易廣義 卷二 豐

全

謂積已之誠以發君上之志也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

沬作昧

沛一作施謂幡幔所以禦盛光也沬九家易以為斗杓後小星也則後為肱右肱人之所用三處明極而應上六則常至于廢棄如折其右肱然遇非其主于三何咎或曰折其右肱以示必不可用而後免也○說文云沛草覆殿也公羊傳云草帷曰沛孟子曰沛澤多而禽獸至何氏以為豐蔀豐沛皆草木蒙翳蔽塞之象更詳之

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

居豐之時以保豐為大事豐其沛不可與共濟也爻言折肱咎上之不能用象言不可用以保身之哲訓三也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

二應五四近五故其象同也夷等夷也初視四為醜以下偶上也四視初為夷降上就下也同德和衷宜其吉也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

位不當謂近間主惟幽故不明明德為間主所掩也下就同德猶行者在幽闇中得明者以相引行與吉會也

六五來章有慶譽吉

五居動體有經綸雷雨之志而或不足于日中之照下四爻剛柔交錯所謂章也若能來致之則有慶譽而吉矣慶以天下譽歸一人蓋因其柔暗而設此以間之自二之五曰往自五致二曰來○吳氏曰豐多傾危之離傾危易為慶譽而豐可保矣自古處豐者皆開創中興之後積累日久時常守成以柔道之主選之則然而成以見沬見斗之故加咎于五之暗則失象之意矣

周易廣義 卷二 豐

全

象曰六五之吉有慶也

爻以有慶譽為人主之吉象則以人主之吉為天下之福慶也

上六其蔀蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覿凶
以蔀為蔀極處動終高亢昏暗自絕于人入誰與之故為豐大其屋而反以自蔽之象當炎災降臨之候而動輒自閉其門如之○楊氏曰自古小人掩其君之明者何也君明則必憂危亡憂危亡則已疎左右之心之以此娛樂君明則必動總

攬勤總攬則已无權勢矣故必掩之以逸遊君明則必親君子親君子則已失恩寵矣故必掩之以奸諛此聖人發其心之至隱而曉以禍之必然曰汝之掩君之明不過欲豐乎已之屋而已而不知豐其屋者適以掩其家而不光又不過欲高其位而際天而已不知高其位者適以空其門而自藏家之掩也門之空也自此三歲而烟燿行于室塵鹿游于臺矣豈復觀汝家之有人跡乎因莫大焉

象曰豐其屋天際翔也闢其戶闢其无人自藏也

上六翔于天際自以為明之至也而其間適足以蔽其身故曰自藏明照人所自有自藏而自蔽之也

旅小亨旅貞吉

艮下離上

周易廣義

卷二 豐

兌

旅歸旅也山上之火石火電光不可以久故為旅常旅之時隨寓而安可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也○吳氏曰天子有天子之族天下有大夫之族諸侯有諸侯之族公在楚是也聖賢有聖賢之族孔子之轍環孟子之歷聘是也蔡氏曰此言天子之族者不然天子以四海為家巡幸所至謂之行在程子謂人君无族旅則失位故五爻不取君義

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

六五得中乎外而順乎上下之二陽長止而離麗于明是以柔嘉維則之善而順事陽剛以資其能以安靜知止之心而見幾明決以善其動凡此皆旅之貞也是以小亨旅貞吉也外指外卦以別于

六二也一說麗乎明如因不失親之謂孔子微服而過宋是柔中而順剛主顏警由與司城貞子是止而麗乎明也

旅之時義大矣哉

男子生而志四方懷土懷居者小人也堯舜勲華如浮雲過太虛伊尹復辟周公居東進退存亡如蓬廬之一宿故云時義大也

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

火不可久留于山因不可久留于獄也刑不明則冤故欲明過明則察故欲慎過慎則滯故欲不留

初六旅瑣瑣斯其所取災

當旅之時以陰柔居下位猥細鄙屑以自取災詩曰瑣兮尾兮流離之子初六有焉

周易廣義

卷二 旅

本

象曰旅瑣瑣志窮災也

志意窮迫自取災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

次者可以安行旅之地也即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴二有柔順中正之德故其象占如此少曰童僕曰僕

象曰得童僕貞終无尤也

不能得童僕之貞信是我之尤也單釋童僕者旅中親察所謂漸與骨肉遠轉與童僕親是也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

喪息反象同過剛不中居下之上行過高而性驕亢故旅次而日焚失所安也童僕而曰喪失所賴也雖貞亦厲

其言過剛之不可處旅也。○楊氏曰：二三
四皆公侯大臣之顯者，喪而在旅者也。

象曰：旅焚其次，亦以傷矣。以旅與下，其義喪也。

以旅與下，謂視之如旅人也。待童僕如悠悠行路，不喪。

九四：旅于處，得其資斧，我心不快。

詩公劉于時處處于時，旅旅處處，居室也。○詩所
以爲用斧，所以爲防，四既得之，而其志不在乎資
斧也。季孟之待孔子，以行國中投室。

象曰：旅于處，未得位也。得其資斧，心未快也。

惟不得位而旅處，故
雖得資斧未快也。

周易廣義 卷二 旅

奎

六五：射雉，一矢亡，終以譽命。

射音

六五柔順得中，爲離之主，當播遷之會，必求文明
之賢以爲助，故有射雉之象。當此時，君臣皆失其
所，而求于雖不亡矢之費，而終以光顯令德，
挽回天命，所匹者少而所得者大也。如少康逃處
思之，國宣王匿召公之家，是亦旅也。五其以一
旅興者乎？○舊以人臣言雉爲六五文明之象。

象曰：終以譽命，上逮也。

上逮旅之臣言，則上逮爲君
命，上人言，則上逮爲天命。

上九：鳥焚其巢，旅人先笑後號咷，喪牛于易，凶。

上與上應，而體皆剛，三焚其次，上焚其巢，皆以剛
心猛氣使之也。同人親也，故先號咷後笑，親旅
也。故先笑後號咷，始樂而後悲，哀也。牛，順物喪
于易，言喪失其順德也。知柔順之易喪，而剛猛

之難磨，則知涉世之道矣。○註云：居高危而以爲
宅，巢之謂也。以旅而處乎上，極衆之所嫉也。以不
親之身，而當嫉害之地，必凶之道也。一說：巢所以
居也，焚巢則欲止无地，牛所以爲也，喪牛則欲行
无資。

象曰：以旅在上，其義焚也。喪牛于易，終莫之聞也。

旅在下則以瑣瑣取災，在上則以焚巢致凶，尤與
鄰皆失也。昏愚之人，身遭禍患，猶不悟其所以致
此之繇，若
罔聞知也。

巽上

巽小亨，利有攸往，利見大人。

巽入也。一陰伏于二陽之下，其性能巽以入也。其
象爲風，亦取入義。任人事則能深入乎義理，有亨

周易廣義 卷二 巽

奎

道焉。陰爲主，故亨者小也。以陰從陽，故又利有所
往。然必知所從，乃得其正。故又曰：利見大人也。傳
曰：巽與兌皆剛中正，巽說義亦相類，而兌則亨巽
則小亨者，兌柔在外，用柔也。巽柔在內，性柔也。巽
之亨所
以小也。

象曰：重巽以申命。

巽者入也。重巽則深入矣。君子體重巽
之義，以中復其命令，則柔順而入人也。

剛巽乎中正而志行，柔皆順乎剛，是以小亨利有攸

往，利見大人。

剛指九五，以發強剛毅之資，陽乎建甲長正之極
而其志得行，明九五之爲大人也。柔皆順乎剛，順
乎此耳。故論成卦則以初四之柔爲上，論六爻則
以二五之剛爲重。若徒以一陰潛伏爲巽而不究

象曰隨風巽君子以申命行事

初六進退利武人之貞

周易廣義

卷一

九

皆順乎剛者進謂進而順乎剛退則安于下也維
退者異陰本性及從陽而變遂爲武人之貞四則
用武而有功也

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

進退者志之能如武人之剛強則志治矣○初
與履六二若以陰居陽故皆稱武人武人之貞
之辭也武人爲大君危之
之辭也故曰志治曰志剛

九二 異在牀下用史巫紛若亡咎

將人之所安也。巽在牀下。過于卑順。有不敢自安
 之意。而門嚙頰。悉具辭以自道達。象禱祀者用史
 以筮。用巫以禳。庶可以自靖于天子。則吉而无咎。
 紛若襪出之貌。猶言多方也。吉又曰无咎者。恐有
 議其爲卑之甚也。

象曰紛若之吉得中也

得中者卽剛巽乎中之
謂過于卑順而非諂也

九三頻異客

過剛不中居下之上非能異者勉爲屈矣洛之謂也一說類異而不已非勉爲之而失也則習爲之而過也

象曰頻巽之吝志窮也

志窮則有吝而已。

六四悔人田獲三品

曰柔尤應承乘剛宜有悔也而以陰居陰處上之下是近臣之能順乎剛者不惟悔亡而反得乎

周易廣義

卷一

九

剛之助如田獵之獲三品也王制天子諸侯庖事
開戶三田一爲乾豆一爲賓客一爲充君之庖穀
子註曰乾豆謂腊而乾之以爲祭祀豆實也○蘇
氏曰解曰三無大小人也○異曰三品親君子也○

象曰：田獲三品，有功也。

陽故傳曰雖或可以爲功舊謂獲二品卒于單

九五真吉恒凶无不利无初有終先庚三日後庚三

日吉先子

九五尊位而居巽體常因循艱之餘宜有悔吝然剛巽乎中正爲能詳審善制以歸于貞故吉且得因其悔而无不利有悔是无初也凶之是有終也更更也事之變也十王戊己爲中過中則變故

謂之庚先庚三日也後庚三日癸也丁所以丁
寧于其變之前祭所以換度于其變之後而命
之轉移審運于其中而入人其後其所謂貞者如
此吉何如之○張氏曰繼言先後甲者十干之
首事之端也故謂之終則有始異言先後庚者
干之過中事之當更者也故謂之無初有終盡者
事之壞也以造事言之故取諸甲庚者以甲木主仁
以庚事言之故取諸庚獨取甲庚者以甲木主仁
示其寬令也庚金主義示其嚴令也必
言先後三日者蓋聖人謹其始終之意

象曰九五之吉位正中也

五居中而九得正正則施
為正固中則存正真純

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

陽爻之能巽者惟二與五而三上皆不能也九二
有為之臣也以巽用剛者也上者巽之極而不知

周易廣義

卷二

巽

變乃欲同九二之道則其遇也甚矣為喪其資斧
雖貞亦凶一資斧也旅費于用柔故以剛居柔者
得之巽戒于過其故以剛居柔者喪之○傷氏曰
上九位極于人身極于崇高愛其所有一切貴
體勢而患失之心生故必極其巽順阿諛以保其
所有不知順勢離貞亦凶况不正乎可馬遷之論
大則喪其體勢離貞亦凶况不正乎可馬遷之論
今斯曰持節離之重阿順苟合則見上九心事矣

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎內也

處卦之上而至于巽牀下巽至于窮極也正乎內
言必凶○傳曰巽本善行故從之曰正乎復歸之

兌上

兌亨利貞

兌說也一陰進于二陽之上喜之見乎外也其象
為澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象施
于治道猶人君以恩惠養民民無不說也惠施民
說所以為亨而其說不可以不戒故又利于貞
也書曰无咎民以從之之欲
國遘道以于百姓之譽是已

象曰兌說也下放此

兌本為說以其說
不在言故稱兌耳

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以
先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣

哉先民忘其勞又加

此釋利貞之義剛中者剛德在中柔外者柔以應
物合之為說以利貞是以天人皆與之華言天人

周易廣義

卷二

兌

之說乎湯武此言天人之所以說在乎正也忘勞
忘死又以前情所最難者形容說以利貞之妙夫
勸民之與民勸也相去遠矣故聖人大之其正
也初九與四為巽之主巽本以陰在下為能巽也
象乃謂剛巽于中正而志行柔皆順乎剛三與上
為兌之主兌本以陰在上為能說也象則謂剛中
而柔外說以利貞蓋終主陽也云爾胡
氏曰三男之卦不言利貞剛固貞也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗謂附麗猶云連也兩澤相麗互相滋益朋友講
習其象如此講習講而習之論語首言時習而說
即其義也

初九和兌吉

和即發而中節之和兌自有和義初以陽爻居說
體而處最下又无係應故能之○兌本取三上二

柔之說然當說之時陽亦取說義夫兌天
地之柔氣也故象成以貞而爻每善夫剛

象曰和兌之吉行未疑也

居兌之初其說也正未有所疑也玩一未字知行
之易流矣○巽之初以陰居之故疑兌之初以陽
居之故未疑

九二孚兌吉悔亡

凡以說相與必有悔九二剛中其所謂說者一出
于中心之孚信誠意為媚茲而非致飾于言貌者
吉而悔亡○蘇氏曰和而不同
謂之和兌信于其類謂之孚兌

象曰孚兌之吉信志也

孚本于中心而先自信其
志也自信而後君信之矣

周易廣義

卷二 兌

奎

六三來兌凶

陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就二陽
以求說二陽君子說之不以道不說也凶何如哉

象曰來兌之凶位不當也

絕不足自守進
利貞之戒者也

九四商兌未寧介疾有喜

四上承九五之中正本君臣道合者也而下比六
三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然實
本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也
如此則有喜矣從五為正說三為邪

象曰九四之喜有慶也

象曰四有喜哉明良會而庶事康天下之慶也楊
氏曰六三有君心之喜言也九四有君心之誠艾

也故九四者六三之所喜不喜也六三不喜則九
四有喜矣非九四之私喜也天下國家之大慶也

九五孚于剝有厲

剝謂陰能剝陽者也指上六言傳曰雖聖人在上
天下未嘗无小人然不敢肆其惡也聖人亦悅其
能剝而革而也五若誠心信小人之假善為實善
而不知其包藏則危道矣剝以五陰剝一陽而兌
之一陰亦謂之剝都君為陽剛之主君心一掃
則衆正皆收故也○二孚五故吉五孚上故凶

象曰孚于剝位不當也

楊敬仲曰此聖人推原所以孚于剝之繇繇乎口
位為已之位正當其位以位為樂故人欲熾而邪
媚得志也履九五有夫之屬兌九
五有剝之屬但以位正當之故

上六引兌

周易廣義

卷二 兌

奎

上六成說之主引下二陽相與為說而不能必其
從也故九五當戒而此爻不言其吉凶抑已而從
初二曰來牽四五而從
已曰引要以引五為主

象曰上六引兌末光也

謂心術隱昧不可測而可畏者也○楊氏曰賢人
在上引其類小人亦然故上六兌說之小人必引
六三來兌之小人然舉而無成發而不中者上有
九五之剛明以剝為懼下有二陽之衆正以隔其
其來又上六在卦外无位以出其黨此小人之道
不至于光亨而亂天下也雖應薦其工而亮呼僉
言薦歸而亮咷皆
引兌而末光者與

坎下

漢王假有廟利涉大川利貞假音

演散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象
故為演在世道則民生板蕩之日也演有亨道猶
蠱之言元亨致亨之大者在事神在安民假廟而
鍾簫安涉川而險難濟此其事也必曰利貞者祭
祀而非正是媚神以微福涉川而
非正是自險以僥幸故深戒之

象曰演亨剛來而不窮柔得位乎外而上同又上聲

卦變自漸九來居二而得中是英雄得用武之地
有所憑藉以為安而不至困窮濟濟有基矣六往
居三得九之位而上下同于四門濟濟有基矣三志
與之合而濟濟有助矣得地與人所以亨也剛柔
平對自上下而曰來自下而上曰外漸卦六二九
三演則六三九二故曰九來居二六往居三也九
得九之位者漸三本位是九也得九之位柔而能
剛也又上同于四三與四皆陰謂得助也証傳皆
云九來居二六上居四也二往居外卦之上故曰
得位乎外若以六居三則不得位矣上同上同于

周易廣義 卷二 演 堯

此者為變故不用其說

王假有廟王乃在中也

中謂廟中昭格以揚謨烈之盛哀痛以作臣民之
思而後大義布昭皇策畢集也蘇氏曰演之為言
人曰流離演散而不安其居此宜經營四方之不
暇而其象曰假廟象曰立廟何也曰犯難而爭民
者民之所疾也處危而不始者衆之所恃也先王
居演散之中安然不貧而自為長久之計宗廟既
立享帝之位定而天下之心始
有所繫矣故萃與演皆及之

利涉大川乘木有功也

乘木所以涉川也涉則有濟險之功玩此句巽時
順勢尤所艱難多事之詞也易以巽言利涉者三
皆以木言益曰木道乃行中孚曰乘木舟虛演亦
曰乘木十三卦皆舟楫之利販諸演以此○全象意

王者泰假无言而剛柔之佐翼
力共濟乃能不窮而有功也

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟享亨作

萬物本乎天人不乎地而天神格廟焉而人
鬼寧會尊親親之教所以合其散而一天下之心
也

初六用拯馬壯吉

居卦之初演之始也始演而拯之不可不亟馬壯
言其疾也與明夷六二同義涉川用舟于陸則用
馬矣坎為美脊之馬舊說馬
人所託也謂九二陽剛為壯

象曰初六之吉順也

舉初六者見其才弱不當
得吉能順乎九二故吉也

周易廣義 卷二 演 吉

九二渙奔其机悔亡机音

二非陽位而九居之似失其故處宜有悔也然當
渙之時來而不窮能奔就其所安則悔亡矣曰剛
來是渙奔也曰不窮是其机也蓋九奔而二机也
如周公營雒邑蕭何定關中孔明據巴蜀之類
說机者俯憑以為安者也謂初六奔急往也當渙
之時乘而在下者必有所賴以為援剛而在上者
必有所託以為安故初
以二為馬二以初為机

象曰渙奔其机得願也

得濟渙
之願

六三渙其躬无悔

為人臣者无以有已六三陰柔不中正而居得陽
位志在濟時能散其私以得无悔大率渙卦六爻

昔因渙以濟渙者也○漢唐諸君子有大美必反
之思而莫得來連之助則其躬未匪也有宋諸君
子當小羣既渙之後而莫收
大丘之益則其躬未渙也

象曰渙其躬志在外也

得位乎外其志在外也外謂天下國家民
其躬止于所當止渙其躬散其所當散也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與
為能散其朋黨之象則大善而吉夫私黨既散則
公道行矣故其渙也乃其所以聚也聚正益延聚
而若丘則豈尋常思慮之所及哉夫等夷之見但
知不植黨樹私以自潔其名耳不知其吐哺握髮
以人事君之盛仰在乎此也胡氏曰高則為丘指
五平則為夷指下二陰言四能散其朋
而聚歸于五非二陰等夷所能及也

周易廣義

卷二 渙

軍

象曰渙其羣元吉光大也

非大臣之心光明
正大何以能之

九五渙汗其大號渙王居无咎

時常渙散非號令无以鼓舞人心非散財无以感
發人心九五陽剛中正以居尊位常渙之時能散
其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣注謂如
汗之出而不反也令出推行不惟其反九五異體
有號令之象渙王居如陸賈
所謂散小儲而成大儲之意

象曰王居无咎正位也

以德居位為正乎位如大
告武成而散財發粟也

上九渙其血去逖出无咎

上九以陽居渙極能出于渙者也血謂傷害逆當
作惕與小畜六四同言渙其血則去其惕則出
也○一說逖遠也天下之難除之傷也故曰血上
九能渙生民之傷害而去之使遠出于湯火之中
象中其意曰遠害也
以渙血包逖出矣

象曰渙其血遠害也

渙散之世遠害先于典
刑害遠而渙乃濟矣

上

節亨苦節不可貞

節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水水流无
窮澤容有限以有限畜无窮有防而不溢之意如
以有涯之生而運于無涯之欲性也節固自有亨道然至于
命焉君子之以命節性也節固自有亨道然至于

周易廣義

卷二 渙

軍

太甚而拂人之所欲以為正則苦矣故又戒以不
可守以為貞也歐陽氏曰節而太過行于已不可
久雖久而不可施于人與衆
以取名貴難而自刻皆苦也

象曰節亨剛柔分而剛得中

以人君主節言卦體陰陽各半而二五皆陽為剛
得中太節道以剛為主大剛則過峻此則剛柔均
分善用其剛而中
道得焉所以亨也

苦節不可貞其道窮也

歐陽氏曰大事物之有限而止者節也而節亦一
事物也獨尤所謂有限而止之乎知節而不知節
其節焉上彼雖為節于節則為不節也
此則苦而至于窮者也窮者通之反

說以行險當位以節中正以通

對不節者言則遇險而止重在險對能節者言則
說乃為和重在說蓋制節非人之所樂也聖人以
為行險故必和說以行之操節天下之權者以此
為節則其道大中至正而有以通于天下矣常位
中正指五○井之得名以止水節流水之義其功
在兌而其妙在說說故能通至于通又有以流水
通止水之義

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

此正發明中正以通之義節之道天地以此成四
時而帝王以此昭制度夫天地之生財有限而無
窮以制之必至傷財而民受其害矣必至頭會箕歛以
制取于民而民受其害矣抑非必上之虐取為害也
節限上下有分各謂有等如天地之化之不可過
斯真能主中正以通于天下者也○此卦通當六
十其三百六十爻當期之日天以五運地以六制

周易廣義

卷二

重

五日為候一候一氣氣六節而時成節二十有四
而四時成冬後有春剛節柔也夏後有秋柔節剛
也亦然則大
冬大夏而已

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

坎流水兌止水止水在上流水在下蓋揜而不流
故為用流水在上止水在下流止猶得自鏡故謂
之節傳曰君子觀節之象以制立數度凡物之大
小輕重高下文質皆有數度所以為節也存諸中
為德發于外為行議如議禮之議謂商度求中節
也按數所以辨多寡度所以知長短本其意而廣
之也象言制度而不及數則同象中書倫物矣○
易氏曰民後受之以節節若受之以中中无形受
之以制聖人之防人欲足矣而未也約民于制以
為節也先民于身以為制也故制數度為未足必
行焉嗚呼周矣

初九不出戶庭无咎

顏子之閉戶以之陽剛得正居節之初
未可以行能節而止者也何咎之有

象曰不出戶庭知通塞也

通塞借水言節而止者易節
而通者難知塞則知通矣

九二不出門庭凶

戶庭戶外之庭也門庭門外之庭也戶在內門在
外時不可為雖不出戶庭而無咎時有可為則不
出門庭而亦凶蓋戶在門內所以視修齊于此不
出是謹密其身之道門在戶外所以通出處于此
道故其占不同如此

象曰不出門庭凶失時極也

周易廣義

卷二

重

猶所謂好從事而亟失
時者曰極甚惜之之辭

六三不節若則嗟若无咎

以澤節水故名節然陽能節陰陰
不能節陽故六三以不節而招咎

象曰不節之嗟又誰咎也

與解三爻自我致戎又誰咎也同義○一說嗟若
與離五咸嗟若同以不節而嗟豫則不可以下節
而嗟聖人許其能補過也象曰又誰咎也與同人
初九同例若解六三則又辭不當有無咎之占也

六四安節亨

節本人情所難四君大臣之位柔順得正能安
節者也故柔之亨四亦有之後世若公孫弘布被
王安石垢衣偽之尤者
故以察其所安為難

象曰安節之亨承上道也

九五以甘節先天
下四順而承之

九五甘節吉往有尚

諸爻之節節在一身九五以中正節天下者也
已之甘使天下共甘之樂易而无難若天下所以
受不節則不害民之福也坎水流而
不盈行有尚者也

象曰甘節之吉居位中也

居位即當位中謂剛得中德位
兼隆天子議禮制度之盛也

上六苦節貞凶悔亡

此與大過上六同義節之為言也重名節者不退
夷齊而進景公談忠節者不退逢比而進管仲履

周易廣義

卷二節

真

其凶而无其悔君
子不以爲苦也

象曰苦節貞凶其道窮也

哀其志也卦象之辭聖人不以苦節繩
天下上六之辭君子以苦節繩一身

䷶

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚也爲卦澤上有風風感水受有相孚之象又
以二卦言之爲中虛以二體言之爲中實虛則一
私不存實則萬理咸備皆孚信在中之象也故爲
中孚豚魚無知之物至信可感豚魚吉何如之難
以之歷風波震憾之術如涉大川者然而忠信可
仗亦无不利也此豈不正者所能非正即非誠不
誠未有能動者故又曰利貞貞豚魚一物魚以豚得
名俗呼江豚是也傳曰豚躁魚冥則似兩物更詳

之○問乎與信有別朱子曰伊川云存于中爲孚
見于事爲信因舉字說孚從爪從子如鳥抱子之
象蓋中所抱者實有物也中
問實有物所以人自信之

象曰中孚柔在內而剛得中說而興孚乃化邦也

卦體三四二陰居四陽之內爲中虛洞然太虛
之无物也二五皆陽各居一卦之中爲中實渾然
太極之本真也卦德下說以應上上與以順下二
五一德之孚如此乃化咸于邦國也卦體孚以立
本卦德孚以達化故爲中孚○凡物兩相遇者必
剛其外而柔其內然後相合若貌示調和而中藏
強疾下必倍而上必驕邦
國成疑而無難馴矣

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

其信能使萬物作孚而何物不動乎及者信能及
之也蘇氏曰信之及民容有爲其及豚魚不容有

周易廣義

卷二信

真

傳曰至于豚魚皆吉則言信也至矣乘木有舟象
傳曰如乘木濟川而以虛舟也在人是以真實无
偽之體虛中以遊于世可以應變而不窮也諸曰
虛舟獨舟雖稱心之人不怒○孚合虛實而虛爲
主故柔在內先焉釋利涉而曰舟虛即柔在內之
道也惟虛故不倚曰得中惟虛故无所作曰說異
應天者與太虛合也此
人主以誠合天之學

中孚以利貞乃應乎天也

周氏曰信而或失其正則如盜賊相羣男女相私
士夫死黨小人出肺肝相示而遂芳之何足言信
信而正則應乎天矣天德剛
正而氣序不差是正而信也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風无形而能震川澤鼓幽潛滅无象而能動天地
感人物此澤上有風所以爲中孚誠之至者其孰

初九虞吉有他不燕

象曰初九虞吉志未變也

周易廣義
卷十一

寬

九一鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

九中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爾爾靡之象鶴在陰謂九居二上其之美全在九二以立誠于幽隱之間也子稱以五言爾亦謂五也吾卽我二自謂也好辭猶言天降我爾爾靡二不欲以有言自私欲君之與我同好也上言二五之下欲以下言其所以孚也○愚按略君臣而言父子如蒙二之子克家固已未有以君爲子者鶴鳴子和緊言千里應違之誠也好辭入爾我謂五五曰我有好聲猶詩言我有嘉賓也爾謂二靡如從風而靡之靡曰與爾靡之者君臣相說字乃化邦不疾而速也此彷彿其子和之之辭也

象曰其子和之中心願也

願出于中中
乃孚之至也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵訓上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之爲應故不能自主而作止无恒哀樂靡定也水之在澤也風動若鼓風息若罷風作若泐風徐若吸三澤與風交故其象如此○敵而爲應長順物而无心應而得敵孚猶物而喪已

象曰。或鼓或罷。位不當也。

三四皆以虛中爲威孚之土而所處則異所行色
居正故以匪以從上三不中失正故得敵以累志

六四月幾望馬匹亡咎

居陰得正位近于君如月之幾望盛之至也初陽
爲馬匹謂初與已爲匹四不揄私黨而絕之以信
于五爲馬匹亡之象功業既盛而不居以人事君
而不有何咎古者駕車用四馬不能備純色則兩

周易廣義
卷二十一

賁

服兩驂各一色又小大必相稱故兩馬爲匹謂對也初有他則不燕四從匹則有咎

象曰馬匹匹絕類上也

絕初之類而上乎五所謂
義无私交乃心王室者也

九五有孚攣如无咎。

九一獨言孚孚之主也合九二爲同德以休刑則
民斯從應天則天斯勅二曰廣五日鑿皆孚之至
也

象曰有孚學如位正當也

位以德言取
人以身也

上九翰音登于天貞凶

居信之極而不知變雖得其真亦內道也象言利貞此言雖貞亦內好信不好學正亦滅矣難鳴必先振其羽故曰翰音乃翼之象註曰翰音者音飛而實不從信終則哀忠為內喪華美外廢故云翰音登天九二在陰而子相上九

象曰翰音登于天何可長也

雞飛易墜
雞鳴易絕

震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不妄上
妄下大吉

小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多于陽小者過也此卦陰為得時非若浸長之消陽也故可

周易廣義

卷二

夏

得亨然必安其分義之正而不越乃為利耳利貞何如用柔非幹理之才但可小事而為所當為不可大事而為所不可為也卦體內實外虛如鳥之飛鳥飛其疾聲出而影不留微有遺音耳其音下而不上象人事之欲抑不居亢而居卑如此則大吉謂雖大事亦吉也傳曰過者過其常也若矯枉而過正過所以就正也事有時而常然有待過而後能用者故小過自亨義楊氏曰小過之時用靜吉用作者內之時也何也君臣俱弱一也上動而下止上作而下不應二也陽衰而陰盛邪衆而正寡小人長而君子消三也必也自揆其才量其力而安處其時无若飛鳥薄山棲雲翔始乎躁卒乎悔也

象曰小過小者過而亨也

因其過而善用之亦可以自為而亨也

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也

大過有大過之時小過有小過之時時也指隨事以取貞者也過而不能曰利貞而曰過以利貞者貞從過而見也過而不貞則于分同而不可亨矣柔得中以二五言貞也者又隨時以取中者也中則不違乎時而小

剛失位而不中是以不可大事也

以三四言失位則剛不中則德虧大時之所在乎中則中而不中而巳中則過而不過故雖柔亦吉失中則過雖剛亦不可過以剛大有餘為用剛中之能事小過以柔小有餘為用柔中之能事剛中又巽兌之柔之川柔中又震艮之剛之川又巽兌之柔之川柔中又震艮之剛之

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不妄上妄下大吉上逆

周易廣義

卷二

軍

而下順也

鳥身甚小而張甚大有似任小之人而翩翩輕舉者故特設一語且有飛鳥之象焉程子謂此句不類象體蓋是孔子歟息時事之辭因飛鳥遺音而悟相時逆順之理如沛康節開離陽壯鳴而慨天下之將亂也鳥之音能順風而鳴不能逆風而鳴上人情物理所是也順則順風而鳴是以大吉楊氏曰此所謂斥鴳之喻輪數尺鴉鵲之集林一枝耳非九成來儀而音中于律九皋鳴而聲聞于天也唐子西詩云南嶽後曾雙鶴鳴而聲聞于天七國橫議盡輒談何妨于宜上乎

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用

過乎儉

山上有雷聲從高處下飛鳥遺音亦相似也三者之過皆小者之過可過于小而不可過于大可以

小過而不可其過象所謂可小事而宜下者也
氏曰時有舉趾高之莫教故正考父爵之以循堦
有短喪之宰子故高柴矯之以泣血有三歸反玷
之管仲故晏子矯之以敝裘雖非中行亦足以矯
時勸俗也○雷伏地下其聲未發曰復出地上
其聲和暢為豫行天下為无妄在天為大壯今
在山上離地而未升
天其聲小過而已

初六飛鳥以凶

初在艮下當止而反飛是陰柔不量力而求上
之心者也高位必疾顛如高飛之必速墮也凶如
何哉卦有飛鳥之象鳥之權在翼蘇氏曰大過之
棟小過之飛鳥皆以爲一卦之象而其于爻也皆
寄之于初上者本末之地也春秋傳曰凡師能左
右之曰以飛鳥見以于翼欲左而左欲右而右莫
如之何
也故凶

周易廣義

卷二 過

重

象曰飛鳥以凶不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

此明六二之得君而善守臣道也陽之在上者父
之象一陽爲父四在三上故爲祖五陰而陰則妣
也妣在祖上爲母于祖斯于云似續妣祖蓋周人
祖后稷而以妣姜姬爲妣也六二進則遇三四
而遇六五君代之臣遇之兩陰相得爲過祖遇妣
之象臣謂三四也二雖遇妣而柔順中正此甲子
分以安于臣道之謂故曰不及其君遇其臣无咎
故凌厲于君而下同于二四之爲臣也故无咎
六五世對三四言則爲妣對六二言則爲君我
欲曰及春秋公及宋公遇于清是已○舊說過三
四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六
五而自得其分是不及君而適遇其臣也此以剛
妣當陰陽之象陽亢而陰順也過祖遇
妣是去陽而就陰去亢而從順之象

象曰不及其君臣不可過也

日不可所以立
臣道之防也

九三弗過防之從或戕之凶

凡事不可過惟君子之防小人不可不過爲之慮
也當小者不過時九三獨得位衆陰所欲害者也而
自恃其剛不肯過爲之備必將從而乘間抵隙而
患生于不虞凶立見矣凡天下多難得一君子猶
可恃之以安故于三慮其往剛于四又慮其太任
柔德德致或戕○胡雙湖曰弗過防之時故二陽
之同剛各兩字爲絕句小過乃陰過之時故二陽
之皆剛弗過是言陽弗能過也防之防陰也弗能
過之則當防之若不防而反從之則戕
之者至矣春秋傳在內曰戕在外曰戕

象曰從或戕之凶如何也

周易廣義

卷二 過

重

不可如何也絕之之辭
凶如何也謀之之辭

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

以剛處柔是知可小事而宜下之義者故无咎
過遇之言弗過手剛而適合其宜也若以剛往則
有厲而當戒然戒往厲而執柔之遇以爲貞將進
化其百鍊之剛亦不可也嗚呼處小人之問求進
則爲所陷守節則爲所嫉從上依世則廢道違上
離俗則危身不逢時之君子豈不殆哉○或曰遇
之遇上
二陰也
象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也
以剛居柔爲位不當在小過時反以不當位爲善
九三非不當位也而凶故終不可長言不可長用
其剛也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以陰居艱快勢自高澤不下究有密雲不雨自我西郊之象在穴陰物也弋取六二以爲助雖不能陰陽和而成雨猶可收遇妣之功也然則羣陰密布固小之所爲過而羣陰中有二五猶飛鳥之網弋小過之所利賴以爲貞而亨者也

象曰密雲不雨已上也

已上則不與陽和而不雨矣二曰臣不可過此又言君不可過也○陰陽和而後雨陰多陽少陽多陰少皆不雨也故小畜小過皆有此難

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

六以陰居動體之上弗能遇陽而反過乎陽如飛鳥之遠離視初之飛爲益甚矣天災人眚凶之象

周易廣義

卷二

過

見者也曰是謂明其非无妄也四陰皆過乎陽獨上曰過之者過者勢也過之者其心也或曰離麗也飛而不已將有網罟麗之也

象曰弗遇過之已亢也

陰豈有亢乎亢卽象辭所謂逆也陰之過豈陰之利哉

坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟事之既成也爲卦水火相交各得其用故爲既濟合二卦言之火炎上水潤下火上下水上下濟正如天上地下爲各水火在火上亦如下濟上以相反爲相交相用地大濟則自亨至于既濟則盛極將衰但見其亨之小而已利貞利在貞以守之也賁于初終之謂貞創業之主以憂勤而止

守成之君以伏樂而亂其勢然也故于既濟時深戒之云○蘇氏曰凡陰陽各安其所則靜而不用將發其用必有以絀之者水在火上火欲炎而不達此火之所以致其怒也陰皆乘陽陽欲進而不得此陽之所以致其力也火致其怒雖險必達陽奮其力雖難必達此所以爲既濟也故曰既濟亨小者亨也言小者皆在上而亨大者皆在下而否也

象曰既濟亨小者亨也

言小者亦亨也此文王本意孔子以小者釋之蓋指陰小言爻有六位三陰得位而三陽下之且剛柔正位之中又有柔得中之善夫天下之事陽主之陰成之其成其敗未有不歸于陰者然則終亂之戒豈不以小者亨之故哉此見任事之貴剛也

利貞剛柔正而位當也

周易廣義

卷二

既

既濟之道所利者貞初三五陽皆居陽二四上陰皆居陰此剛柔各得其正而位當也剛正而當則勵精以圖治而不生事柔正而當則慎重以守成而能有終所以善保其亨也

初吉柔得中也

指六二上釋利貞象剛柔此專言柔得中者柔正而當對剛言此以柔中有剛爲得中亦貴剛意也

終止則亂其道窮也

其言終亂而傳言終止則亂歸于人事見非終之自亂也通治道之窮者貞而已矣

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

既濟者難平而安樂之世也憂患常生于此君子之體象也方得其相濟之用即思其相射之患○水火本相違者也然火降于下水得之而濕潤上水始能生物人身造化皆然蓋非有形之質也此

二卦之名皆白水大之精氣言所謂水火相逮者也若質交則相息矣

初九曳其輪濡其尾无咎

輪在下尾在後初之象也與以輪而行有所牽曳則不前獸之涉水必揭其尾濡尾則難涉初當既濟之時而有未濟之象謹戒如是无咎之道一說初居濟下志在乘難如車之曳輪變不前也舊身從之雖掇足沾泥而不恤勢必至濡其尾縱未達濟下人臣盡奔之義何咎焉

象曰曳其輪義无咎也

歸之于義見非倖也

六二婦喪其茀勿逐七日得

二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能實心下賢以

周易廣義

卷二

聖

行其道故二有婦喪其茀之象詩云翟茀以朝婦車之蔽言失其所以行也然時至則行數極必變不必從物徇外以求之故又有勿逐而自得之戒初喪馬勿逐震二喪貝勿逐濟二喪茀勿逐惟勿逐故得○一說二從乘車適五三四間之為喪茀

象曰七日得以中道也

象所謂初吉以此

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

以剛居剛內治修而服遠人高宗伐鬼方之象也匡商疏曰成湯化異俗而懷鬼方豈湯時鬼方內屬于武剛之中而復叛于中喪之曰故高宗伐之以中興殷道也與三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用與師上六同于氏曰在既濟之朝而速先代之功以明周四于殷有所

弗革也鬼方者北方國也○既濟上三爻猶未上三爻有向衰之漸故高宗不屬五而屬三

象曰三年克之愆也

傳曰言愆以見其事之至難在高宗為之則可尤高宗之心則貪念以殃民也

六四繻有衣袽終日戒

六四出離入坎濟道將革之時則辨漏生焉繻當作繻謂滲漏也衣袽所以塞之有之為言蓋言像也終日戒者自朝至夕當若坐轍舟而水驟至此大臣之能思患豫防者矣三剛正位當如嚴風用武之時利用大作四柔正位當如守成右文之世莫先謹守○崔氏曰美帛曰繻敗絮曰袽繻繻為御寒代盛矣

象曰終日戒有所疑也

周易廣義

卷二

聖

人惟自信无患所以有患或生于疑也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東西者彼此之辭也祭未有不殺牛者而云殺牛不如禴祭何也曰禴祭用干盛夏時祭也國之常事而殺牛者非時特殺而祭以求福者也公蓋教五以新天保命之道借兩鄰以爲訓者曰彼殺牛者反不如禴祭之實受其福信乎享神者在誠不在物保治者以實不以文大抵人君當既濟時事神養賢多崇虛意而誠敬不足故戒之如此舊謂當文王與紂之事而以東鄰屬五西鄰屬二豈服事者所忍言哉且易中言鄰本有指本爻者

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

人以爲禱常祭事不足以致福故以非時殺牛而求之而不知時祭之福不求而大來也人之情在難則厭事而無難之世嘗不能安有其福故聖人以爲既濟之主在于安常守法而已求功名于法度之外則易之所謂殺牛也

上六濡其首厲

既濟之極險體之上正近終亂之時而以陰柔處之求載而無宿舟求涉而無善游寒矣馮河漚至千首不亦危乎王輔嗣曰既濟道窮則之于未濟之于未濟則首先犯焉將沒不久危莫先焉

象曰濡其首厲何可久也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利沈許說反

周易廣義

卷二

聖

未濟事未成之時也水火不交不相爲用故爲未濟未濟非不濟也未爲如花之未開月之未圓終有必濟之理故亨然所謂亨者必須敬慎以持之如小狐汔濟而濡其尾則无所利也濟之爲事未濟而待濟英少乘權將來者進故取象于小狐而戒之大易首繫乾龍而終以未濟之無神龍无首而狐不能避其尾言變化者知之○離上坎下一南一北此不易之定體水火交而濟則水土火下通身翻轉俱成變化然離下交矣下者能常在下乎其炎上者自若也坎上行矣上者能常在在上乎其潤下者自若也是變化之中有不可變者在則濟之中其未濟者仍在也易不于未濟之後言濟而于既濟之後言未則所以濟之道到底止法庶幾乎乾之不息矣

象曰未濟亨柔得中也

指六五註曰以柔處中不違剛也能納剛健故得亨也○既二未五爲柔得中也但以離言治道貴明也

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

汔幾也幾出險中而未出也濟曰未濟有終濟之理出曰未出有終出之望曰不續終人事之不善也見易而輕犯之遇難而退雖有知者不能善其後矣未二句覆解上文亨字之意六爻剛居陰位柔居陽位雖未當位而一陰一陽各相應上下協力終有出險之功也既曰柔得中而又有不續終之戒可見濟事无可輕忽之時既曰不當位而又著剛柔應之義可見得人不不可濟之事○卦之諸爻皆不得位故爲未濟而離卦云未濟男之窮也謂三陽皆失位也六五用其柔中以與剛應宜

周易廣義

卷二

東

以二五立說

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上物各失其所居矣君子慎而辨之使上下貴賤各止于所宜居之方蓋辨物辨其性也如水濕火燥之性居方居其所也如離南坎北之方方以類聚物以羣分而交相濟也同人別其所同未濟後之各異

初六濡其尾吝

以陰居下當未濟之初急于求濟而不能濟爲濡其尾之象既初離體如將近岸而濡且以剛決不爲陷故无咎未初坎體如方涉淵而濡且以柔難于不陷故吝

象曰濡其尾亦不知極也

不克萬國咸寧虛談也。未濟之光輝不孚大明終始虛談也。未濟之坎酒不孚雲行雨施虛談也。人終身不免濡首一局首出庶物豈可望乎蓋惟坎險無終窮故乾健無止法惕乎其惕懼以終始易之道也。○馮氏曰乾南坤北離東坎西此先天之易天地日月之四象也。故居上經之始終以立造化之體山澤通氣雷風不相悖水火相逮此後天之易六子之用也。故居下經之始終以致造化之用既濟之後猶有未濟者示造化之用終則有始也。

周易廣義卷二

周易廣義

卷二

三

周易廣義卷之三

程頤著傳 朱熹本義 後學鄭敷教廣義

繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作之辭繫於卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡何故无經可附而自分上下云。

天尊地卑乾坤定矣。卑高以陳貴賤位矣。動靜有常剛柔斷矣。方以類聚物以羣分吉凶生矣。在天成象在地成形變化見矣。

夫子從有易之後追論未有易之先而見其如此所謂畫前原有易也。天地者陰陽形氣之實體乾

周易廣義

卷三

繫辭上

十

坤者易中純陰純陽之卦名也。此二句孔子贊周易第一語起手提出綱常大分乃文王以服事殷本意卑高者天地萬物上下之位卑為賤而高為貴動者陽之常靜者陰之常剛動而柔靜也方謂事情所向善惡之歸以類而聚物則品行所成君子小人以羣而分修吉而悖凶也。象者日月星辰之屬形者山川動植之屬日月有往來星辰有顯晦山川之聲伏潮汐人物之老壯榮枯皆為變化其在易中則指策卦爻陰變為陽陽化為陰者也造化自然之易如此言定者言易中之乾坤已先易書而定矣賁賤剛柔吉凶變

是故剛柔相摩八卦相盪

是故聖人因之以作易焉。六十四卦之初剛柔兩畫而已剛摩于柔而生太陽少陰柔摩于剛而生太陰少陽兩相摩而為四矣。太陽與少陰相摩而生乾兌離震太陰與少陽相摩而生巽坎艮坤四

相摩而為八矣此易卦之小成陰陽之一變一化也山是以乾兌離震為貞各以八卦推盪其上則為自乾至復三十有二之陽卦以巽坎艮坤為貞各以八卦推盪其上則為自姤至坤三十有二之陰卦八相盪而為六十四矣此易卦之大成陰陽之千變萬化也此正指伏羲橫圖言後章因而重之八卦相錯即所謂相盪者也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

聖人既本剛柔以作易而造化之所有就非易之所有乎雷霆風雨日月寒暑莫非陰陽則莫非易理而

乾道成男坤道成女

男女无非陰陽則陰陽无非易此男女專指人言知乾坤之道者成男成女而即可以成位乎其中

周易廣義

卷主

繫辭上

二

乾知大始坤作成物

承上文男女而言乾坤之理不獨成男成女而已乾主始物而坤作成之陽知其始而享其成陰效其法而終其勞也蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此

乾以易知坤以簡能

乾健而動簡其所知便能始物而无所難故為以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不簡者孔子言易之精蘊也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

乾坤易簡之妙如此兼而體之則存乎人焉人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則因而不失先聖後聖其心在故可久有功則善與人同南海北海其道公故可大德謂得于已者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣賢猶賢於堯舜之賢始于法天地終于參天地也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

極言易簡盡天下之理為體道之極功也成位謂成人之位其中謂天地之中此可見易理即天地之理天地之理即吾身之理人當求易理于天地又當求天地之理于吾身

周易廣義

卷主

繫辭上

三

右第一章

此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見于天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

伏羲作易立象盡卦則吉凶之理固已默示其微矣然有畫无文民用弗彰於是文周聖人陳設先天所畫之卦觀其之象繫象爻之辭以明吉凶而利用之功大焉

剛柔相推而生變化

此原聖人觀象繫辭之由辭因象而繫象又因變而生易之所有剛柔而已迭相推盪而陰或變陽陽或化陰是變化之中或當位或失位而吉凶悔吝生矣聖人之觀象而繫辭不以此哉

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

中觀象繫辭之意而以人事明之得則吉失則凶處困而憂為悔心之萌安樂而虞乃取吝之道蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫辭也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

中剛柔變化之意而以造化明之運化之機將來者進成功者退易之陰方變陽猶未成乎陽也陽方化陰猶未成乎陰也其變化相推不窮進退之相輝乎往來之運陽明為晝陰晦為夜易之既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣其剛柔不同位不猶晝夜之不同時乎六爻初二為地三為人五上為天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也天一刻不動則天道

周易廣義

卷三

繫辭上

四

或幾乎息地道亦然人道亦然非六爻之變動不足以象之此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行于一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也○此言三極是卦爻已動之後各具一太極易有太極則卦爻未生之先統體一太極也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

此言君子與易為體下乃詳其功也易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳莫能于消息持衡之介而君子居之則安莫惕于吉凶同患之文而君子玩之則樂疏曰居而安如居乾之初九而安在勿用居乾之九三而安在乾惕也卦之初與爻皆有其辭但爻有變化取象既多以知得失故君子尤所愛樂也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

象辭變已見上占謂其所值吉凶之決也象與變一辭與占一但末策之前為象辭既變則為變占耳古易象辭皆平居典則而變占則必動然後有是以觀象玩辭平居須臾不可離而觀變玩占惟動時為然動靜交脩易道一天道也道分三極統之乎天自天祐之吉无不利而內悔吝不及焉則能會其有極而學易之能事畢矣○伏羲仰則觀象于天聖人觀象君子觀其象先後天天人相接心印在一觀字

右第二章

此章言聖人作易君子學易之事

周易廣義

卷三

繫辭上

五

象者言乎象者也爻者言乎變者也

象謂卦辭爻王所作者爻謂爻辭周公所作者也指全體而言奇偶純雜內外消長之形是也變指一節而言此應乘承譽懼凶功之異是也○按易所言卦象者謂天地水火雷風山澤之象乾為天故繫元亨利貞之辭坤為地故繫牝馬之象乾為天貞之辭牝馬地類也推之六十四卦大象无非此八物文王繫辭多本諸此故云象言乎象他如即鹿貫魚貫陸包瓜之類爻之言象極繁非所謂言乎象者也變非剛柔九六之變乃

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

其指卦爻言曰小疵怨辭也悔未至于吉而猶有小疵者未至于凶而已有小疵也七咎者何過而

能補復于
無過也。

是故列貴賤者存乎位，齊小大者存乎卦，辨吉凶者存乎辭。

已上釋卦爻辭之通例，已盡矣。此復申言意義之重位即爻也，卦即象也，謂是卦爻也，不惟象變由之而明，而貴賤小大之發于此得安焉。易也者，扶陽而抑陰，定各分之書也。至若辨吉凶以明失得之報，則存乎卦爻之辭，此句足舉一章之指，悔吝无咎皆辭也，指其所之即辨之以示人處。

憂悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。

辭有悔吝，易為人憂之，存乎善惡初分之介。如憂也，則豫之悔在遲速之介，愛即鹿之吝在往舍之介，震甘臨之无咎在既憂之悔，震頻復之无咎在能

周易廣義

卷三

繫辭上

六

以事幾言，下以心幾言。

是故卦有小大，辭有險易，辭也者，各指其所之。

結上文卦有小大，陰陽而辭之險易，因之，不險其辭則天下懈怠，无震懼之心，不易其辭則天下危疑，无自全之策。天之趨于易，小之趨于險，理有自然，事有必至，是謂所之也。各因其卦而指之，俾去小而從大，則有易而无險，斯聖人繫辭之本情也。

右第三章

首章盡卦一章繫辭，此章合卦爻辭釋其通例，重辭上言乎者，以聖人之所指示，是一節存乎者，自其所言之包含處言，又是一節末節總結上文，以險易之辭寓狀抑之意，須知此章非徒釋通例，全是發明聖人憂世覺民之心，舊謂此章見先後天合一處，離本于卦

而指其所之，非卦自卦而辭自辭也，似亦未盡。

易與天地準，故能彌綸天地之道。

易書卦爻具有天地之道，準之齊準，彌綸也。綸理也，兼陰兼陽合萬為一，无少滲漏，曰彌，分陰分陽一實萬殊，各有條理，曰綸，天

仰以觀於天文，俯以察於地理，是故知幽明之故，原始反終，故知死生之說，精氣為物，遊魂為變，是故知

鬼神之情狀。

此窮理之事，以者聖人以易之書也，易者陰陽而已，幽明死生鬼神皆陰陽之變，天地之道也，天文則有晝夜上下地理則有南北高深，幽謂天上地下，不可得視者也，明謂天地之間著於耳目者，知

周易廣義

卷三

繫辭上

七

其故則非與天地陰陽互根之妙而知之，非與天準不能觀天非與地準不能察地也，死生者形也，而有其說始以未生之前言終以既死之後言，原者推之於前，反者要之於後，惟易之道能終萬物始萬物而無窮，反者要之於後，惟易之道能終萬物成物而竟，鬼附焉，聚散則散而竟游為變，變之近于鬼神易知也，合精氣為物以言鬼神則所謂體物不遺者，而其情狀以易知之矣。○或曰：化自自而之无變自无而之有，人身中知覺運動千變萬化而不可殫究者，鬼之附於精氣而運，所謂及兩出王反兩游衍是也，非謂物變而死生也。蘇氏曰：精氣為鬼，鬼為鬼，志氣為鬼，鬼為鬼，常與體鬼俱，故謂之物，神无適而不可，故謂之變，然而有鬼者有鬼，鬼者何也？眾人之志不出於飲食男女之間，與凡養生之資，其資厚者其氣強，其資約者其氣微，故氣勝志而為鬼，聖賢則不然，以志壹氣清，明在躬志氣如神，雖祿之以天下窮至於匹夫无所損益也，故志勝氣而為鬼，眾人之死為鬼而聖賢

之死則為神志之所在者異也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不
過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能
愛

上言易之道與天地準此言聖人之道與天地相
似相似不違如孝子之事親無幾微違忤至於天
地亦不違於我我手親也天地之道知仁而巳知
周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而
不過矣旁行者行權之知也流者守正之仁也而
此言仁知之合也下二句分言之樂乎天理而無
知天命故能無憂而其知益深隨處皆安而無一
息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤此聖
人盡性之事也○大全胡氏曰首句是總知周道
濟正指知仁與天地相似之實不過對不違而言

周易廣義

卷三

繫辭上

八

旁行而不流樂天知命即周萬物之知而似乎天
也安土敦乎仁即道濟天下之仁而似乎地也不
憂對能愛而言味四故字
甚合朱子小註亦云從之

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜
之道而知故仁无方而易无體

天地之化无窮而聖人爲之範圍不使過於中道
如一氣流行裁之爲四時二十四氣是也地形廣
遠裁之爲九州及凡封疆之界是也萬物之生不
能自全聖人曲而成之如正德厚生傳節愛養因
性利導而各使之自得是也晝夜即幽明生死鬼
神之謂聖人夜氣有息旦晝有爲動靜互根陰陽
无始直與晝夜之道潛通而无間矣而有以知其
所以然故聖心之神陰陽不測而不可求之以其
方聖心之易惟變所適而不可執之以爲體此聖
人至命之極功也而就非以易至之者乎信乎其

與天地準矣○一說易即章首易字天
地有无法之神惟无體之易可與之準

右第四章

此章言易道之大
聖人用之如此

一陰一陽之謂道

自首章至此逐句言道則逐句是陰陽却秘此二
字至此乃顯破示人曰一陰一陽之謂道蓋止言
陰陽似屬乎氣一與一爲迷運便是道他處言道
多就人事上言此句乃是贊易時說來歷根原○
只陰陽迷運一氣滾出來便有此造化
功業此下每句作陰陽分隊失其旨矣

繼之者善也成之者性也

是一陰一陽也繼靜而動相禪於太虛之中渾然
粹精何其善也及凝成於人物而爲物之所受則

周易廣義

卷三

繫辭上

九

性也孟子言性善本此荷之惡陽之混奚自哉○
上三句是大子之言性與天道成之者性也性下
不得定一善字但從繼之者來只有一善故曰性
相近也其實在人物皆仁知百姓則天命已不能
不麗於氣質矣曰繼善就未生人物時言孟子言
性善就人物已分時言孟子不曾推原說上面一
截故才情之說證
善愈確愈有異論

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不
知故君子之道鮮矣

此承上成性而以稟受言之仁者知者各得是道
之一隅故隨其所見而目爲全體也日用不知則
莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不
有是道焉此與中庸大端之愚節相類言其流動
充滿无非此道彌塞未句點出君子之道冷然慨
歎見得道一善人便有不行不明不若不察之病

矣

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

此承上繼善而以化機言之天以一陰一陽化生萬物是顯諸仁而其所以化生萬物者機藏之妙不可得而見是藏諸用造化乃時時顯其時時入藏循環無端變化莫測所謂鼓也鼓萬物之出入天地固已自然視聖人身任民物之憂而思所以生成之者為不侔矣夫顯仁者德之發而思所以入業斯大矣然且一出於无心故歎其至也用對用顯此云然者互根意也

富有之謂大業日新之謂盛德

周易廣義

卷主 繫辭上

十

論業恒於外藏用而謂之大業何也藏萬物之所由而無遺後日機絨一露化工不可限量此因內以知外而謂之大業也諸德恒於內顯仁而謂之盛德何也顯萬象之新機而莫掩根本盛大而其出无窮此因外以知內而謂之盛德也

生生之謂易

陰生陽陽生陰其變无窮理與昔皆然也此句一章開鍵與首句相照應初言道以一陰一陽為宗中言易以乾坤為序

成象之謂乾效法之謂坤

乾主氣故曰成象坤主形故曰效法言易而以乾坤為之二本義以化機言法謂造化之詳密而可見者

極數知來之謂占通變之謂事

先極陰陽老少之數求卦爻之所值因以知未來之吉凶謂占據所占之吉凶以通之於窮變之際謂事也

陰陽不測之謂神

總括上文以完一陰一陽之謂道自生生之謂易五箇之謂捲歸之謂神亦似在知來通變上見得不測○自繼善成性至此无非陰陽无可執為陰陽也故曰不測舊以每句分屬陰陽者泥

右第五章

此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎迺則靜而

周易廣義

卷主 繫辭上

十一

正以言乎天地之間則備矣

夫音扶下同

中之含蓄无涯曰廣外之包括无遺曰大如遠而千載六合之外易之理无不到就德能禦之靜正即不禦中之真際通而瞬息凡席之間不待安排而咸正罔闕也蓋天地之間上際下蟠易理何所不有故曰備所謂廣大如此

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也

翕其動也闢是以廣生焉

此言易廣大之原乾坤以天地言廣大者生物之功乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣易固舉寫乎乾坤者其廣大不由哉楊氏曰專言一直言達也曷言一而達也

分則否乾之爲陽也亦然故曰行衢路者不至家
翁言欽則言散也曷爲欽而散也不見夫家翁氏
閉之彌盈則縱之彌怒不閉則弛然耳坤之爲
陰也亦然故曰冬閉之不固則春生之不茂

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之
善配至德

先以廣大配天地結上兩節下又推言其所配也
一陰一陽之謂變變而不窮之謂通陽義配日陰
義配月義也者於對待中指其流行之妙也自易
言之謂之善自人言之謂之德其易簡則一而已
易之廣大本於乾坤乾坤之廣大歸於易簡
所謂遠近天地之間无不備者豈虛也哉

右第六章

首言易之廣大天言天地之
廣大末則合而言其配也

周易廣義

卷三 繫辭上

圭

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知

崇禮卑崇效天卑法地

知音

承上言至德而贊其至也何以見之於聖人之用
易見之有賢人之德業有造化之德業統之爲聖
人之德業而聖人實用易以崇之廣之也窮理之
謂能循理之謂禮知欲高明故知崇如天而德崇
禮在執守故禮卑如地而業廣○見得理明須一
踐履故效法之謂地效天法地皆下學卑謹之
事由坤以
入乾也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

上言效天法地故以天地設位四字承上轉下此
句最有力天地設位而易行乎其中則是天地者
易之原也聖人效法之功既盡但見成之者性存
而又存而之爲道由之爲義道義之門開而判

用出入之无窮也此易字與生生之謂易
同理與書皆然章中兩易字固未始異也

右第七章

崇德廣業一章大綱下言易原於
天地聖人用夫易故易其至也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是
故謂之象

此言伏羲畫卦賾雜亂也物理至賾不越陰陽之
變化他人不能見惟聖人有以見之以此至賾之
理擬度其形容而後得其物之所宜自畫卦
之後各有所取象言之曰物宜象即卦也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫
辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

斷去聲

周易廣義

卷三 繫辭上

圭

此言周公繫爻也賾言物理動指人事會謂理之
所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處典
爲常法萬世不易禮以義起因時制宜不觀會通
則无以神明變化而不能行典禮斷吉凶者循禮
則吉悖禮則凶也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可

亂也

惡去聲

象言天下之至賾而至賾之中有循理焉何惡之
有爻言天下之至動而至動之中有常守焉何亂
之有

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

擬如擬諸形容議如議禮之議變化以人
事言此言人之用易下七爻則其例也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

釋中孚九二爻義居室釋在陰出言釋鳴鶴應之釋和之也出身加民兼行言形容感應之速即此見樞機榮辱之主樞運而戶必開機發而矢必遠言行一動而加民見遠不可禦也動天地是論言行之樞擬議斯爻則知孚信之道矣

周易廣義

卷三

繫辭上

古

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義言君子之道迹若不同而心實無間利堅利也金可斷則其堅過於金矣斷金如蘭言物莫能間而其言有味也擬議斯爻者當求同於心矣

初六藉用白茅无咎子曰苟錯之地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

釋大過初六爻義一器也置之安則安置之危則危惟其所藉耳得所藉不惟藉之者安而所藉之物亦得以自見故曰物薄而用可重擬議斯爻蓋言慎也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義勸半曰勞事成曰功德厚者无盈色德薄者无平辭不伐不德非至厚者不能語以其功下人正釋勞謙所謂不伐不德者也下文又推其心言猶永言孝思之言致猶極也存位是有終意擬議斯爻則知居功當謙矣

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

釋乾上九爻義曰動而有悔欲入謙之而後動也

周易廣義

卷三

繫辭上

圭

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

釋節初九爻義山言語以爲亂之階梯也自此大第節初九階至於害成則亂矣唐高宗告武后以上官儀教我廢汝君不密而失臣也陳蕃乞宣臣章以示密者臣不密而害成也寇準欲去王欽若而被酒漏言幾事不密而害成也語曰國有五害而水來不與焉三曰謀泄不密之謂歟

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜斯伐之矣慢藏誨盜冶

釋解六三爻義。賁且乘之人。盜之所羞也。而賁然載其器矣。在上位者。殘慢其下。在下位者。貪暴以媚其上。盜思奪之伐之。而小人實招之奪而伐之。君子不以爲忌。而小人不取不服。有王者起。誅負乘者而盜息矣。擬議斯爻。當度德而處位也。○獨罪夫招之者。而盜之所由然則。旣知之矣。作易者其知盜乎。

此章言卦爻之用於聖人之言易可以求變化之端矣。猶中庸末章之言詩也。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此言天地之數陽奇陰偶卽所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居

来

中伏養則之始爲易畫一奇象陽一偶象陰以奇偶配天地而孔子特爲分別之如此一者數之始乾一而實二者一之對坤二而虛故曰天一地二天圓徑一闢三地方徑一闢四三四者參兩之所從也五十居中五又居十之中河洛皆五居中而爲數之祖故推衍皆用五六者成數之始也七爲少陽八爲少陰二少比肩故七八有相得之義九十者天地之終始也自此而至於无窮矣

天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。

地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而

行鬼神也

此卽上文天地之數而分積言之以見其妙也天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也五數在圖各有定位故曰五位相得而一與二二與四五與六六與七七與八八與九九與十奇先偶後

而其序不紊如兄弟之相得而生成之功各專其一矣有合謂一與六二與七三與八四與九五與十奇施偶承而其交无間如夫婦之有合而生成之功妙合以兩矣二十有五有五者五奇之積也三十有五偶之積也總計之爲五十有五五十爲成數五爲生數五十數之極而又起五生成所以不窮也不有以成變化而行鬼神乎陰陽奇偶之外无變化變化生成之外无鬼神變化如乾道變化就氣機言鬼神卽變化之屈伸往來者今人不知變化之道而妄測鬼神之情狀止可謂之言鬼神不可謂之行鬼神行字可畏○太極變化主五行言詳見前編按五行之說帝出乎震章言之若易中入其惟坎離爲水火之正他如兌金乾亦爲金震木巽亦爲木坤土艮亦爲土陰陽家言之說易者不概及也

十

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛

一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇於扚。以象閏五。

歲再閏故再劫而後掛奇音基劫音勒

上言天地自然之數天衍之數五十蓋以河圖中
 宮天五乘地十而得之是聖人所推衍而準此以
 撰著求卦者也著莖叢生滿百而撰著止取五十
 蓋本諸此天衍名以一乘十則一其十矣以五而
 各乘其十則五其十也分二分此四十有九之策
 也兩謂天地也併懸其一於左手小指之間也三
 三才也所掛者一而所象者三三才以人爲主也
 撰之以四者四四而數之也奇所撰四數之餘也
 勑勑於左手中三指之兩間也閏者歲之餘故歸
 奇餘之策象之日有氣盈朔虛之數置閏則氣候
 有所齊策有一二三四之餘歸奇則多寡有所考
 也勑必以再者何也五歲之間再積日而再成月
 故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之
 後左右各一撰而一勑故五者之中凡有再勑然

後別起一卦也撰
著法詳見筮儀

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

著既撰矣各有象而過撰之餘策亦有所準焉約而言之撰著之策用四十有九掛拂三奇得十三策為重為老陽所餘不用之策為三十六此就一爻言也合計六爻為三十六者六非二百一十有六乎掛拂三偶得二十五策為交為老陰所餘不用之策為二十四此就一爻言也合計六爻為二十四者六非百四十有九乎合之凡三百有六十與期之日相當焉少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也此其為四時之乎行

周易廣義

卷三

繫辭上

本

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽皆乾陽爻百九十二皆以三十有六計之得六千九百一十二策凡陰皆坤陰爻百九十二皆以二十有四計之得四千六百八策合之得此數此其為百物之生乎策者著之莖數而禮所謂策為筮也

是故四營而成易十有八變而成卦

此言成卦之序以見筮法之始末也四營謂分二掛一揲四歸奇也或四與五而成一變之奇或九與八而成一變之偶而易自此成矣易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也

八卦而小成

謂九變而成三畫得內卦也上言一變遂至十有八變故以此句翻足之

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

此言著卦之變以見筮法之圓機也引伸觸類是成卦後變占之法因爻以求變引其變之端以展伸之則一卦可變為六十四即引伸者觸其類而增長之因變極變以定吉凶而天下之能事畢矣蓋天下事皆人所能為聖人成能百姓與能

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

此言著卦之用有以宜民而贊化也言和之理隱於微所謂道也辭以顯之而得失之報明趨避之宜見於事所謂德行也數以神之而鼓舞之迹化酬酢者幽明之相應如賓主之相交也祐神謂助神化之功

子曰知變化之道者其知神之所為乎

周易廣義

卷三

繫辭上

左

變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子歎之門人加子曰蓋有見於夫子學易無過至此有得而喟然發歎也

右第九章

此章言天地大衍之數撰著求卦之法數起於天地由圖而或故贊之曰成變化行鬼神法備於聖人由圖而出故贊之曰知變化知神總之變化之道即是成變化神之所為即是行鬼神通章是論河圖以首二節為主

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變

以制器者尚其象以卜筮者尚其占

此是以聖人之道尊重吾易指其所之者易之辭聖人之情所由見也以言者尚之則言无不當矣

化而裁之者易之變聖人之宜民所由神也以動
者尚之則動無不時矣家其物宜者易之象聖人
之意所由盡也以制器者尚之斯可以成務矣
數知來者易之占聖人之觀玩所不離也以卜筮
者尚之斯可以先見矣四者皆聖人之道也而
有之故易為天下後世重也○形而下者謂之器
雖天地亦器也故天地可以測儀造易無所不備
制器尚象亦何窮盡之有下繫十三卦亦其事也

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命
也如響無有遠近幽深遂知來物非天下之至精其

孰能與于此與音預

此尚辭尚占之事為指一身行則出身加民者言
人以著問易求其卦爻之辭而以之發言處事則
易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未
來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同

周易廣義

卷三

繫辭上

辛

命則將策而告者之語至精謂辭占之理稽
實待虛存體應用莫測其所以然之妙也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數

遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

此尚象之事變則象之未定者也四營成易是為
一變乃多寡所由辨者也于是以兩手歸奇之策
參而伍之于一凡一二三四隨其多寡而更番考覈
之不置則變于是乎審矣三變成爻必有其數乃
老少所由定者也于是以三變掛扚之策錯而綜
之于一凡七八九六隨其老少而交互統宗之不齊
則數于是乎稽矣然參伍以變錯綜其數特一
也通三變而皆此參伍則奇偶錯陳老少間雜不
定然天經地緯燦列而成章者乎錯綜其數特一
成列動靜已著不宛然事物之象一定而不易者
乎此亦皆謂操著求卦之事參伍錯綜皆古語借

言考覈交互之意○愚按全節變字貫下參伍二
句側說參之伍之以觀變而其數錯綜而呈見焉
下文推廣言之通其變如通變之謂事極其數如
極數知來之謂文曰天地知不健剛柔上下之交
象曰天下亦豈僅卦爻動靜內體外體云
乎一理萬殊趣時應變為天下之至變

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非
天下之至神其孰能與于此

易指著卦尤思無為言其无心也二句意在寂感
之上非指此為寂也寂然者著未撰卦未求象辭
變占隱于无形及其感而遂知遂成遂定故曰遂
通也易之神所以无方也寂然者感之體感通者
寂之用人心之妙其動靜亦如此朱子曰寂然不
動感而遂通天下之故與窮理盡性以至于命本
是說易諸家借
就人上說亦通

周易廣義

卷三

繫辭上

辛

夫易聖人之所以極深而研幾也

易指辭變象占四者上備言用易之事此則推言
至精至變出於聖人之極研以申章首之意來物
隱於无形至深也聖人繫之辭占而極之使彰是
辭占之至精乃聖人所以究極其幽深者也易之
精一聖人之精也交象渾于未判至幾也聖人裁
之象變而研之使露是象變之至變乃聖人所以
研窮其幾微者也易之變一聖人之變也神不測
精變之外至精至變至神者易之體惟深惟幾惟
神者易之用立此一句
以承上體起下用也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務

唯神也故不疾而速不行而至

此聖人深幾之用而歸之神惟極之而辭占一
深也遂知來物故通志也惟研之而象變一幾也

成象成文故成務也惟幾與深一神也通志成務
豈待疾而後速行而後至哉凡此皆易之所為何
一而非聖人
之所為乎

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

此之謂指深幾神而以神為主非深幾神三者不
能顯象辭變占四者故言聖人作易而以此結之

右第十章

此章承上章之意言易之用有此四者
而尊其事于聖人贊聖人正所以贊易

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如
斯而已者是故聖人以通天下之志以定天下之
業以斷天下之疑

周易廣義

卷主

繫辭上

圭

此章言易書之用為萬古開羣蒙也為斯世濟民
行也統天地人之道而无所不苞也自為問答之
辭是故聖人以下言卜筮通志開物
也定業成務也斷疑以其能冒道也

是故君子居則觀象而神動則觀象而法以知六爻之義易以
貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知
來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明忞知神武
而不殺者夫

此言聖人心易之妙為作易之本也則神謂變化
无方方知謂事有定理易以自謂變易以告人聖
人體具三者之德而无一塵之累洗心退藏乃主
靜立極之木體感而遂通之淵泉也此藏密中吉
凶之意與民同之其間吉凶之未萌門來知其未
來用神而不用著吉凶之一定曰往藏于既往用

知而不用卦此為聰明忞知神其威武而不假殺
伐者夫神武不殺无卜筮而知吉凶皆得其理而
不假其物之謂古之人有能備是德者伏羲是也
以下始言建立卜筮之人焉○人心之不能藏以
物欲之汙牽而引之罅隙既見疎漏遂滋此无他
中無攝柄塵起塵滅无以洗之故也聖人以此三
者洗之洒濯空洞善氣充塞絲毫物欲无間而入
非特人莫能窺離鬼神亦不測其際斯謂之密而
矣已

是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民
用聖人以此齋戒以神明其德夫

此言教民卜筮之事以是以發辭本于聰明忞知
也神物謂著龜明天道故知神物之可與察民故
故知其用之不可不有以問其先于是因著以制
筮因龜以制卜凡皆聖人同患之心所使也德即

周易廣義

卷主

繫辭上

圭

聖人之德以此齋戒神明即以此洗心之意兩言
以此者贊易之辭一說著龜自神明也聖人以齋
戒之爽立制用之法而其神始顯○蘇氏曰天者
死生禍福之制而民之所景畏也是故明天之道
察民之故而作著龜者龜之于民用也其實何能
益亦前之而已以虛器前之而實用者得完是故
則實謂設而不用矣

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往
來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之
謂之法利用出入民咸用之謂之神

承上與神物而言見其原于天道而周于民故也
闔闢動靜之機也先言坤者山靜而動也乾坤變
通者化育之功言造化之精能孕毓乎神物也
見象形器者生物之序言物理之有漸而神物之

生之不偶然也。法者聖人脩道之所為，而神者百姓自然之日用也。制而用之者，列四營，龜分兩，審蒙騁克之五光也。曰利用，又曰威用者，言非獨聰明睿知，神明其德之聖人用之，而實天下之民咸用之。至于民之神與神物之神，無間而後知易之至也。

是故，易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。

前後俱言卜筮，此提起畫卦者。蓋卜筮全憑卦畫，八卦中原有預定之吉凶，形見于樸著求卦之際也。易者，陰陽之變，太極者，其理也。儀如容儀之儀，陰陽難狀，故以奇偶狀之也。兩儀者，始為一畫以分陰陽，四象者，次為二畫以分太少，八卦者，次為三畫而三才之象始備。此數言者，實聖人作易自然之大第，指小橫圖說。○易有太極，是夫子贊易之辭。天地鬼神與神明之原，所謂密也。朱子曰：謂易也，但先例說此一句。

周易廣義 卷三 繫辭上

八卦定吉凶，吉凶生大業。

八卦該六十四卦，吉亦同。患凶生大業，最可思味。

是故，法象莫大乎天地，變通莫大乎四時，縣象著明。

莫大乎日月，崇高莫大乎富貴，備物致用，立成器以。

為天下利，莫大乎聖人，探賈索隱，鈎深致遠，以定天。

下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龜。

上言太極而易之大本以立，此贊神物而易之大用彰。六者功用皆大，備以形容皆龜之大也。當貴謂有天下履帝位，物者天地自然之所生，器則聖人以意而待制者也。蓍龜猶勉勉也，疑則急決，故勉蘇氏曰：天地四時日月人事也，人事所不及，富貴者制之，富貴者所不制，聖人通之，聖人所不。

通著龜決之。

是故，天生神物，聖人則之。天地變化，聖人效之。天垂象，見吉凶，聖人象之。河出圖，洛出書，聖人則之。

此四者，聖人作易之所由也。章內重卜筮，故以天生神物始焉。則之，即所謂與神物制而用之者也。變化謂陰陽效之，而卦爻之動靜以備象如日月星辰，循度失度而吉凶見，象之而卦爻之吉凶以明天不愛道，龍馬負圖而出于河，以五生數統五成數，而同處其方，數之體也。地不愛寶，神龜載書而出于洛，以五奇數統四偶數，而各居其所，數之用也。聖人則河圖以畫卦，虛之為太極，分為兩儀，析為四象，八卦而後易作矣。則洛書以序時，始之以五行，次以五事，終以福極而範陳矣。何莫非造化之自然乎？一說則圖而用摩盪之法，其所為儀象八卦者，已備則書而用縱橫交錯之法，其所為儀象。

周易廣義 卷三 繫辭上

象八卦者，亦符則書亦以作易，大全注此說。

易有四象，所以示也。繫辭焉，所以告也。定之以吉凶，所以斷也。

此明易所以前民之用，即所謂通志定業斷疑者也。四象謂陰陽老少，示謂示人以所值之卦爻有其象，尤其辭則示人以其意而已。恐後世不能與知也，繫之辭以告之，定吉凶以斷之，皆所以終示于民生則之效之，言其原皆天道也，以示以斷言其道如斯而已者也。

右第十一章

此章專言卜筮，而伏羲畫卦之法，圖書為作易之原，亦因是而發焉。

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

恐是錯簡宜在第八章之末

釋大有上九爻義曰助須有箇主在信順尚賢是主信在心而曰履順在事而曰思內外交致信順之極也爻曰天祐此兼人言天道民故合天人者也

子曰吉不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

聖人變世覺民之意非言所能盡則立象以盡之言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶二畫包含

周易廣義

卷三

繫辭上

朱

變化无窮盡則可見矣只此一句答上問指伏羲設卦照聖人設卦觀象看以下俱文周之易繫辭亦書耳因象而繫故能盡言也夫然而易之體立矣本此象之趣時者制之為筮為蓍七八九六之變而通之于事為有以盡利也又俾此象之變通者以作民行之情而妙鼓舞之術則神矣荷喪曰鼓者動也舞者行也人心无疑行事不倦如以鼓聲作舞容鼓聲愈疾而舞容亦愈疾鼓聲不已而舞容亦不已自然然而不知孰使之者所謂盡神也至此而聖人之盡意為无餘矣

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

此申明立象以盡意言易一象也象一乾坤也凡陽皆乾凡陰皆坤乾坤二卦乃六十四卦之與庶三百八十四爻之寶藏故以為易之緼先天立象陽畫在左陰畫在右分左成行列而一部易盡

已在其中設若无无此乾坤之盡則易書无自而見便是乾坤毀无以見易設若不此易書則二書幾于歇滅无用便是易不可見則乾坤息則四易字俱主書言本義乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行所謂變化者即易中書策卦爻陰變陽化非天地間之變化也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

此節正言意之所在推于象先而名道上文成列可見者皆形也試將卦爻陰陽細細觀玩其上有而後有一層道理在所謂道也此句截出先有此道而後有卦爻之成器以象之故曰形下也因其自然之化而裁制之變之義也推此變而之于无窮流行不滯曰通舉此變通者措之天下之民開物

周易廣義

卷三

繫辭上

朱

成務以成事業而聖人之意至此而盡矣此結上文

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物爻是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

重出以明立象繫辭之事

因以起下文用易之端

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

上曰謂之以作易言此曰存乎以用易言也上言變通而終于事業推易道于民也此言變通而歸諸德行存易道于已也神而明之即神明乎變通也默而存之即默存乎神明也

通章重一意字前三節見聖人作易固立象以盡意後三節見學者用易實得意而忘象也

繫辭下傳

周易廣義

卷三

繫辭上

夫

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

此節言卦爻之所以立就伏羲畫卦說成列是小橫圖因重是大橫圖成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

此節言變動之所由生象既具而爻既全即是以見聖人因剛柔相推而卦爻之變往來交錯無不可所值常動之爻象亦不出乎此矣此章言卦爻吉凶已漸于首二節以下節節相承反覆以明之端雖括囊介石皆一貫○有辭可繫未有非動者故有為于世者也

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見推而言之凡人之吉凶悔吝皆生于動動不可不慎也

剛柔者立本者也變通者趨時者也

一剛一柔各有定位剛變而通于柔柔變而通于剛變以從時趨時者易道之大綱而所謂吉凶悔吝生乎動者誠不可以一端裁矣

吉凶者貞勝者也

貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也接貞字活用本義以常字解貞字而含有正意蓋不惟吉勝內是常即凶勝吉亦是常如大人之否而亨過涉之

周易廣義

卷三

繫辭下

夫

凶而無咎理所應得即為貞孟子所謂順受其正即此意

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動

貞夫一者也

以天地日月引起貞一以明吉凶貞勝之理天地之道常垂象以示人故曰貞觀日月常明而不息故曰貞明天下之動其變無窮其根于天理人情之極至而為萬事萬化之權輿者恒有一是應為定則順之吉而悖之凶所謂貞勝者貞之乎一而已矣吉凶無常而一有常此趨時之準也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

上文言卦爻吉凶此特言天地之理以推本卦爻之所由作也確然確然確然確然確然確然確然德也上下傳首章之末俱言易簡之德而配以聖人參贊之業曰成位乎中曰大寶曰位其望于後

世有德有位
之聖人殷矣

爻也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶卦之
消息所以效而象之效象乎易簡者也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見

乎辭見音

內謂著卦之中外謂著卦之外變即動乎內之變
辭即見乎外之辭此見有乾坤而後有卦爻有卦

爻而後有吉凶功業者用易之能
事聖人之情乃作易之精蘊也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁

何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

周易廣義

卷三

繫辭下

辛

論卦爻吉凶至聖人之情作易之盡矣復舉聖
人經世之事與天地同流者言之大德曰生言天
地者莫過于此蓋子曰天道陽爲德陰爲刑刑主
殺而德主生是故陽常居大夏而以生育養萬
事陰常居大冬而積于空虛不以此見王之
者之任德不任刑也天地生聖人爲仁民愛物之
本使之握大寶而居正位曰仁之仁作人曰人曰
財曰義庶而富而教也正辭禁民皆所以理財
大學平天下而專重理財其証也以義爲利故曰
義○蘇氏曰位之存亡寄乎民之死生寄乎財
故奪民財者害其生者也害其生者賊其位者也
甚矣斯言之可畏也以是六國者多矣夫理財者
疏理其出入之道使不壅礙非取之也正辭者正
名也孔子曰名不正則言不順無道之世惟不正
名故上有愧于民而民不直其上令之世不行誅之
不止其禍皆出于財故聖人之言理財必與正名
俱曰理財正辭以此二者爲一言猶醫之用毒必
與其畏者俱也名一正上之所行皆可以名言則

財之出入有道而民之爲非者可得而禁也民
不爲非則上之用財也約矣又安以多取爲哉

右第一章

此章言卦爻吉凶造化功業自章首至貞一
爲一大節又自夫乾至見乎辭爲一大節後
節通是推本八卦成列以下諸節而釋其義
以見象爻變占悉本諸易簡所爲貞一者如
此造化功業與易
理相關故併及之

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法
于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于
是始作八卦以通神明之德以類萬物之情王昭素
之問諸本
多有天字

周易廣義

卷三

繫辭下

圭

俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端
而已聖人作易本原全在此節則河圖者特其中
取神物之最著者耳言八卦則六十四卦在其中
神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山
澤之象然言萬物而曰情如咸恒萃聚見萬物之
情不止在形象也上章神明其德此云神明之德
亦須互看○龍馬亦騷之文章知其已矣觀象觀法觀
出圖張子曰夫子之文章知其已矣觀象觀法觀
文與宜伏義開焉
世文字之祖以此
作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離
作易爲制器設法而制器之理恒取之上古未
有耕種則餌食乃其先也網以佃于山林罟以漁
于川澤兩目相承而物麗焉取離之象又取其德
也蓋者疑辭或曰作結繩是一事結繩而治是地
爲網罟又一事張氏曰古者禽獸多而人民少
網罟之制匪徒餌食抑亦去其害而安其居也

包犧氏沒神農氏作斲木為耜採木為耒耨之利以教天下蓋取諸益

斲木使銳而為耜採木使曲而為耒耨耨也耨除草也二體皆木上入下動于益之德蓋有合焉又以利益天下于卦名又有取也炎帝時民厭鮮食而食草木之實始教民耨耨百穀用成故曰神農

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

古之建國前朝後市五十里一市各相致各相聚也日中為期會則遠近不至矣交易而退各遂其利又有日出而作日入而息之義有想還有天之樂无征商之病故曰各得其所日中為市上明

周易廣義 卷三 繫辭下 三

而下動又借噬為市噬為合音相從也其序與八政一曰食二曰貨同

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民安之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

全章制器尚象者通變宜民之事特于黃帝堯舜言之者犧農之時民害雖消而人文未著食貨雖足而禮義未興二聖人者仰觀俯察體乾坤之象正衣裳之象也君臣分義截然于天高地下之間天下其有不治乎斯時也其世運中天之會而黎民於變之機也十三卦各一事通變宜民是帝王建論特提一易字言窮變通久為易之道後世論者上者必祖述堯舜言易者必首乾坤此節是治

統道統大窾會匪曰衣裳之制始于此為十三卦中一事也故曰乾坤變化而无為則知取諸乾坤者以神化取諸乾坤不同器象中論也窮以時言變主人非變不能通○書曰子欲觀古人之象日月星辰山川龍華蟲作會宗華藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色註云日月星辰山川龍華蟲六者絺之于衣宗華藻火粉米黼黻六者繡之于裳所謂十二章也會繪也

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利

天下蓋取諸渙致遠以利

衣裳既垂遠邇觀化此二節舟車所至也剡木剡之使中虛剡木削之使末銳渙如濟人滌滌之濟故能致遠而為天下利矣渙木在水上也若以勝之義推之渙散也不通者濟而散者一矣

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

周易廣義 卷三 繫辭下 三

牛以引重馬以致遠隨下動上說猶物勞而人安也神農氏曰莊子者知天而不知人者也以服牛乘馬治植斲木為失其真性不知服之乘之治之斲之皆因其性然而制之也亦有隨象

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

豫備之意周禮自天子九重以及都邑庶民令設重門其制甚備柝者夜巡行所擊木也未然而有以待之

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

下止上動猶曰止而杵動也杵臼拾掇使民養生送死无憾養生者不足以當大事送死足以當大事故取小過大過焉

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸膠
膠垂然後威以服之六師以平邦國九伐
以刑暴亂者胥自此始視擊柝加服矣

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇
以待風雨蓋取諸大壯

冬則穴居夏則野處所謂木處而顛土處而病也
皆有風雨宮室一也秦漢以來尊言宮下乃避之
也禮記曰由命士以上父子皆異宮又曰儒有一
畝之宮環堵之室又曰季武子入宮不敢哭是士
庶人皆有宮稱也棟屋脊樑也字樣也震風凌雨
然後知夏屋之爲棟樑取壯固之意上文俱曰處
始爲之制也下俱曰易始易其
制也後世聖人仰黃帝堯舜典

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无
周易廣義 卷三 繫辭下 肅

數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

古之藏尸者以薪藉其下覆其上若衣服然葬之
郊野之土中不近山川也不崇土爲墳不植木爲
識居喪之期无期祔祥禫之日數後世始易之以
內棺外槨以爲送死大事而過于厚○檀弓云有
虞氏瓦棺夏后氏瓦棺周人棺槨瓦棺始不衣薪
也聖人始有槨之象然皆陶治之器陶治出于土
及其久必復于土不能无
使土親膚殷人以木易之

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬
民以察蓋取諸夬

上古民淳事簡事之大小惟結繩以識之亦足爲
治至後世巧僞生憂患作故易以書契書文字也
契合約也而足創信道而百官以治工信度而萬
民以察書契易而自治自察猶然結繩之遺也夫

以君子決小人疑取諸此○楊氏曰嗚呼鴻荒之
世民之初生非若今日之備器用便起居具服食
也自網罟之作以結繩至結繩之易而書契患至
而爲之謀事取而爲之應其道亦已至矣然非聖
人之私智也取諸十三卦之象而後成歷乎五聖
人而後備蓋斯人生生之道若此其難而聖人所
以生人斯人者若此其勞也故韓愈曰如古之无
聖人之類滅久矣今吾與汝安居而暇食優游
寧可不不知其所自耶

右第二章

此章言聖人制器尚象之事然制器皆通
變宜民由于神明之德故以畫卦先之

是故易者象也象也者像也

以是故起承上章尚象之意而併及辭占也首言
伏義畫卦所謂立象以盡意此句是冒下文象也

周易廣義 卷三 繫辭下 肅

象者材也

象之所言聖理具焉如材之皆備以待人
之取用此文王之辭象之統體所由彰也

爻也者效天下之動者也

道有變動故曰爻此周公之辭象之一節所由
彰也故爻也論語計曰學之爲言效也又呈也

是故吉凶生而悔吝著也

作易只要明吉凶悔吝故
終以此句通承象象爻言

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

乾純陽坤純陰震坎艮索于乾而得者故曰陽卦皆一陽二陰巽離兌索于坤而得者故曰陰卦皆一陰二陽○宋史姦臣傳曰易曰陽卦多陰陰卦多陽君子雖多小人用事其象為陰小人雖多君子用事其象為陽正得其義

其故何也陽卦奇陰卦偶

陽卦奇以奇為主陰卦偶以偶為主以之為主則不得不少以少御衆者易之理也本義謂凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫而後儒非之曰吾聞畫一奇以象陽畫一偶以象陰未聞一偶之可分為二也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而

周易廣義 卷三 繫辭下 柔

一民小人之道也

又設疑問而以陰陽之大分竟其說也聖人妙道精義寓于卦畫所謂德行也陽謂陽卦陰謂陰卦易道貴陽而賤陰故以陽為君陰為民一君二民者一人御極而四海歸心大道為公之治也此多陰所以為陽卦多陽所以為陰卦也合而論之易卦之畫有數有道惟得數而知道陽統陰以治其極陰從陽而歸于一而陰陽之大分定于此矣

右第四章

此章專論六子以陰陽多寡而及大小之辨无非扶陽而抑陰也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下

同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此引咸九四爻辭而釋之天下何思何慮一句此造化物理聖學自然之妙以天下言之理之在心者同而所行之塗各殊在心者一而所發之慮有百吾要其歸統其一何殊與百之為何思慮為哉何思何慮非老之無為告子之不助心須到窮神知化方得歸納在手故不曰殊塗而同歸百慮而一致却將殊塗百慮在下作不了語正好于中想見自然光景君子之于天下也无適无莫而義之與比何思何慮而精義入神咸九四所以為心學

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉信音伸下同

周易廣義 卷三 繫辭下 柔

屈信相感屈感而信應也利猶功也即指明生歲成言言往來屈信皆感應自然之常理加憐憫焉則入于私矣所以必思而後有從也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神

以致用也利用安身以崇德也

因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也蟄藏亦屈也不蟄則身不可得而存其能奮乎造化物理俱言屈之感乎信聖學則屈信交互言精研其義至于入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以為入而崇德之資此亦感應之自然者也利與信對有功夫利用故身安若用有不利則亦不能任在皆安而泰然處之矣于凡事皆迎刃而解則會中所得益深所造益遠故曰以崇德也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之事盡力于精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣至于窮神知化乃德盛仁熟而自致是亦感應自然之理而已神以存主言化以運用言猶孟子之言過化存神也宋之或知即是神化不過還得何思何慮之本體此上四節皆以釋成九四爻義

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

釋困六三爻義凡進退有據而身各兩全者既度其身又度其人小人欲傾陷君子則公論不容盡據要地則賈盜禍至不度德不量力而憂辱以陷于死亡○辱在危先

周易廣義

卷三

繫辭下

美

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

聖人于此發明藏器待時之理爻辭公字則人也此人正藏器之君子藏器然後能成器能待然後能動時字重莊順之君子非无器也不能藏不能待時有為而无成功往往以此欺上俱汎言解悖之理末句釋爻辭

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎

此之謂也

釋噬嗑初九爻義恥者道德齊禮之化也畏者政刑之所及也說到不威不懲而帝王之權伸矣
善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以不善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

釋噬嗑上九爻義合二爻道盡小人心事此見人常慎所積而不可忽于其微也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

周易廣義

卷三

繫辭下

美

釋否九五爻義安危以位言存亡以身言治亂以世言危者亡者亂者即其亡其存之義此是論其理君子有見于此是以永言不忘位安而身安國家可保其存也周官曰若背大猷制治于未亂保邦于未危憂盛危明大抵如此

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

釋鼎九四爻義臣欲當德謀欲量知任欲稱力小人在志在于患得以人之國微幸萬一鮮不及禍自塞責者本于不自量而已

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾

乎。幾者動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟
終日。易曰：「介于石，不終日。」貞吉。介如石焉。寧用終日。
斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。

釋豫六二爻義。其神猶美大聖神之神。贊其人也。不諂不瀆。言君子知幾幾者動之微。言幾之難知也。見幾而作。言知幾之速也。謂君子既見事之幾微。則須動作而應之。不待終其日。疏云：「起幾之速也。何以能此哉？」本于无欲而已。介者有分。辨介于石。言其介過于石也。又曰：「介如石焉。」石者至靜而無欲。至重而不動者也。斷可識矣。謂其見幾之不待終日也。斷可知矣。此知幾之本也。微即動之微。吉之先見者也。能見此先見者。則知彰可知。如石是剛。知柔知剛。又言其无不灼知也。萬夫之望。贊辭以終其神之說。漢書引此言下有「山字」。非也。聖之先見。惟有一吉。○孟子曰：「君子之厄于陳蔡之間。」

周易廣義

卷三

繫辭下

早

无上下之交也。易有衰世之意。細讀此章。全是為後世賢人君子。細談幾事。斷可識矣。以上為失足權門者說。雄或入莽操之權。劉柳陷任女之黨。是也。知微知彰以下。為三季黨人若李膺范滂諸君子。以盛名高節殺身者。立箇榜樣。蘇氏曰：「夫无守於中者。不有所畏。則有所忽也。忽者常失于太早。畏者常失于太後。既失之。又懲而矯之。則終身未嘗及事之會矣。知幾者不然。如石之堅。上交不諂。下交不瀆。无所不濟。无所不忽也。上无畏。下无忽。事至則發而已矣。故曰：「萬夫之望。」知幾者衆之所望。以為進退之候也。」

子曰：「顏氏之子。其殆庶幾乎？有不善。未嘗不知。知之未嘗復行也。」易曰：「不遠復。无祇悔。元吉。」

庶幾近意。言近道也。以顏子當復初。又惟顏子之心。斯常有不善。吾人則无矣。吾人行後方知。不知

者多矣。一覺便消融。不行故未嘗不知。為尤難。顏子之學。乾道也。○得一善。則弗失。有不善。則未嘗復行。所以得。

天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰：「三人行。則損一人。」一人行。則得其友。言致一也。

綱縕。交密之狀。縕。謂厚而凝也。得氣以成形。積漸而凝實也。言氣化者也。化。生形化者也。天地男女。以兩而化。以一而三。則疑矣。或者專致也。去其間。以致其一。言取友者。當如是也。此釋損六三爻。義丘氏曰：「損。自泰來。下乾為天。上坤為地。以乾上爻。交坤上爻。而為損。有天地絪縕之象。上坤變艮。艮為少男。下乾變兌。兌為少女。有男女構精之義。」

子曰：「君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子修此三者。故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。易曰：「莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。」

周易廣義

卷三

繫辭下

早

釋益上九爻義。動謂動民也。凡勞民犯難。遷國行師之類。語諸令也。求微求也。三者皆貴于恒。修者。修之平日也。全。謂益道全也。從欲惟危。而悍然必行。為危以動。惟恐不順。曰懼。或云。易者。平易近民。懼以語。是以恐。謂之言威。天下也不止于信。即為无交。以上下相臨。而曰交。上之取下。而曰求。聖人之寓意。

右第五章

舉九卦十爻之辭。與上繫七爻。皆象傳之文。言也。于此可悟聖人學易。觀象玩辭之法矣。

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

乾坤者奇耦二畫諸卦剛柔之體皆以陰陽合德而成故曰乾坤易之門山乾坤轉陰陽又轉剛柔而陰陽通謂之辭也稱剛柔指卦畫體質言也撰猶事也體者言聖人作易皆以體法造化之事而效其至者者也德即合德之德通者言易書既作又以通知造化之理而極于至微者也此伏羲之

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

此言文周繫辭一卦有一卦之稱名一爻有一爻之稱名雖紛然雜出而不越乎陰陽之變然非上古淳質之時思慮所及也故以爲衰世之意蓋指文王與紂之時也其稱名也其字確承上文而接

周易廣義 卷三 繫辭下

聖

以衰世之意意即立象盡意之意意本先天而其類則及乎衰世也宋子小註亦就卦名說夫易以下通後天說

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言

斷辭則備矣而微顯恐當作微顯而

夫易二節指繫辭而言無非以前民用者也彰往即藏往察來即知來微顯即神德行闡幽即顯道也當名謂實稱其名如貴賤上下之屬辨物謂名從其類如飛走動植之屬正其是非之言斷其吉凶之辭此皆文周之易視先天則爲備矣孔疏云開而當名者開釋卦爻之義使當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬之類是也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而

中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

稱名雖小而取類于陰陽也甚大不可以淺近耳吾易也其旨自遠而其文則經緯可見不可以高遠荒吾易也中以曲者乃樂玩之府隱于肆者乃通變之門誠疑也報稱應也先天惟有書以明失得而民無疑至衰世不得不繫之辭以濟其行易書主于濟民所以始乾坤終既濟未濟義蓋如此

右第六章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

夏商之末易道中微文王拘于羑里而繫彖辭易道復興

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之

固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之

周易廣義 卷三 繫辭下

聖

地也巽德之制也

履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以爲基而立也謙者自卑而尊人又爲禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久愍愍者慾以修身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能與順于理以制事變也始于履者文王文明柔順蒙難之本履虎尾而終吉者以此

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損

先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而

遷巽稱而隱

聲解尺證反

此如書之九德抑揚以形其妙也禮和為貴知和而和非其至者節之以禮斯至矣德薄而位尊雖尊不先守之以謙則先矣復陽微而不亂于羣陰恒處維而常德不厭損欲先難習然則易益但充表而不造作則雖困而道亨并不動而及物矣解物之宜而潛隱不露不厭如淡而不厭隱如費而隱

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

以如大衆之言以先提卦名如云履君子以和行不可云以履和行也和而至禮之本以此和其行發而皆中節也謙以制其禮以禮讓為國也自知者擇善之事恒則固執之事一德一其所復之善也損以遠害心无形之害益以興吾心自然之利歐陽子曰君子者天下繫焉一身之損益天下之

周易廣義

卷三 繫辭下

聖

利害也寡怨謂少所怨尤困于憂患為尤切三陳九卦似各兩句相對此句另出井以辨義惟至靜者為能精義所謂安而後能慮是已道始于踐履而終以行權惟巽以之此九卦者為憂患者言也其意以屬文王與孔子之于文王也見其禮樂讀其易考其行事而得其為人曰文不在茲乎其必有以合此九卦者而世莫足以知之也

右第七章

此章三陳九卦以明處憂患之道初德大體天用

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適

得行

陰陽變動而不居其周流于六虛位之間或剛上而柔下或柔上而剛下時而剛易為柔時而柔易為剛夫陽上而陰下固有常矣乾剛而坤柔不可易矣然且无常而相易如此則事之有典體之有要而或迹可定者豈足以喻于易之道哉一闕一闕往來不窮惟變所適而已君子于此隨其卦爻以觀玩之不暇而值可遠乎

其出入以度外內使知懼

其字指變言出入則其所適也其剛柔之或上而出于外也既足為斯人之法度使知懼于外其剛柔之或下而入于內也亦足為斯人之法度使知懼于內不可為典要而有截然之法度如此此就易變推到人身上使易變使之也

又明于憂患與故无有師保如臨父母

周易廣義

卷三 繫辭下

聖

不獨使知懼而已又明于憂患與所以憂患之故雖无師保而常若父母臨之凡父母之憂其子至无已也人不自知其憂患不能以父母之心為心有師保勉之而後知其恩也今也明于其故故雖无師保一如父母之臨乎其所以明戒懼之心不待提撕而後覺也此文王周公所以教愛天下之也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

已上皆言變而辭在其中隱然指其有典常矣此示人由辭以達變尤以善用其變者望人也方辭所指之向也始由辭以度其理則其道雖不可為典要而其書亦既有典可循有常可蹈矣山有典苟非其人亦何以行之哉王仲淹曰通其變天下无弊法執其方天下无善教故曰存乎其人

右第八章

易一變也。易之有辭，亦變之所為也。自如臨父母以上，總明易之不可遠求，則以不遠易者也。

易之為書也，原始要終，以為質也。六爻相雜，唯其時物也。聲平

質謂卦體，卦必自一畫之始，要于六畫之終，而後成體。爻則唯其時物而已。蓋陰陽二物，各以時成，相雜而靡定也。雖有其德，不得時不彰。雖有其位，不得時不先。時之為義大矣。

其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。

此言初上二爻難知，易知就畫上觀，不就爻上觀。初者卦之本，其質未明，故難知。上者卦之末，其質

周易廣義

卷三 繫辭下

果

已若故易知難知，則所繫之辭必擬議而後得。易知者，要其終則卒然而成之也。

若夫雜物撰德，辨是與非，則非其中爻不備。

此謂卦中四爻雜者，盡其繁撰者，體其實，是與非物與德之是非也。類萬物之情，通神明之德，昭淑慝之辨，非此不備。○雜物撰德，漢儒多以互體論。如震下坎上，其體為屯，雜而撰之，自二至四，互坤也。其物為地，有順之德焉。自三至五，互艮也。其物為山，有止之德焉。互陽位也，而以陽居之，則當位而吉。固可辨其是。互陰位也，而以陰居之，則不當位而凶。亦可辨其非。

噫，亦要存亡吉凶，則居可知矣。知者，觀其象辭，則思過半矣。

此總結六爻時物之義，而歸重于象也。噫，味軟聲大，初上盡本末之詳，中爻該物理之辨，人亦將此

六爻以要存亡吉凶，則其理居於然可知矣。然此特自衆人言也。知者，觀其象辭，而所思已過半矣。此章為易中卦爻之凡例言。象止此一語，意味深長。

二與四同功而異位，其善不同。二多譽，四多懼，近也。

柔之為道，不利遠者，其要无咎，其用柔中也。

此又更端而言。中四爻皆因同辨異，以盡時物之理也。同功謂皆以柔順為功，異位謂位有遠近之殊。其善不同者，多譽多懼之不同也。四近君，有信偏之嫌，故多懼。然陰柔之才而處疏遠之地，名與實難于上達，遠何利焉。柔不利遠，而二多譽者，以其柔中也。夫二之多譽，由于中，則知四之多懼，由于遠近之分哉。

三與五同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也。其

周易廣義

卷三 繫辭下

果

柔危，其剛勝邪。勝音

三與五同以剛健為功，而位有君臣之異。三多凶，五多功，以貴賤而分也。而非獨此也。柔則委靡不振，三固多凶，五亦不能多功。剛則強毅有為，五固多功，三亦不至多凶也。雖曰貴賤，抑亦剛柔之分邪。然玩一邪字，知易理之无窮。或有柔居而吉，其時也。剛居而凶，私其應也。又足以明時物之義。○一說柔危，剛勝，專主五言。

右第九章

論卦爻之義，獨詳于爻，而指要在時。

易之為書也，廣大悉備，有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而兩之，故六六者非他也，三才之道也。

易之為書也二句是冒有天道焉三句言易書之所有如此天道陰陽人道仁義地道剛柔其有三才之道已通六畫言下乃推言當時作易所以有六者何蓋兼此天地人之三才而兩之兩之故有六畫是六者非他正此三才之道所由著也總鄭重說三才之道○本義三畫已具三才是說有天道焉三句重之故六下始兼陰陽仁義剛柔

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文爻不當故吉凶生焉當去聲

道有變動謂三才之道有變動此與六爻之動二句倒互相足彼云六爻之動是三極之道此云三才之道變動是名爻也等謂遠近貴賤之差如列貴賤者存乎位皆等也物即時物所謂六爻相雜者剛柔交錯而生焉是文也豈能一一各當哉天地之文不能皆祥而無災人道之文不能皆得

周易廣義

卷三

繫辭下

果

而無失而吉凶生矣不當中自有吉凶非謂當即吉不當即凶也若此者何莫而非三才之道也

右第十章

上以卦言下以爻言
總一三才之道盡之

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

當文王蒙難而演易以其服事之小心慮天下後世之憂患故曰周之盛德其辭危著此危辭以垂訓此句是主所謂辭危者使平使傾而已危懼故得平安慢易則必傾覆就使之易使之也其道甚大无有一物而能廢之者懼以終始易懼之也文王之心无非使人知懼而立於寧過之地防乎其

防此之謂易之道也○糾不諱
名周必稱王易中春秋之筆

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之

至順也德行恒簡以知阻行下孟反易以

前言乾坤之易簡此言其所以為易簡者本于至健至順也至健至順猶中庸言至誠至聖贊其人也惟至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險矣○兩陰相疑兩阻相持是故險不能知險知險者至易者也阻不能知阻知阻者至簡者也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之

周易廣義

卷三

繫辭下

果

聖人成者庚之二

說諸心者知險知阻心與聖會入而後說之也及其臨事則有以研幾而極深理因慮審此皆乾坤聖人易簡之妙定吉凶成者以此而已

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

此言聖人研說之妙本天地間自有之理而非意思測度之私也是故天道有變化人事有云為就變化云為之中有吉之先見者焉著于垂象動乎四體所謂祥也聖人一心萬理畢具感无不通以此吉事而觀象之則千萬世已往之事有以周知而不惑矣以此吉事而占求之則千萬世未來之事有以蚤知而无疑矣所謂知來藏往為知險知阻之原也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能與音預

天地設位而聖人作易以成其功于是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能與能者聖人之所為成能也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

此二節正聖人成能之易使百姓與能者也象謂卦畫爻象謂卦爻辭蓋自畫卦定位剛柔錯雜以告以言而吉凶見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情

近而不相得則凶或害之悔且吝

易有象辭以立體必有變占以達用變動是操書事吉凶之辭乃變動之已定者也利即變通盡利

周易廣義

卷三

繫辭下

辛

之利情遷者卦爻之仙有消息當否之異而辭之吉凶隨之以下皆情遷之屬也或情務入而中之也取情欲致而得之也感情有所觸而動也相攻相取相感之人其居皆有遠近而以近而不相得者為凶害悔吝之所集則者遠辭或者發于不及利止者其其不盡之憂也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此即人之辭以驗卦爻之辭也六辭之中吉一而巳上繫之末云不言而信此云吉人辭寡總見學易者在乎德行不在言辭若吉人者其亦默成之次足以體易者與

右第十二章

此章言聖人易簡而涵作易之本作易以成天地之能

卷三終

周易廣義卷之四

程頤著傳 朱熹本義 後學鄭敷教廣義

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

此章專為蓍而發幽贊神明猶言贊化育龜策傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖夫蓍草生則易之數有所託而易之用行矣疏云生蓍者生用蓍之法非也

參天兩地而倚數

參七男反

此言撰蓍之法其大原出于天地也參兩者聖人參之兩之天圓地方則者一而闢三三各一奇故參天而為三方者一而闢四四合二偶故兩地而為二于是七八九六之數皆倚此而起撰蓍三變

周易廣義

卷四

說卦傳

一

之末其餘三奇則三三而九三偶則三二而六二老之數參兩之積也兩二一三則為七兩三一二則為八二少之數參兩之交也○一說河圖之一三五天數也三積之而為九二門地數也兩積之而為六取奇于天取偶于地故以參兩為言不以一目奇者以三中含兩有以一包兩之義明大有包地之德陽有包陰之義故天舉其多地言其少也

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

卦爻主撰蓍言數既形矣聖人因其變之或九或七而為陽或六或八而為陰而卦立焉其既立矣聖人因其數之陽而發明其為剛因其數之陰而發明其為柔而爻生焉言陰陽近于造化言剛柔近于人事也和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也道德與義合之為理賦

之爲性而命則理性之原也易有以窮天下之理盡人物之性以合于天道之自然此聖人作易之極功也

右第一章

此章專重著數卦爻皆從著得未又因卦爻以贊其无所不備見著之功用爲大歸功于伏義也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

周易廣義

卷四

說卦傳

二

上言性命之理自有天地人即有陰陽剛柔仁義所謂立天之道非有以立之者也謂天道之立以陰陽也地人放此是以二字不着力兼三才以下作易以順之也易有六畫何爲者也三才也下而兩之故有六畫而一卦之體成則初二剛柔三而仁義五上陰陽而性命之理順之全體中矣易之有六位何爲者也初三五爲陽二四上爲陰陰陽各半曰分初三五陽位也剛居之柔亦居之三四上陰位也柔居之剛亦居之互相爲用曰迭用分以爲經迭以爲緯經緯錯綜然有文非成章乎而性命之理順之于一節中矣蔡氏曰細玩本文兼三才而兩之與分陰分陽迭用柔剛皆承上三才之道言即性命之理也下句兩故易露出易字方就易言乃順性命之理也○三才之道雖分陰陽剛柔仁義要以立人之道爲主仁義之道立即所以使之陰陽合德剛柔有體以順性命之理故下文不復言仁義見人道地道自人而立也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相

錯射音石

伏義作易始爲橫圖矣又現而圓之何也有對待之體有交錯之用又有生出之序皆可按圖而知也今觀圖位乾南坤北兩儀之位以定民居西北兒居東南澤氣上通于山爲雲爲雨山氣下通于澤爲泉爲水矣震居東北巽居西南雷風相薄而相射矣氣相薄而相射此其對待之體八方排列便是世界中海古一大局今之天上地下日東月西生元會運世有轉移而此位不移于是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也此是小圓圖八卦相錯則成大圓圖矣

周易廣義

卷四

說卦傳

三

數往者順知來者逆是故易逆數也上數音所

此仍以小圓圖言圖皆從中起自圖中央而分其位之左右起震而歷離兌以至干乾數已生之卦如今日計昨日爲順自巽而歷坎艮以至坤皆未生之卦如今日推來日爲逆易之生卦則以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八爲次皆自其已生而進之于未生故皆逆數也以列八卦之體以神相錯之用皆此逆數者之變化而已其生出之序如此上章言理曰順此言數曰逆逆則自无而有生生不窮易爲如來而作故括之曰逆數○伏義之布八卦圖圖也是以天地定位之序乎是起震歷乾之序乎曰當以起震之序爲定蓋震一陽離兌二陽乾三陽然後接以巽一陰坎艮二陰坤三陰陰盛又陽生陽盛又陰生循環而不已也

右第三章

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暄之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

同說晚反

此以伏羲大圖圖中。方圖斜對者。言方圖之位。震巽居中。震居右而向于西北。巽居左而向于東南。是雷以動乎物。而發其生意。風以散乎物。而解其鬱結也。此為始物之功乎。大矣哉。坎而陰濕。以燥其亨。是雨以潤而枯槁。以滋日。以暄而陰濕。以燥其亨。物之功乎。大矣哉。艮而位極于西北者。乾大。意收斂。節而不過。兌以說物。使生意各足。惟新交。暢其成物之功乎。大矣哉。而位極于西北者。乾大。乎。艮而位極于東南者。坤也。乾以君之。而此雷動。風散之。屬皆統攝乎乾。而分職以聽。坤以藏之。凡雷動風散之。屬皆翕聚于坤。而乘時以出。者也。方圖之位。有以妙造化之功如此。

右第四章

周易廣義

卷四

說卦傳

四

夫子既以天地定位。明周易首乾坤之義。此章終坤。下章終艮。又以歸藏連山二易發明圖學其猶夏時殷幣之思乎。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

說音悅下同

帝者天之主宰。夫變化者陰陽也。主宰則不變。出謂陰陽從此變動而出也。陽始于震。陰始于巽。出者發露之謂。齊無不出見。又加顯焉。役猶使也。致所說之方也。自巽至兌。皆陰卦。忽與乾遇。故戰而陰卒退。陽卒生。帝乃慰勞休息于斯焉。成言乎艮。則止者機也。然止不終止。至震而復出矣。自震至坤。為元亨。誠之通。自兌至艮。為利貞。誠之復。帝之出入。乘于氣序。而實見于卦位如此。此卦位乃文王所定。所謂後天之學也。乾戰坤役。此後天之乾。

坤乃偏言之與六子同。例者也。統之以帝矣。

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌。正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾。西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮。東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

周易廣義

卷四

說卦傳

五

上言帝。此言萬物之隨帝以出入也。八卦所主。皆就方位以見。時序震居東方。于時為春。萬物始生之候。巽東南為春夏之交。潔齊鮮潔而均齊也。離南方曰明。于時為正夏。萬物至此形形色色若會聚而相見也。離獨言聖人者。重明也。與先天之乾大明終始者。皆正南面之位也。坤言地。謂五行之土也。土寄主于四時。而獨盛于夏。秋之交。不言方者。坤土之用。不止于西南也。于帝言致役者。坤于乾有臣道。君之于臣。役之而已。坤于萬物有母道。母之于子。故言致養也。兌不言西。而言正秋者。萬寶告成。欣然各足。在正秋也。西北秋冬之交。陰陽之氣自相搏擊。而物亦因之凋敗也。退乾于西北。震為長子。出而用事也。坎于五行。為水。天一生水。為生物之源也。言北方者。水德用事之時。乃慰勞之卦。說者恬曠者息。而得所歸宿也。東北乃冬春之交。貞元會合。所謂靜之極而動之端。造化所以流行而不窮者也。統而論之。坎離天地之大用也。得乾坤之中氣。故居南北。震物生之初。兌物成之。

候故居東西此四者各居正位也乾西北坤西南者父母既老而居不用之地艮東北巽東南者自東南至西三女之位而長女依母為先自西北至東三男之位而少男依父惟謹也此四者居四隅也

右第五章

胡氏曰邵子以此章屬之文王八卦方位者意其本之文王卦辭坤卦西南得朋東北喪朋而知之塞解卦辭亦然竊謂帝出乎震八句疑是八卦圖之題目萬物出乎震以下皆是解說或古有是語而夫子釋之也

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓

萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫

周易廣義

卷四

說卦傳

六

說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛

乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變

化既成萬物也撓乃飽反熯呼但反

此去乾坤而專言六子以見神之所為言神則乾

坤在其中矣凡言造化必言神神何言乎妙萬物

而為言者也元氣一奮而物隨以動噫氣一發而

物隨以撓雷動萬物風撓萬物所以動撓則神也

撓者振拂振盪之意火以熯之使堅凝也澤天澤

也雨露之屬水則北方用事之水也澤常收斂之

時而利遂漸暢水乃歸藏之際而枯槁其外潤澤

其中也艮以終始言故獨言盛他皆言象而艮不

言者終始萬物不繫乎山也此正後天卦位流行

之妙所以能變化成萬物者下文又舉先天配合

各得其偶者言之不然獨陽不生獨陰不成何以

能變化妙萬物而盡成之乎逮及也上言不相射

此言不相射而相逮也悖害也上言相薄此言相薄而不相悖也既成也變化之道即神之所為也○若照上章雨潤兌說是水為雨而地中之水氣為澤

右第六章

此章合言先後天圖學之妙而歸之一神正義云動撓燥說潤終始所謂相逮不相悖而通氣者也故字乃承上接下之辭初无後天本先天之說

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

純陽故健純陰故順一陽起于下為動一陰伏于下為入陽陷于陰陽為主德蘊于中川藏于事為陷而已矣陰麗于陽陰為主內體文明輝光外露為麗而已矣艮陽極于上則止靜固定動亦定也

周易廣義

卷四

說卦傳

七

兌陰見于外為說心固和而氣亦和也此言八卦之性情六子得乾坤之一體不能相兼而各相反

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為

狗兌為羊

馬性健牛性順龍性動而潛見惕亢以之鷄性入而天之且豕人之善利始之豕之負塗入等皆陷象雖之畜食矢人皆麗象何性止羊性說遠取諸物如此然周公以乾為龍而夫子以為馬文王以坤為馬而夫子以為牛性情不可假象則惟其似而已嗚呼人而失其健順之性則牛馬之不如失其所止而不得其說則犬羊之不如取象之意深切矣

右第八章

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。

首以君之腹以藏之足在下而善動腹順上而善隨耳陽在內而聰目陽在外而明手剛在前口開于上近取諸身如此嗚呼人須體認得乾為我之首坤為我之腹我如不能自強不息而賴居于物欲之下是無首者也我如不能厚德載物而隘陋以居之是無腹者也手足耳目莫不皆然是踐形盡性之實○人之

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而

周易廣義 卷四 說卦傳

八

得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此以文王八卦次序言索求也坤求于乾而得男成此陽根陰也三女本乾體各得坤一陰而成此陰根陽也稱者尊之之辭謂者猶彼此相謂不敢同于尊之辭也易以道陰陽春秋以道名分文王觀于已成之卦而推其未明之象乃有父母男女之稱夫子此章特解其義以見稱名之不苟殆所謂察于人倫者與

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

同音圖駁

同下章

同下章

八卦有正象有旁象天地雷風水火山澤此正象也其餘皆因正象而起義陽之成形惟天為大故為天運轉無端為圓六子皆其所統為君萬物皆其所始為父德之純粹為玉堅剛為金乾為天而貫四時後天位居西北為寒為冰先天位居南方為夏故為大赤一曰人無冰寒安貴金玉此乾德也純陽而健則為馬健最剛健最剛健者為龍健最久智莫尚者為老健最堅峻竹莫尚者為瘠健最成猛力莫尚者為駁言此四者以見純陽無陰異于震坎陰陽相雜之馬也木果圓而在上以實承實也若艮為果藏則下有柔者存焉又言不剝于陰也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大

輿為文為眾為柄其于地也為黑

釜音甫

厚德載物為地作成萬物為母時乎動剛也故布其澤為布而含弘光大一釜之能容也時乎靜翕

周易廣義 卷四 說卦傳

九

也收斂其化為吝嗇而性命各正見賦物之維均也一說地南北曰經東西曰緯中平廣而旁有邊幅為布或曰布謂泉也金玉為自然之寶而釜出于金受成于模所以為效法之坤與牛順物性牛則又順于母牛則順之至而蕃育也三畫虛多所容載為大輿坎虛二畫亦象輿而不得稱大也坤畫偶而以偶為文文在中也偶畫多而以多為眾有土有人也九不持載為柄亦以柔而能執勒于造事而不名其功者與地之土色有五乾南故正色為赤坤北故正色為黑

震為雷為龍為玄黃為虜為大塗為長子為決躁為

蒼筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為

的顙其于稼也為反生其究為健為蕃鮮

陽氣奮于地為雷陽性奮于淵為龍乾坤始交兼有天地之色為玄黃陽氣始施為萑葦萬物畢出為

反音

大塗一索得男為長子陽始進而失陰其動也躁為失躁東方之色青實蓋竹之筠謂竹膚之堅實也黃色青故云蒼實震東方為蒼實竹在荻葦蓬竹之類皆下本實而上幹虛也取象于馬善鳴者陽在內為聲上畫偶則開口出聲也懸起一足為馬作猶詩思馬斯作之作雙足並舉也若取陽在下之義陰在上為的額的白陰色而額在上也詩所謂白顛傳所謂的顛是也反生言萌芽自下而生反向上陽在下也凡稼之始生皆反生非變也常也其究為健陽長必終于乾也至于乾則陽盛而草木之生蕃滋而鮮潔也震巽獨以其究言剛柔之始也然震一陽其究歸于乾巽一陰其究歸于震則扶陽抑陰之意可見矣

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其于人也為寡髮為廣顙為多白

周易廣義

卷四

說卦傳

十

眼為近利市三倍其究為躁卦

諸卦皆先言本象獨巽以木先風者或謂畫卦自下而上即木之自根而幹幹而枝也又木行春春冠四時木德仁仁包四端故變例先之成云伏義以木德主卦其所作孔子尊之也得坤初爻為巽女巽德之制而糾木之曲以取直者繩也為繩直為工相因取象也白者西方之色白能受采乾赤坤黑震之青之玄黃皆其所施也長者風之行高者木之性行多疑為進退心無斷為不果臭者香也腥焦朽之五氣凡物聲臭屬陽色味屬陰震二陽外達為臭又臭以風傳也陰血不升為寡髮陽氣上盛為廣顙目白為陽黑為陰離陰居中為目之正反離中爻于下上白多于黑也巽陰在內為近利謀利者必于市于市而得列三倍也震為決躁巽三爻皆變則為震非躁卦而何強進退不果而震決躁究而為之以相濟也○大雅瞻卬有曰如賈三倍君子是識婦無公事休其蠶織朱傳曰

三倍獲利之多也言商賈之利非君子之所識如朝廷之事非婦人之所宜與也今賈三倍而君子識其所以然婦人無朝廷之事而舍其蠶織以圖之則豈不為愚哉瞻卬刺幽王鑒黃嬀之詩也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輳為弓輪其于人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊

為亟心為下首為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通

為月為盜其于木也為堅多心輳如九反西紀

水內明外暗而能陷物為天下之至險溝瀆並言謂天下之相灌注相流通者皆坎象也陽匿陰中為隱伏內蘊精明而外昏蒙也陷而能制為矯輳

矯者矯曲使直輳者輳直使曲弓輪者矯輳所成亦相因取象也弓中勁則善發輪中勁則善運皆從中陽取象也陽陷陰中為加憂坎心亨而曰病

周易廣義

卷四

說卦傳

十

坎為耳而曰痛皆憂患之道所以不陷于險者也坎水在人身為血乾為大赤坎得其中爻為赤設為血卦秉為赤心人之貫天日而質神明有此而巳取象于馬脊者外體之中心者內藏之中坎陽在中故為美為亟亟急也性急難御也前畫柔故首下下畫柔故蹄薄曳亦言馬陷則失健也坤與平易坎輿行險柔在下不任重也通者水之性月者水之精陽陷陰中故于人為盜陰符以人為天地萬物之盜太玄以水為盜坎象也剛在中故于木為堅多心堅而又多心也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也

為大腹為乾卦為鼫為蟹為蟻為蚌為龜其于木也

為科上槁乾音干解戶買反腐

火內暗外明體陰用陽離內陰外陽故為火日者火之精電者火之光惟陽為日而陽中有陰含光

以為明惟陰為月而陰中有陽借日以為光此漸
日而坎月陰陽互藏其宅也又日電有常變二義
推之有禮樂兵形二義得坤中爻為中女甲被于
身胃被于首戈鎗長兵兵乃短兵甲胃外堅離陽
在外戈兵上銳離陽在上也中虛為大腹火煥為
乾卦離陰而靜離剛而躁善麗中虛要皆取
外剛內柔之象五象皆取諸水而終于龜負書出
洛文字之始也孔空也木既中空上必枯槁離中
虛外乾也一說凡植物有三種蔓生者
草也枝生者木也科生者著之類也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闕寺為指
為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節

坤地而隆其上又靜以止者山也徑高山之蹊間
小石在山頂之卷石皆取剛在上也一陽連亘于
上二陰對峙于下為門闕闕者門之出入處也又
宮門寢門家門皆名闕果者木實蓏者草實陽在

周易廣義

卷四

說卦傳

主

上為果陰在下為蓏也則官閨人掌王宮中門之
禁止物之入寺人掌王之內人及宮女之戒令止
物之出為指為狗皆言止也鼠剛在齒鳥剛在喙
艮剛在前也豎黑也或曰山中猛獸鼠牙堅利如
鐵能食生物者也木有堅而多節者艮剛在上又
為山之所生也又剛在外故多節松柏之後凋也
兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地
也為剛鹵為妾為羊

坎上下俱虛為陽水兌上虛下實為陰水故有以
壅于地者為澤亦有以降于天零于夜者為澤三
索得女為少女兌上拆口象為巫為口舌巫說神
口舌說人也洪範五事言屬西方金口舌者所以
言也一日巫口舌之官以口舌說神者為巫兌為
正秋金氣肅殺而全者以毀剛者以折也疏曰秋
物成熟稟稟之屬則毀折也柔附于外二剛將決
之決躁者有所去而達其怒也附決者始雖視而

艮其
大反
艮其
大反
艮其
大反

終必去也木至柔也乾而剛者出剛鹵之下土
不堅則鹹水滲漏而不可鹽矣故為剛鹵兌二陽
在下一陰在上如土之下堅剛而上剛濕也或謂
剛者出金鹵者出鹽雖不堅剛而實剛與焉此天
地之仁也陰少而賤為妾震為長子而坎艮不言
者尊嫡也于陽之長者尊之也兌少女為妾而異
離不言者少女從姊為娣于陰之
少者卑之也內剛而外說為羊

右第十一章

此章廣入卦之象充其類則有所謂百物不
廢者極其說可以類萬物之情學者但得其
意而已如序卦所分治亂出處
之類亦然不必泥乎其說也

序卦傳

有天地然後萬物生焉

周易廣義

卷四

序卦傳

主

此明周易記始乾坤之意生者變化不窮之妙○
物有先天地而生者矣今正取始于天地天地之
先聖人
弗論也

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者
物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之
穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道
也

由始生而稱原人物之始也物生必蒙以人言雖
有良知能而純一未發范然赤子之心也需小畜
順皆言養畜言富之順言養正需言飲食之道此
序卦之次第也蘇氏曰義有不盡于名者履為禮
蠱為事臨為大解為緩之類也蒙者蒙也
此者此也剝者剝也皆義盡于名者也

飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也

此治亂之所由始也小爭以言大爭以兵以衆起還以衆定也然非顯比之聖人其孰能一之師爲兵衆自有所比言則爲萬民之衆

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也

此而畜導之而生養遂畜而履履之而倫理明禮達而分定泰平可致矣此王道之全也履而泰之泰即和爲貴之和蘇氏曰大畜小畜皆取于畜而已大過小過皆取于過而已不復論其大小也故序卦之論易或直取其名而不本其卦者多矣若賦詩斷章然不可以一理求也

周易廣義

卷四

序卦傳

南

物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人

此言世運循環无往不復也天下之生一治一亂若終于通則皇帝王不相禪續矣司馬氏曰否者物不相交之卦不相交則異則爭爭則窮故受之以同人同人者所以通也乾坤十變方泰泰一變即否難易之問可不警哉

與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

此致治保治之道言若心也

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之

以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬者合也

此以治功言隨生于豫和樂之應也蠱生于隨喜起之功也蠱者壞也事因壞而起故直曰事也一說以喜隨人者溺于晏安必至于蠱蠱則有事可大之業由事以生故次臨臨非大也以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事故云大也若豐者大也則訓大也物大以功業言大亨以正天之道以天道臨人所以可觀功業至于可觀然後終有事者之局在上无可觀在下引而去矣能有合乎物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡

周易廣義

卷四

序卦傳

圭

剝窮上反下故受之以復

物不可以苟合无故而合者必无故而離在乎有以文之嘉會以合禮是也致極也亨盡者致飾則文滅其實不可行也故次剝物窮則反剝陽窮于上而終反于下故次復此動極而靜極而善之機也以文質之運言若單言剝復則造化之功也自屯蒙至泰是聖人整頓初開之乾坤自否至造之乾坤再

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大有物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過

此以聖學言始于能復而其體立終于可動而其用行也真妄必无相雜之理故曰復則不妄无妄

誠也故可畜聚其德而至于大然曰有無妄者不能必之以皆無妄之辭也此而畜德而富也無妄而畜德于聖學矣此小大之分也養者涵養之謂所畜既大然後可優游涵養以至于化有大涵養則有大設施而成大過人之事業故反而言曰不養則不可動惟才與養合而後成其大亦聖人之戒辭也

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

此自人之建功立業言之理無過而不及過極則必陷故坎陷麗附麗也○序卦傳者聖人因出以扶危拯溺而不終陷也○序卦傳者聖人因文王之序卦就此一端之理以序之也一端之理在所略特恐後儒雜亂文王之序卦乃其本意

周易廣義

卷四

序卦傳

上

右本篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

此明下經所以首咸之義見夫婦終天地生物之功而始人道綱紀之要故從天地說起有父子則尊卑之分起而後有君臣有君臣則貴賤之等立而後有上下錯猶施也置也禮義行于人倫之際者也然是虛懸此道理上下既具則拜趨坐立之節形而宮室車旗之制備禮義始有所措設焉是則天地萬物男女君臣夫婦之道大矣故曰不可不久○

易之興也當殷之末世有妲己之禍周之盛德有三母之功此治亂之本王化之端故詩以關雎為國風之始而易于咸恒論禮義所由生也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人

此以出處言自遯至晉因君子之退而計其必進下因君子之進而戒其當止也盛滿必概崇高必危遯也者功成名遂而身退之義君子無終遯之理將必有壯盛之時故次大壯物不可終壯動人乘時之思也有危辭焉進而相與以有為斯不為徒壯也知進而不知退則傷之者至矣人窮反本

周易廣義

卷四

序卦傳

上

故傷則反其家夫以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相收也明夷之傷豈得不反于家人乎○夫婦之終為父母父母既老乾退西北坤退西南矣此亦不久居其所之義父母既退遞長子壯而用事大壯者長男承乾之卦子既壯當進代父任故受以晉必反其家欲其修身齊家以及于治平也自成至此可一意相承

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

此以世道言乎咸不立家道之窮也以一家之乖異遂釀世道相戕相賊之禍君子可不謹其所始乎也曰蹇蹇又曰難者卦皆有坎也然也是混沌初開天下猶未平蹇則人事之失所致也責在乎

解之者耳。解難之法最忌驟急。緩正所以善用其解者也。

緩必有所失。故受之以損。損而不已必益。故受之以益。益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。

此以國事言。遇險難則思拯救。出于險難則生懈怠。人情倚伏之幾。君子畏之。損益二卦俱言不已者。損益盛衰之始。惟至于不已。損自有受益之地。益自有必決之機。決者施祿及下。不居其德也。或主理學言。緩者怠緩。故損若人欲日損。則天理日益。閭中肆外。潰決而流布也。

決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反下。故

受之以井。

周易廣義

卷四 序卦傳

太

此言君子之進退也。學至充裕而沛決。未有不遇者也。夫以決小人。與小人遇。此不本卦義言。但取遇義而已。君子既遇。則必以道而相聚于朝。既聚而上。則多賢展采。而大猷日升矣。升而不已。則進退存亡之幾也。困乎上者必反下。前既不得遂。其進勢必退却也。故次井。以井在下之物也。所謂不得于朝。則山林而已矣。井德之地。亦取憂患修德意。

井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。

此以治道言。井久停注。法久滋弊。欲更化以善治。則井道不可不革。然變成法。非操天下之重權。不可。故次鼎。鼎所以和齊生物。成新之器也。故取象焉。主器者莫若長子。又指宗廟中祭祀之鼎言。曰

長子正名分也。出可以守宗廟社稷。驚遠懼迺。故曰動也。此動之因于長子者也。

物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。

以造化流行言。震繼以艮。動極而靜也。艮繼以漸。靜極而動也。上動屬長子。下動屬造化。改轉頭項說。此傳意之本。

進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離

也。

周易廣義

卷四 序卦傳

无

此以學問言。漸進不已。必有義理歸宿之地。學問得所歸宿。則德業自然盛大。此但借歸之一字。以論其序。管者進也。有進而已。故必有所歸。此則妙于漸也。或主君道言。大有次同人者。處大之道也。豐次歸妹者。致大之道也。夫學以得所歸為大。是大學之得止也。馳騁乎治平而怠惰致。則學非自得。而居之不安矣。如旅人然。主客不相容。故次巽。巽者虛心遜志以入之也。凡人之情。相拒則怒。相入則說。其于理亦若是而已矣。故次兌。兌者悅游。泮渙以出之也。凡人之氣。憂則結聚。說則舒散。其于道亦若是而已矣。故次渙。渙者離也。能取不如能舍。是其義也。一說大槩以人事言。

物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。

故受之以既濟。

此以治法言。受之以既濟。謂有制度行乎其間。而將有以合其渙。不使終離也。夫節非徒制其外而已。誠信之念。溢于制節之中。使天下亦信從而不。越中孚所以大節也。然事有權宜。信難執一。君子之于信也。物信之而已。不有未嘗必也。有其信而必行之。則過矣。一說信實必謂乃過人之事。必濟謂能過于物。必可以濟也。註曰。行過手恭。用過手儉。可以矯世勸俗。有所濟也。至于陷者大過者也。物不可窮也。故受之以未濟終焉。

天地人物。一切道理。俱如此。未濟則未窮也。未窮則有生生之義。○胡氏曰。文王序卦。大抵本先天圖。以東西南北四方正卦。乾坤坎離為上經之始。終以西北隅艮。東南隅兌。合而為咸。西南隅巽。東北隅震。合而為恆。四隅反卦。為下經之始。而終之以既未濟。則亦坎離之交。不交也。故乾坤坎離四

周易廣義

卷四

序卦傳

手

純卦皆居上經。震巽艮兌四純卦皆居下經。又以反對為次。雖非伏羲之舊。而先天一圖。大旨則備見焉。夫子作傳。直以卦名發其次第之義。而他則未暇及耳。又曰。三才之間。坎離最切。日月不運。寒暑不成矣。民非水火不生活矣。心火炎燥而不降。腎水潤竭而不升。百病侵陵矣。故上下經皆以坎離終焉。

右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔。比樂師憂。

純陽故確然而剛。人主體乾以振體也。純陰故隤然而柔。人臣法坤以順動也。順動故樂。行險故憂。臨觀之義。或與或求。

以我臨物曰與。物來觀我曰求。惟皇建極。惟民從之。臨觀有焉。又二卦互有求與之義。

屯見而不失其居。蒙雜而著。見賢

屯。震遇坎。震動能見矣。然坎險不行。則善藏其用。雖動而未嘗不靜也。蒙。坎遇艮。坎幽昧則雜矣。然艮體光明。則艮知不昧。雖雜而可進于明也。或曰。屯以初言。謂初九陽動而利居貞也。蒙以二言。謂九二陽混陰中。昭然為發蒙之主也。

震起也。艮止也。損益盛衰之始也。

震艮俱主陽。氣言。損下益上。上益非衰。然君孰與足。衰自此始矣。損上益下。上損非盛。然君孰與不足。盛自此始矣。

大畜時也。无妄災也。

周易廣義

卷四

雜卦傳

手

健本難止。而能止者時也。福之出于適然者也。以乾而動。而得禍者。災也。禍之出于不意者也。然則无大畜而遇時。安知不為災。有無妄而得災。君子亦靜以俟時而已矣。

萃聚而升。不來也。謙輕而豫。怠也。

萃則聚于野。而不往。升則升于朝。而不回也。易以上為往。下為來。不來謂升而不下也。以出處言。謙則虛已。下人而輕。豫則意得。志滿而怠也。輕如輕身之輕。不自尊大也。以君心言。

噬嗑食也。賁无色也。

食色人情所不免。易至于過。有戒辭焉。一說噬以合其間。武以助亂也。賁以自受采。文以飾治也。

兌見而巽伏也。見上。兌陰外見。積中而發外也。巽陰內伏。淵默而退藏也。此人心顯微之幾也。○屯見從陽。兌見從陰。

隨无過也。蠱則飭也。

隨前无過繼治世者其道同守成之主也蠱後當飭繼亂世者其道異中興之君也則字側說

剝爛也。復反也。

剝爛則陽窮于上復反則陽生于下猶果之爛墜于下則可種而生矣此以造化消長言

晉晝也。明夷誅也。

明出地上而為晝其世道應明之會乎日入地中而見傷其世道昏亂之秋乎

井通而困相遇也。

井養不窮不求通而通也困剛相掩非所遇而遇也困之于人如仇敵然相遇則阨矣此吾道之通塞也九卦困窮而通此又以遇對通言○自乾坤至此三十卦正與上經之數相當而下經亦以咸

周易廣義

卷四

雜卦傳

圭

恒為首始于乾而終于夫夾盡則純乾矣

咸述也。恒久也。

感人心而天下和平為述久于其道而天下化成為久此王道也

渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否

泰反其類也。

難乃反

風散水故離澤防水故止此民心也解出于險為緩又利用寬舒之政也蹇在險中為難又貴有艱危之思也此國勢也情義乖者疏而外恩誼洽者親而內此人情也否泰以氣運言大小往來正相反卦皆反對獨于否泰見之

大壯則止。遯則退也。

大壯則當止而不進遯則不惟不進又當引退也一則使之止于方盛一則使之退于方衰无非為君子謀耳大壯艮節三言止此云則止者戒辭

大有衆也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。

中孚信也。豐多故。親寡旅也。

所有大者萬邦帝臣而曰衆與人同者腹心戴主而曰親衆則其勢大親則其心一革以釐弊為義雖以維新為義小過乃謂之過然小即為過君子其可忽于微乎中孚乃謂之信夫信必由中君子其可疏爾心乎既明且動其故多窮大失居其親寡一云雜卦三言故隨事故之故革新故之故豐故舊之故反親寡言所謂豐盛則故舊合羈旅則親戚離是也

離上而坎下也。

上時掌反

周易廣義

卷四

雜卦傳

圭

火陰也而附于陽故炎上火陽也而附于陰故潤下

小畜寡也。履不處也。

以一陰當衆陽之衝欲止之而不能止小難畜大以寡不敵衆也以和說躡剛強之後欲進而得遂其進柔能制剛

需不進也。訟不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸

女歸待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。

未濟男之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長小人道

憂也。

長丁丈反

坎水在前健而不陷故不進水性就下與乾違行故不親若火性炎上而趨乾故同人親也自大過

以下卦不反對今依本文解之夫過本末俱弱不勝重任而顛柔遇剛乃小人而遇君子亦猶困之相遇遇之不善者也漸女歸必待男之備禮而行是進之以禮者願養德養身學術要于大正既濟綱舉目張事功浚于底定也女得所歸則有終所謂天地之大義也濟事者男之任三陽皆失位男之窮也夫決也正言之曰剛決柔也君子道長則小人憂鬱不舒此等世界其舉變覆契在位四內投竄之時乎大過以下如詩樂之有亂繁調疾絃說到道義道消而後已欲使天下有陽而无陰有治而无亂有君子而无小人以畢作易者之意○大過反顧一顛一正既濟反未濟一定一窮歸於一陽漸一女之終一女之始婦反夫一陰長而陽消一陽長而陰消胡氏曰上三十卦終之以困柔揜剛也下三十四卦終之以大剛決柔也柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道憂矣然則天地間剛柔每相雜至若君子之為剛小人之為柔斷不可使相雜也雜卦之末特分別言之

周易廣義

卷四

雜卦傳

雷

聖人贊化育扶世變之意切矣

周易廣義卷之四終

周易廣義四卷

浙江鄭大節家藏本

明鄭敷教撰敷教字汝敬吳縣人崇禎庚午舉人是編用注疏本以程傳朱義為主而推廣其說故名廣義凡諸儒之說與程朱合者收之稍有不合者則去之朱彞尊經義考載敷教易經圖考十二卷而不載是書殆偶未見歟

尺木堂學易誌三卷

〔明〕馬權奇撰

浙江圖書館藏明崇禎尺木堂刻本

附《四庫全書總目·尺木堂學

易誌三卷》提要

學易誌序

易之為書也自處世之書
也人第知文之明夷周之怨
思孔之削跡其得力處皆本
於憂患不知包犧氏寔已
之天下之象陰陽相半而陰
據陽上其取數又多故陽常
不勝陰吉凶悔吝反居其三

仍當避吉以止求无咎則聖人
之心苦而衆人之心蒙也吾友
馬與倩氏讀易有年高第
而中廢非其舉以故困衡連
忍之後心通眼決發明四聖人
憂世之蘊以為自處世之
書窮則通則變豈有長貧
賤之高士乎哉白席全異旦

所謂類萬物之情則憂患之
有一情而括矣情者情變之
情非情欲之情也情不易出故
聖人以意出之而云衰世之意
又為之開无咎之一途以扶吉
而抑凶悔吝則聖人之言易
亦苦矣人但知趨吉而不知
避凶悔吝但知避凶悔而不知

夕徵入鸞坡即俎豆一席血
食干爍而可矣

同里友人王思任題

叙

諸經皆以事辭顯易獨以象
著象也者像也聖人有以見
天下之賾而擬諸其形容象
其物宜是故謂之象然則言
易者舍象而需言理可乎
易自漢疏而後至程朱二子
而其義大明程多言理而朱

多言象故其言較諸儒為更勝至我朝錮易于制舉之業并其理不能盡解有能即象以詮理者抑亦鮮矣往余與馬巽倩同硯席聽其談易真能說心研慮而成天下之亶亶者其為文也清微玄奧獨窺象外之意今時文家之能觀

理于象者其法蓋自巽倩昉嘉定汪無際每推其文謂將輟歸董諸公而上之於戲其可為知言哉巽倩既成進士而好易滋甚歸坐讀書臺上朝暮一編為吾輩習舉子業者所不逮從編絕之餘偶舉筆之于書遂成讀易誌一

卷于晉聖人設卦觀象立象
盡意之旨邈乎其相接也翼
情于諸經皆有誌而易尤其
專家故能脫訓詁之陋而自
成一書眎昔籀桶賣漿者
言庶有當矣豈夫一切箋注
者所得而仿之也哉

崇禎辛巳孟夏會稽友弟孟

稱舜書

學易誌序

易之作也以憂患也寧惟在
商周之際乎燧巢既降浸淫
多故庖羲三百八十四畫觀天
察民因貳以濟登為衰世慮之
矣久以美闕弘以喪繫閱千
百世之險阻而吉凶同患洗心藏
密此聖人之學易也遘一時之坎
窞而樂玩不衰著書發明此吾
黨之學易也念友馬吳倩氏以

大易起家海內推為歸藎寸
高名忌甫閩仕版輒羅席唯
在繫者數月繫維邛舍者三
年佗保不堪賢者未免而吳
倩素思閒蒞若舊廬置之披
其帷則子一編呻吟誰不賴如學
子承丹鉛書日有程不中程不
已先經史次集旁及禪觀釋
乘徐吟沈想而後著華竟冊無
一筆苟率下者訖讀則年歲月

簡端間為論述自娛事白還馬
則益隱身竹橋中園扉雙扃
逾年而學易誌成懷以過予曰
此不敏自誌其憂患中謬也為
新訂之余受而卒業焉披尋研
味吐棄枝葉於點微參妙驚
獨生余乃廣書嘆曰憂患之裨
人甚哉始余以巽情才學人也不
圖其進於道也若是賤人所低
眉之歲月巽情借之以暇瞻四

聖人所難處之心情巽情用之
以摩砥道業天雷予之巽情奢
躬之巽情善用大人騎抗之巽
情傷好之巽情善用入精微則
心冥心冥而悟遐巽情之於易能
勿深乎繫詞傳三陳九卦至於
困則曰德之辨蓋惟困而神之
躁靜器之挾潤如金受火低昂
立聲如璞付剗疵瑜莫遁大人
君子冥其感憤所以窈然游於

廣漢乃以得通契情以身證其
定法也師說家尚口之窮哉終
余常與契情為易社一義之堅
尋味累日一篇之出生廣子人
而余尤用心折者寸學人為經義
修勇所實也老吏舞文如散聖
破律而契情息心粒守默然
畔迴環內外之際而闢闢縱橫
髮眉不失生筆盈楮一如子之
父之規焉於高曾也則自有經

義來契情一人身今日契情證易
身之承歷皆有直尋息之承踵
點其獨成矣然余更有高者漆
園曰易以道陰陽後儒祖之易
文從日從月蓋取象也然不曰象
者像也離象而求尚有畫前一著
傳曰易簡理得曰寂然不動感而
遂通天下之故曰窮理盡性以至
於命指仁承歸義何所究父宣
一生于詩于書于禮如刪輯家而

微存綱領于春秋也點竄家而
別出義例皆可計日也獨至于
易則韋編三絕鑽三折傷經
遲久而不敢自信徼天假年而
僅免大過則甚矣易之於深也

奚情于此更仍以竿頭進余哉
崇禎辛巳夏伏春社弟王璽頓

首拜謾并書

尺木堂學易誌

會稽馬權奇巽倩父著

男如金訂

乾

按正義云聖人作易本以教人欲使人法天之用不
法天之體故名乾不名天也余謂無欲者天之體得
不揭出否
勿字有易之之意若文言則云惟龍故潛不必向勿
用上詮解

乾上

尺木堂

大人君子疊見乾爻易明三才之任弘人為先○乾
乾象取兩乾之際想見古聖文心○日夕晝然兩際
便是人心之咎何者通乎晝夜之道而知此乾之所
稱无咎也

風雲之來未便理湏靜閑以俟之是故龍門之事一
日之奮也然當其幽勢不知何時何地雖雷霆不得
而測之龍之淵固不托其淵也彼自有无往而非淵
者莊子曰心善淵其謂此乎○有一世之躍有一日

之躍龍无定喘淵无停流

先正言无惕龍是以有亢龍之所以亢不惕故也
堯兢之舜業之此豈龍之所能及乎故曰龍之為虫
也可餌而騎也世有君子毋使目為裸虫也哉
吉不見于六位而見於用九則六位之所謂吉者可
思矣○元首者非處於後位也循環无端迎之不見
非自強不息者何以稱焉

時乘六龍在出處上看出始實際當知堯舜之飛未

學易誌

乾上

二

朱本堂

始不潛覺業父許繇偏據一位耳

孔疏云自強勉力不有止息得之得之聖人設教不
及本辭終云思為便湏人力何者降衷成性以後維
皇謝事矣息之皆競業當權故云敬勝怠者吉文王
小心翼之昭事上帝蓋言工夫與本體相見也
孔疏云行此四德則與天同功非聖人不可但易之
為道廣為垂法若限尚聖人恐不逮餘下故總云君
子余則謂文言將此擔子推在人人肩上不許延樞

若云離却常人別無乾道也

不易乎世以下總見龍德而隱者如此德苟不龍人
我是非之間每多介之是故有善可錄有污可辟繼
繼陀陀等類未免翹首露尾矣噫聖人所以致嘆於
猶龍也蓋感慨於龍德之絕影矣

何地是亢此中無留餘是亢進退存亡偏據一途是
誰之過歟○君子能惕聖人不亢是一是二

坤

學易誌

坤上

三

朱本堂

坤以安止為貞不曰不利有攸往而曰君子有攸往
廣示兩端而終論之以安貞吉此聖人之善誘也
遠形而表勢正見原隰遠迤回旋起伏總是順處是
故名巽秀嶽在山猶以矜才市能而地則全冥鳥從
此想像勢厚可知

霜之於冰亦天用之不容已者借以立戒生人怵惕
之心○世事不妨有陰聖人第不許人馴之耳故守
雌節者不以為教按孔疏云馴猶狎順也若鳥獸馴

狎然

思為盡處地道儘自昭回

輔嗣云知慮光大故不擅其美然則擅其美者非惟

不大先自不光○小智炎々如火附薪必欲用光遂

不可輟已如日如月豈為一物乞照一事索明然而

朗然中天之象終古含章至今也

使四有可括之囊一人在咎譽之外未始不可顧以

言地道光則未也每憶坡公解驚弓之語輒為怡然

學易誌 坤上 四 尺本堂

者父之

坤作成物終其職也永終甫完得其職耳若末不符

前和不如唱豈第天工經曠即乾元分量減削多矣

以字得力

也

長子承乾父之系全乾之詞界島總統則亦維德也

且屯者盈也始交之氣未滿絪縕苞塞元亨利貞固

其夙貯者矣

孔子譯也譯旨而不譯文置天運而勗人事蓋謂始

交難生未可為夷庚而不可云危途也唯不寧而始

无負建侯之責然則雷雨草昧直是天之正訓建侯

者

君子不安於草昧經綸正以對治之

嘗字提醒僥倖人人無避心則兢邪徑間岐途矣肯

耐十年屯遭宇宙正經在吾指顧間耳嗟乎人不待

十年之字而徒入無虞之林亦可勝道也哉世所以

學易誌 屯上 五 尺本堂

又無經綸也

我患我之耐酢當審史謀獲豈可嘗試也者是故庶

幾之心不可有庶幾之事不得營

讀屯至五竟無足當經綸之任者君子吾不得見之

矣然則世事一惟天造也乎吁

蒙

正爾講學俄云刑人又云桎梏俄云為寇又云禦寇

周孔不苟下筆吾輩當從何處恭詳○童蒙者人之

初再三者初筮之反也初筮再三辯極微芒吾與回
言終日初筮告之象也予欲無言再三瀆之象也○
初筮告者如其索而告之也彼以蒙求我以蒙應安
所得再三之瀆乎再三之瀆知與識崇之也舍兩端
之叩鑿七日之竅後世之不獲有其蒙也大易要處
之矣○蒙近於初以初筮初故曰初筮書曰勿貳以
二勿參以三是也天龍截卻童子指為其再三瀆耳
○不安於蒙學人之大患也是以聖人教人忠信為

易法

蒙上

六

朱本堂

先憤悱次之絕知去識使高深力到豈不明之足憂
後世教人以明師以我識強投學以狂慧稱解踐履
罔聞機智百選所謂明以養正也噫明豈人之所予
又不啻再三瀆而已矣○以正為法知刑人之非殘
人也以實事疏之者非
女者不婦之蒙婦者已字之女其蒙均也而有見焉
則迥乎異矣然則女有勿取婦何以納乎曰女見金
夫女是未婦而先淫者也聞道之說不敵出見之紛

平久矣與其肥於戰勝不如開之閨中與其馳於誘
化不如懲於心戰○在不有躬取義所云捨我家珍
羨他多寶

困而不學民斯為下矣困而知之何吝之有○童蒙
蒙之正也不以年論

學問之中云何有桎梏人師之尊云何曰為寇嗟乎
木簡報身慚愧供養謬種流傳貽害奕世所以解粘
釋縛者代不教人人不教遇

學易誌

需上

七

朱本堂

需

後世則以需為疑事疑志矣而夫子譯之曰剛健而
不可陷則必忍克濟之旨也天下豈能無陷地貴哉
有不可陷之具耳不然飲食宴樂其去宴安鴆毒幾
何直從剛健決之○雲山氣也不繫於天上天同雲
亦仰而視之耳古文一字不率下如此○看此與宴
安荒飽之分別云何
不犯字妙所云雲在青天水在瓶也○在難外有不

犯即在難中亦有犯已不擇物亦不炫才便往
坦途郊在我不在境也○不犯難猶之乎不可陷也
衍寬暇優游在需為第二義矣

致寇至人之所怖也周公不以為凶孔子曰敬慎不
敗若曰天下無死地致寇者猶勝致於寇者○自戒
致寇我為主也果能以戒為主冠不足患矣○敬慎
不敗此先師悲憫世俗特出旋乾轉坤語俾愚頑知
所警古今應無敗著

學易誌

需上

八

朱本堂

明明險在前矣却云飲食宴樂又云酒食貞吉祇因
聖人道出便不敢詫異亦不暇疑問何也戒於此等
於難沒着落

變需而云不速之客此古聖之工於文也險在前而
始需則需固殊途中一途矣剛健而不可陷此不為
為需設而需之第一義也衍中順聽次焉矣兩者未
解而待助望益唱予和女聊以解憂則不速之客三
人是也○不速之客變需為文需之終也方在需中

以需為主需終待竟義不主需上是客義故云不速
之客

訟

作事謀始乃永所事也僥倖之人心短智短故云不
永所事訟端免矣

訟而不克歸而有適甚言訟之無益而損則又損也
訟以能負為吉訟終而三禱求勝不已師繼之矣吁

師

學易誌

師上

九

朱本堂

師中表王表君間外之制猶存天顏之臨乃知細柳
之軍終是武夫習氣文帝借口激勸非東論也

兵凶事也自宜以惠吉之意行之殘民以逞即倖而

勝咎仍在也

師不可耀九天九地以審機蒐苗獮狩以寓教皆水
在地中之象也後世之師其決防之水坎波衝端擊
所壞滋多

失律即凶不論臧否語氣緊切

陛下不善將兵而善將言韓淮陰之言暗與易合師之五上皆責成將之責也

虞師之終運慮所繇始不得不懲創小人何者干戈之餘害氣所伏放牛歸馬不若滌除貪詐此固衰並宇宙之事也

比

凡易云无咎均非現據之詞必有以致之也輔嗣曰將原筮以求无咎其唯元永貞乎然則非元永貞其

學易誌

比上

十

朱本堂

為比之咎何如

君民之分須著故曰地上有水地得水而流水得地而柔則情在其中矣按正義曰建萬國親諸侯非諸侯以下之所為故特云元王也

弱則云匪人強則為後夫無此不成宇宙撫有宇宙者所以宜競業也○比之匪人即指三也比之匪人也馴之狎之則曰否之匪人兩地一種不可不畏○六陰三陽才性不端居下之上又非民象故直斥之

曰比之匪人○浮萍之聚散為之集不聞吉凶只个哀憫不亦傷乎乎詞也

三駭不怨後夫邑人豈等前禽聖人於此覺有驩虞之防○田所俘曰禽此與師五同

宇宙若無資始之事與長善之人宇宙久應銷隕矣此道甚大此辯甚微象曰比之无首无終也明與原筮元永貞恭詳呼應

小畜

學易誌

小畜

十一

朱本堂

慨賢人之不用也漢人云密雲所在下有隱者

乃亨也者有不亨也全賴剛中全繇健而巽○升天為雲墮地稱雨二氣交也雲氣升而不降絀絀而密絕地天之通故云尚往

以何其咎為吉則凡律而吉者皆易之所咎也其義字嚴

妻秉夫罪不在妻也不能正室愧死男兒柔得位此小畜所以為小畜也而首以有孚聞者蓋

上下應之不覺籠罩於有孚之內矣使役世君子持論誰不曰假名伏義竄竊有孚其意可誅也而大易反代為之計且以血去惕出欣之若唯恐其不能有孚也者蓋謂此勝於敗名破義也何不可使與剛中志行一革共食有孚之福也

上九之畜乃以尚德稱聖人蓋危之矣何者以德自據則無瑕以德繩人則有名是故婦任婦性不足忌也假而有才智之婦於此其棄夫之策必且假道誑

學易誌

小畜

十

朱本堂

必且托禮義於道蓋貞於勢蓋危矣肱方欲盈魄更不死正此尚德之載輟堅輪脂覆難埃也此時君子殆哉炭之乎吾欽聖人之危詞○尚德載暗應有孚○德積載儘可疑儘須疑○有所疑於德之積載也君子所以自處者唯德而已而幾望之月貞屬之婦亦以德聞且以積聞彼亦一德也此亦一德也無間道路之人親君子亦堪自疑矣吁

履

為人維其心不維其地結廬在人境而無車馬喧是也○中苟自亂則終南太華關過市朝什倍如此解幽人絕宜著眼

戒勝者凌物自恃者距人眇能視跋能履曲盡形容矣天下往之有此一等人吾不怪其不忘視不忘履也恨其不知眇不知跋耳

以夫為履是決陰之義易之危之者若曰夫亦未可輕用也○此亦五陽一陰之體故云夫

學易誌

泰

十

朱本堂

治至泰無以加矣庶幾兢業可恃耳嘗讀書見成康之治得力於頑民者居多然而世易三紀不忘警戒逮刑措之後便見中衰嗟乎安得聖人不死也○正義云此卦亨通之極而四德不具者物既通泰多失其節故不以為元始而利貞也所以象云財成輔相○來也者望之也如其居復其位也志同也者同所內同所外也世之有泰於上下之

志同耳無所謂天時人事之殊

泰也者聖人所喜亦聖人所不敢安也牡丹盛時春光倍宜珍重是故財成輔相非后弗克播荷○今於財成輔相之道日用而不知也嘗試邇而想破荒之景象即此四時之令人天叶應已不勝奇特矣每讀堯典命羲和輟教日嘆美神聖

荒未芟除之世界也是終古清楚不竟之事焉河勇於涉者言敢勇之士也詩云不敢馮河○包荒用馮

學易誌

泰

十四 大未堂

河以言其撫世者不避遺朋亡以言其居心者夫人宅心不弘有迎有距有偏有黨遂覺世間有可憤之頑無可容之衆流品太分刪除太甚於是跼蹐之才武健之夫不得志而祈別有所逞此盛世之隱憂也聖人懲之故首言包荒用馮河蓋矜愚宥頑收錄起材壯勇之士泰治之第一義矣然非心胃六合一私不掛者不足以語此○后方財成輔相而二則包荒何也均齊方正斬然一概者治世之大凡若夫變友

則剛而宜柔用之矣縱橫流漫參差不等滌瑕蕪穢藏疾納汚所以濟之也坤為大腹方足以承乾之清明嗚呼難矣難矣用字與得尚字緊上呼應

泰無我時難得易失聖人恆然於九三辯之難恐不早○一泰一否為間幾何天地際也可危亦可轉○帝乙紂父也歸妹卦名所歸者妹非齊眉之室也泰五何取於此倘亦大王與紂之時追憶致否之人而不能不咎帝乙耶蓋微子之母先妾而後室已而從

學易誌

泰

十五 大未堂

太史之諫以紂為嫡而微子稱庶兄焉遂致孟津移祚周公親所見聞也因慨天地之際元后其難若曰帝乙歸妹惜乎其不以祉也以祉則元吉矣弟先兄以承宗豈其元吉宜其以不祚報也嗚呼此否之匪人之彙也不然帝乙實有其人歸妹若無指實周孔豈繁無據之詞乎

城復於隍國政崩也曾幾何時而泰已不可據矣聖人勉人致泰不許人享泰財成輔相日不遑暇僅寸

邈不否而已

否之匪人不利君子貞

古今既亂改頭換面百端千態只此兩語盡之徒為君子嘆息而已○非君子貞不利也否之匪人自不利君子貞耳直頭罵倒紐否者猶自不省

天下无邦句慘泰否相反只易此四字

儉德字深奧多才多藝覺周公未免德奢矣噫周公之時不可再遇鑑光莫教守吾樸可也○不可榮以

學易誌

否上

十六 朱本堂

祿明以祿為難也聖人亦有激詞乎

大人否亨與儉德辟難地分懸絕居東言念誌此自寓

古今惟包羞人最不可測此罪恥所不能及抑凶吝所不勝指者也姬公於此不贊一筆○包羞是深人如王莽泣金縢一事全不知慚負天地何似壞却世界恨有此一革也○位不當之居陰用陽滿腔陰阻一口仁義可若何

否之標大人者二蓋大人德經行權有進於君子者矣若君子儉德辟難固未能一龍一蛇也○惟大人能否亦唯大人能休否休意優游醞藉不矜搏擊之功且併不欲以君子貞治之故吉試想其亡其亡止危以操心不亟以絕世源本肅穆體度弘靖三代以復解其選矣

同人于野

以否之匪人之慘至於天下无邦不以人類治之不

學易誌

同人上

十七 朱本堂

可也不以人情通人類不可也故曰同人于野此時禮樂未遑法度不事第以樸遯相向曠然如枝鹿之世而已

重提同人曰鄭重于野喫緊應乾上行也古聖文字定不虛下一字於此可尋義味○同人也者非人同也有與人同者焉文明以健中正而應其人其德微君子誰歸微君子誰歸

變爻文以貢義於門出門一字千里

于野之中莽亦不碍陵亦固有無端而伏之戎無端而升其高此同人之變態也于野紛芸於市朝矣嗚呼

于宗示人以不廣是故有莽之伏有壙之攻有先之號咷乃知于野之勦規同人之不足也○同人之用大師猶愛人之必須放流也

同人之交無善詞焉先號咷而後笑異乎所謂喜起者矣大師相遇蓋憂之乎難之迴想風雷之懼亦痛

定思痛語也

義取同人而每多不同之象曰戎曰師曰克曰弗克同室戈矛肝膽胡越也天一而已而于宗者曰有二天則求同者為之也求同者不可同如強號者不悲強笑者不懽則莫如任其自爾是以輔嗣云君子小人各得所同

大有

承同人之後致物之歸者久已具矣明健中正之德

廣被陰貽可以教世此大有所繇來也是以元亨之外無易詞焉

凡言是以元亨明非是德不足以元亨也

咸如非咸之也乎中之提攝如此

大有之世非天莫繇至此居大有之上而天祐不替勅我畏命之所致也小心昭事之意在不見不聞之中則以為自天祐之如審其自而知非天定也人定而天祐之也知天之為祐而基命宥宥有不容諉曠

者矣

謙

淺人不解謙為人謙而不能終故勗以君子○謙難到底故兩言君子有終

卑以自牧對鳴勞而戴顯矣

无不利以易揚謙也設有不利則謙之道阻矣

輔嗣云以謙順而優伐所伐皆驕逆也妙謙中出此義見張弛在心文武適時于戈亦禮義也○能戴服

自己驕心浮氣此大有力量人是故能謙能勞非執
雖守下而已也

豫

利建侯行師則不利者多矣建侯宜審訂行師宜審
暇此則豫之所優矣故崇繁之按正義云縱恣寬暇
之事不可長行以經邦訓俗故无元亨也逆豫非幹
正之道故不云利貞此孔氏後經以補義也

雷出地奮幽摯啓而有聲有容先王以通三才之氣焉

學易錄

豫上

二十

宋本堂

鳴慶全絲滿狀：若有物焉貯之不能咽之不下
非志窮而何

豫者不可以終日處者也介與豫反節制謹嚴不使
順以動者一往而不可禦也夫人情惟欣之慶與豫
相比人世恤送之事與既為隣我心匪石可磷可瑕
而情偷窮內昏瞶窮外矣是故建侯行師震動恐懼
之會也借豫順以導之則利也唯是時事未必盡利
則規其利者爾：若夫遵夷唐乘清暇而無堅忍之

操藉口順動以豫則志窮之凶初已戒之然則如石
之二凡以砥之柱之也

遲有悔：猶謂遲也

豫與疑近勿疑所以用豫也

貞疾以疾為貞所謂豫之疾也然則流水不蠹戶樞
不腐所以治豫之疾乎○貞疾恒不死分明一生不
生死不死形容養養餘此皮囊宴安擲此居諸靈物
靈物贊人贊人

學易錄

豫上

二十一

宋本堂

隨

天下總言隨已慮有枉徇之咎總言為人所隨已有
驩虞之咎故元亨利貞而後无咎也

天下隨時非隨我也御日駕月乘春屆秋有生者所
共也忘知冥識不歸功於大造而大造亭毒度劉亦
不辭怨咨焉此之謂大亨貞貞大亨貞貞為動而說設也
輔嗣云物皆說隨可以无為不勞明鑒故云嚮晦宴
息余謂此易之用逆也澤中之雷蟄而無聲君子一

精說之習息深觀妙不役於隨乃爾

因隨而有係隨與係以裁卜也丈夫小子以人卜也
噫晚矣○係小子則失丈夫矣秦誓之懲而思黃髮
有以也凡辯言武勇俱小子遺事言下憫之令人慨
涉世之難

得處防夫熱處須冷快意處須簡押所云居貞也○
利居貞乃所以係丈夫也不然且為丈夫所失矣
古今往來有不明之既則功可反始也

學易集

隨上

上十一 宋本堂

西山得無祝桑榆之收乎統華不注而壇馬祈馬非
王禮也且恐詛亦有損○拘之係之離之隨之窮也
修意修事誠庶格之故曰王用享於西山西山亦寓
桑榆之收意

壺

壺非一世之事也故以父子象之有子非具數也考
无咎乃云有子壺亦未易幹矣

事父易事母難益恒以理相格也且母至於壺必才

智婦人也如以常理幹之有距無迎矣這無以承母

退無以為子曰不可貞深創之也○婦人之性不可
與之競理況母子之間乎不可貞非廢貞也顧宜酌
而用之○余觀古今母之壺多矣未若父之可以裁
諫可以正導也人子際此直是時位之不幸即使幸
而獲豈可以貞乎
裕則宜吝壺不可仍也

學易集

壺上

上十五 宋本堂

之壺也功名之晦蝕則惟是壺於爵祿者致之使士
大夫不乃心富貴則往有事者眾矣功成才殫何壺
之足憂○一世芒芒安得無一人優上者想見聖人
位置處○五爻係以父母此獨云王侯王侯便可傲
睨未聞父母可以高尚也

臨

八月非凶期也因任積漸玩愒居諸至於之責咎將
誰委

天未可全恃所恃者道耳勗君子以正自處也
于八月有凶危之也不使至于八月必也大亨以正
乎度天道庶幾可以制天運凡天運之推移絲無道
以宰之也天人一道也推之冥者餒矣抑賸之矣
味臨象曰者明臨非徒以位分相蒞也

臨止兩陽不咸臨不可雖欲不咸亦不能也聖人繫
詞勗陽人以志行正即使命之未順吾志不失吾正
猶在也吾於是知聖人之不欲決陰也但欲正志嘗

學易誌

臨上

二十四 尺木堂

仲而已不然則夫之世也一陽之力猶旺而聖人第
欲以臨之何者揚庭暢號在易中亦不以為吉祥
之事也

甘臨无攸利只此五字後世無敢下者何嘗不忠告

小人

知臨在此卦中又別取一義矣

上交申大象之旨

觀

廟中者天下之象也竟以祭言未始不可且有孚
若兼三才而言之也後世以耳目聞見當觀神道設
教兩俱失之

曷云童觀乎眼界小經涉少識有所封知有所囿也
邑里井牧之人非所以語詩書禮樂之士也

倚閭外望女子當態人之處知亦有類此者多所羨
少所鑒出見靡麗紛華而心戰者是也○童觀勝聞

觀

學易誌

觀上

二十五 尺木堂

觀內以閨外有以閨世而不為世所閨如是如是觀
生觀生

噬嗑

噬之而噬其於人世非佳祥也教之荒其利之始乎
利用獄於獄外一無利者矣

噬嗑而亨只一字中具多少噬嗑語氣直下至末

明法勅罰用獄以前有一段申戒教令之事也想見
雷電之下應無必殛之物是道也先王之世有之今

亡矣夫

懲物乃噬嗑第一義凡過之所始必於微而後至於著罰之所始必於薄而後至於誅此係文之旨輔嗣得之

詳觀六爻之詞皆明法勅罰之意也獄以不用為威使受刑者以戒趾而无咎用刑者以報貞而无咎噫盡之矣吾觀噬嗑之世未有不以无咎繩下者而上之人先自處於咎中絲是相率以何校滅耳寧知聰學易誌 噬嗑上 二十六 朱本堂

不明之咎其在蚩者尚可言也先王於此有餘悲焉○輔嗣云及首非誠滅耳非懲余謂至此併明法勅罰之意亦窮矣獨下之咎乎哉

責

設教之窮至於用獄用獄之敝至於責歸噫繁易者其有季末之悲乎

論卦之消息則有天文焉言人之用責則有人文天人一文也而文明以止則人之所以制天者也責為

此責而設也

責承噬嗑而來君子有餘懼焉无敢折獄創深痛巨也

責于丘園責下逮也束帛蔑之不過物也致歸不盡以吝留之去泰去甚與奢寧儉之旨也故曰吝終吉輔嗣曰用要過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉如是如是

剥

學易誌

責上

二十七 朱本堂

剥之承責亦文勝之既也嗟乎爻之帛終之以白責聖人之教文勝者亟矣而竟無挽於致歸之盡果逆數耶

觀象以順止人事盡矣而後乃云天行然則世未至剥未可委天即世已剥矣而不順不止猶未可援天以自弔也

剥賢可也剥民無之而可也諄戒宜領

蔑貞非獨貞者凶也從來羣邪成正不餘遺力及至

正簡貞鋪羣邪何嘗無恙○兩舉茂貞凶明非貞之凶也

以宮人寵不使奸預外事也輔嗣云剥之為害小人得寵以害君子也若能施寵小人似宮人而已不害於正則所寵雖衆終无尤也○寵小人無寧寵宮人宮人以女德剥尤勝以貪壬剥也此周公無聊之詞明也君子小人以告世主且剖決君子小人究竟幸詞也非兩歧之詞也若曰此際君子復其固有矣若

學易

剥上

二十下 東本堂

小人則無宅可安矣○到此小人無所棲泊矣從前剥床蔑貞究竟出爾悖入東門犬華亭雀千淚萬鑒○終不可用也悔用之者

復

尚天行也人與天違不可推挽故宜崇獎天行以諄復順止者單言天行則天不違人矣可以任運也○天行也六龍在御義馭方馳七日正途間耳經地下以昇人世晷刻不停望之者猶以為遲也輔嗣以為

復之不可遠也如夫如是

人心之不能如天地者以有為累也念動不能供萬慮慮難不及耐百情是宜貯宴息之幾澄虛室之白則夫不遠之復七日直以為遲也然則未見天地之心何以見之曰見之不與萬緣為伍者○復見天人所知也并見地心者何地以承天為心者也然則剥亦非地之心也夫元吉照映不遠

學易

復上

二十下 東本堂

知頻而屬之則不至於迷之則不復矣

迷復不復也若迷而求復困勉尚自有期惟其迷而不已是以凶青循環而不去如此人決不自以為迷者也用行師以下總見迷復之凶青○世道之搶攘俱從人心之惟危致之曰迷復則惟危景象也人欲之險微為干戈陰害所釀呈為旣敗心失其官君失其政皆沒世不救之事

无妄

戒詞緊切匪正即有肯也不利有攸往一念欺慊自與世界相映

剛天德也人人有之時遇之若夫為主于內則非无妄不能矣已不克則禮不復于所云四勿此時剛已為主於內矣天之命也憚人以屋漏諄復人以降衷再三唱嘆見無可用妄之廢

初是卦主无妄外無庸再著一念若復起釁作竈非災即疾故曰无妄往吉下便指明如耕而析穫蓄而

學易誌

无妄上

三十

朱本堂

求奮時妄也○謀利計功之念冥而未暇起正爾有事於耕蓄而已此云未富

有无妄之利則有无妄之災或係之牛行人得之如災行人則非无妄之災矣○兩不相期處方见无妄之災

固有之也便见无妄凡忘而忽憶失而忽得者均妄也

天下不能无无妄之疾而未始有无妄之藥若藥无

妄之疾是妄藥也○天下時有无妄之災人身亦有无妄之疾聖賢决不傳无妄之藥蓋凡遇災析免與疾為譬者皆妄也不與妄為緣則无妄矣○試藥妄之尤也○有无妄之疾則有无妄之藥無端正助宋人芒者皆是也若欲攫之驚而弗治忽又獲之喜而弗恬精進人往之蹈此而不知其在醫家則曰忙忡其在二氏則云魔障

大畜

學易誌

大畜上

三十

朱本堂

大畜是後天學問故易以利貞而不言元亨也○不家食便涉大川大畜者元是世上勞人

不家食是養賢者事非大畜之本謀也後世借名大畜而代養賢者以怔忡易中鄭重申明俾日新其德者且自日新其德也

前言往行之廣大不啻天也而胸臆之間可以貯之試觀天在山中而天辭自如山可以受天而天不固於山以此想多識之畜德先聖不能携之去者君子

全受之而不禁其取也

多才多忌多能多蹟此所謂犯災者矣大富者不與功期自不與災會著此於初明涉川之不獲已也

順

聖人之養賢從賢者之自養始若非觀順自求則飲食之人矣飽德飲義全歸自飽自味殆非人之代嘗也是故詩書之膏典謨之朕如中衢之饋焉人人可酌取第無如不食之人何

學易誌

順止

三

本堂

聖人養賢以及民季世累不賢以剝民夫至剝民以為賢宜不復知有順之時矣順之時大矣哉若逆知後世而嘆羨之也

養有以少為貴者靖風波塞嗜欲所養自養而俱得之

所養自養慮人困於口實也特地推廣之○靈龜應氣者也柔順貪狀在目舍則誰奪之觀則誰誘之六三貞凶謂拂順之於貞凶也貞則豈有凶哉拂順

者拂貞也違觀順自求之嘗而耽之柔順理既爽矣雖數極不可反也十年勿用寧復有用時

大過

棟桡惜之也利有攸往策之也有大過之材懲本末之弱而坐嘯不前六幾自負六幾自誤矣因其桡而隆之彼何人哉

古今一慾游往算世界也弱者聚族大過之材不數人而已且此數人者能復幾年方剛幾年黃髮坐談

學易誌

大過止

三

本堂

可惜也審勢亦詎可久也孔明笑袁本初笑本初之失時耳故曰大過之時大矣哉昔嘆廣武者時無英雄使監子成名余則謂英雄蹉跎則真時事之可詫者

獨立不懼避世無悶君子所以砥弱而示隆也何則俱與悶弱態也龍可潛決不為尺蠖之信虎未變豈甘同不用之鼠獨立者避世之幹也避世者獨立之神也舜禹嘗見誚於巢許矣未始不避世也周召嘗

致疑於居東矣未始不獨立也如此名理請曠觀之

習坎

懷安耽樂士之大患一旦遇險迥不相習此古人所云鴆毒也文王習於羑里不在羑里之時雖然羑里未足言坎也

習坎者無險故坎有險

維心亨心外無迷可亨也此非有亨不能每觀世人

學易誌

習坎上

三白 東本堂

極欲微倖轉入憂怖中百種機械難博一場倖倖始知險知阻人受享終身易簡之福也

天險不可升也在耳目見聞之前亦在思慮擬議之表若夫山川丘陵與地為伍手可扳而陟足可履而越何者不欺人以危不市人以親也然則王公設險居可知矣四維既張可生可死而不可為不義六府既修可兵可荒而不可負君親嗚呼習坎有孚爻易一言範圍之矣

習坎妙在坎外入則凶矣○無智人平地中自造坑塹是故江湖風波舟楫可禦而飲食男女之欲人人便安日之鴆毒矣象曰習坎入坎多少悲憫多少諸

策

兩坎相際而以陰柔處之心短才綿絕無撐拒之力笑言玩事袖手棄時險且枕是古今養愚人影神也誰係誰用誰置之耶德有心心有賤天高地厚日月昭明無端造此罟獲陷阱畢世不掇之術也冥膏三

學易誌

習坎上

三五 東本堂

年不興

離

利貞亨不利貞非亨道也廣徵天地之間無物無麗有然而日月昭臨罔所倚毗百穀草木秀實俱以無情則其正也重明而不麗乎正匪場則察矣間以役役何時化成曰乃曰是以曰故俱為正而諄復也不緝奚熙不學奚智大人繼明拂拭古今琢磨人已厥功弘矣

古人戒用光慮不能持其後也矣上之中於高明而忽精微鮮不敗矣敬之是識之駕知之轡也

繼明論德日昃論事德宜緝熙事有消息不可等論也所貴君子不至大耋之嗟耳○嗟乎人生無待旦之思日中之學則止有日昃之離而已有生而有不死知晝而不知夜玩愒平居驚怖一夕流連景光之心至桑榆而扼腕撫膺所謂大耋之嗟人人有之鼓缶而歌大易所特表也七十帶索何忝厥生百年大

學易誌

雜上

王太

朱本堂

蘇庸詎不死幼而遜悌長而有述不盜陰陽范蠡味

林不道之老其吾宗了徹生死之者
繼明之通火用典光其光必燼人用其明其明必燼古之云廢暗嘗見明中百物燼明不見暗中之事夫既燼如焚如安得不燼如棄如乎惜乎旭日高且秀現此沴○夏日之日使人畏是容之義在重明中為第一藥

上篇終

尺木堂學易誌下篇

咸

正義云此卦明人倫之始夫婦之義○止云取女吉則咸之吉述亦寡矣雖然韓康伯有言夫子崇人倫之始殷勤深述其義故不係之離也不係之離則二氣感應夫婦之第一義也

取女以後便是夫夫婦有何諄復有何申重所以推廣此義臨之以天地質之以聖人使人知萬物和

學易誌

咸下

一

尺木堂

王經兌得二氣感應以相與也○說二氣何其細經
際察說天下何其濶漢溟津亟湏着眼恭取○看和平字絕無感應相與之跡○以和平為情在炎冷之外

象言感象言受感尚有情可見受則惟虛可擬擬之天地萬物俱在虛中相函也○以字是着力字直是不虛不得

慎上二語明著悔象○學問人不須謝事止難息心

如往來朋從自是世界所應有豈能辟拒之極室之外所害者僅二爾思耳意必固我無端招致執理礙事後事付理內熱飲冰不特使萬物搶攘兼六天地覺其迫塞古今今生之死於其中者真可憫也○夫人暗室計獲清夜捫心有多少放不下處止緣悔之不亡慙二爾思便是蹉跎一世者矣如使心靈忽露眼界頓寬除却現前一步懸付之過此以往來之或知光景何人可无何天可忍所云貞吉悔亡者

咸下

上

未未

咸文總無吉詞見和平之難而感應之不可讀也

恒

恒非執一而已也即以執一言之亦非滯固而不化湫底而不發者故以利有攸往終恒之義金以銘而彌堅石以磨而不磷

如後世譯恒必曰始而終之耳聖人却云終則有始環中無窮富有日新不磨之未始有始歷之太極

無極也

輔嗣云求深窮底令物無餘緼物猶不堪而况始求深者乎余則謂仁義六須有留貽其他更當何如甚矣好盡之不可也

在天下為道在學道之人則為德不恒其德不道之人也噫不道之人知以為羞者鮮矣

北三不恒其德則既羞矣六五恒其德又曰夫子凶新也嘻吾以是知易之責重夫子也

學易誌

恒下

上

未未

遯

遯而亨不遯則不亨也須與以退為進者有異○不遯不亨火之見光乃以自焚山之見材乃以自伐處世之末流時遯緣得有穩步步上遯緣得有善蹟英雄才智質此多少九悔○龍德而隱途廣旨微若止在消息上討便時義有限○遯不在形跡事應之間儘有深山密林招搖若揭日月者矣歲聲納彩淵跡韜光市朝屠釣之間處一可遯也日用行習之內

刺是避也

不惡而嚴便終日與小人伍其遠者自在○世間君子能有幾人其交臂而過者大約小人之徒也使君子小人有角立之形無間君子不得避即小人欲避於君子而勢有不能矣嗟乎世道不幸而小人多於君子此時之君子先須有以安置小人使小令得避而後君子能用避之時義也不大聲以色則小人始得有其身世矣不矜明於晦則小人始得安其分守

學易誌

避下

四

本末堂

矣不惡而嚴大約如此

硜硜之人未盡避之義而不失避之時則固志亦避之一端也

否不然也好避如老子云功成名遂身退云好與劣緊接緊對君子小人恰於此分途○避之為義係為最下好為最上夫見幾而作者聲音笑貌未改分毫而六翮已舉矣鴻蜚自冥弋人自慕自非君子誰以為高蹈者宜乎小人之不以為然也嗟乎多情為

多欲為累世之小人未有不以有所係而為之也已○係與避反情多累多於何得避吁此為否為刺之端也

抑浮競以獎恬愉此之謂嘉避

肥避者心戰而勝者也

大壯

正大不平始後大者正也之旨蓋大壯者天地之時大正者天地之命也今雖正大則是天地之時與命

學易誌

大壯下

五

本末堂

合矣擁衛至此而倍覺真切諄復至此而倍覺申重有為而為之有致而致之故曰天地之情可見矣征凶有孚不待驗之事後也如有德司契云○其孚窮也而征凶之孚驗矣

輔嗣云小人用之以為壯君子用之以為羅已者也是則以明自焚以智自燒之謂矣○大壯之時周孔不許人以壯所謂順勢而逆守之也以壯委之運數而以弱全夫身名此是頂天立地男子事嗟吁大海

揚帆大是險境也

詳盡也持疑不決似乎求詳而子曰不詳直指其受病之繇矣凡人百念忡忡不能自裁總於是非邊際不暇明晰所以猶豫人是終生鹵莽人聖人憫之以答不長釋言則易中之言可推矣

晉

晝日三接非寵象也廟堂之上俱霽氣班聯之中無暝色方是晉昭之世古云接賢士大夫之時多近宦

要易誌

晉下

太

本堂

官宮妾之時少不知大易早已易之矣○抑此語也目擊長夜之娛而懲之也君之荒淫必自不晝不日始女既盡人則無戒旦之心聲樂承歡每因情氣而入向使君人得有其晝日則三接不待言矣裕所以處罔孚者獨行正於推如見之推如慈如俱見難進之意

明夷

桑榆曷谷乃日之息機非日之厄運也休惕明

乃不熄徐而東方旭旦呈矣明夷艱貞其性也艱其定性者也句踐之霸心生於會稽子曰陳蔡之間非丘之不幸也此皆親承文王之旨能閱文王之事者也文王之聖粹於黃里艱貞之訓蓋其已試者乎而後世乃欲以散宜生蓋之無怪乎僥倖之習錮於人心而不可解也○然則文王處明夷而未必艱貞箕子能艱貞而未必明夷乎此先師用故實處六五見以貢其義也內文明外柔順所云晦其明也

要易誌

明夷下

七

本堂

明夷非人能夷之也晦其明何嘗非自昭明德之節度乎日之地中地上是日之自為纏次非受運數之推移者也○蒞衆兩字宜揭出

輔嗣云絕跡匿形不繇道路故曰明夷于飛○明夷之心何心也以晦其明為心者也入于左腹獲之復

不明晦與晦其明全別

家人

家人有嚴君焉家人奉之以為嚴君也誰家無父母其如不有之以為嚴君何然則父母自有其嚴君也者而後家人有嚴君也下悉言之○嚴君之嚴自嚴之也自嚴之也者以正自治也

開為誰設規矩準繩非徒為物裁也用之者先處其中焉

嚴君不肯失馭家人必至嗃嗃矣上至家督下至戒獲使其指事畏觸搖手示禁是猶藥石之生百倍矣

學易誌

家人下

入

本堂

疾之疾也當知既翕樂曉全繇嗃之致之

假有家習於嗃之安於悔厲也到此方知督我責我依然顧我復我以德之所貽不等姑息若以夫婦當之隘矣

反身之謂也到末方出正旨圖繪嚴君膚骨神都具

○利女貞權不倒授也無夫範安得有女貞請看卦

中陽爻全無劣詞

睽

輔嗣云睽離之時非小人之所能用也此旨妙小人能致睽不能用睽古來如是如是○小事吉而時用大聖人所以用睽也古今無雷同之世界聖賢有互質之心靈不殊途不見同歸有夷庚

惡人能為睽者見惡人无咎又能與惡人睽者也

世界本自滄漠無崇德心之賤何則見為之崇也見

我見人見是見非見景生疑見疑生信睽之六三可

謂擬諸形容矣○睽中人又不許人以睽支離困憊

學易誌

睽下

九

本堂

備極形容

過後始云群疑見時說謂實事蓋一機一坦疑猶可

釋也兩明相觸兩智相虞載鬼張弧豈待再計乎嘻

此睽之原本也終之以群疑七殆孔之慶詞歟○肖

象聰察之人意識之累種之可笑○只羣疑兩字詮

經奇語也古聖觀察之審向不尚簡如此

寒

本坤詞以為繇者宜遵坤教也蓋世事之蹇患不知

阻耳以夷簡之道治之塞之所以得解也

能止處有靖暇之度在有擇拒之力在每當世事倥
惚索々矐々視茫聽亂無識以馭之故也從此想見
其智〇是了義不是了義智矣哉是穢是敗〇贊嘆
塞之時用朋非一智所能了也〇塞之用若只在世
界上見便有限使移以居心操危慮深不懷宴安不
樂弛縱則經綸不窮矣

學易誌 卷下 十一 宋本

其澄泓之觀非遂以守之不可此反身修德之象也
修德是有功之賞糧反身是修德之錘鑪

未譽智譽也〇宜待也非終焉之謂
王臣兩字叫醒一切擔主受爵肉食鄙夫且得四面
圍形改名誰何〇未譽者無王臣之責而可耳業已
為王臣矣是塞中倚賴之一人也無功不可倖功更
不可無智不可用智尤不可公命之曰不有其躬則
可矣此云塞々〇終无尤也譽與喜俱非所願譽易

招也喜亦易召清夜以王臣自省恐人非鬼責不若
是痛

內喜之也團圓父子夫妻一家太和遙觀塞々王臣
癡亦可笑痴亦可摘全少一段忠憤世之塞也其此
輩多耶

解

塞尚利西南况解乎西南生地也舍此無復可之矣
夙吉仍未復之義

學易誌 卷下 十一 宋本

解下

解之時大矣哉嘆息此時非天地不能用也一歲之
春萬物恒值之一世之春億兆幾能值之耶成周之
後數伯餘年而獲一雷雨嗚呼知其義者鮮矣而徒
徵倖於時々第天地用之顧不大矣哉〇祝網舍逆
舍垢納荒惟此時為然
獲三狐為解之第一義古云平河北賊易々鑒乎此
〇三狐不容倖於解之世蓋赦宥所不及也且懲難
之後制塞之先道宜如此

解之時往、有負且乘者蓋因故宥而來作人有庸
妄富貴益多庸妄功名世之所以不終解也

君子維有解自然有孚于小人乎其無他勝且不深
求之也莊子云剋核太至則人必以不肖之心應之
況小人乎古來解小人而不孚於小人行、為戎首
而不暇恤吾是以三嘆斯語○此文正言解之義

獲狐射隼並見於解之世見除奸治悖與赦過宥罪
殊科然自不相妨也○悖之一字正罪之名且明其

學易

解下

十二 大畜

非過也

損

近來以損下益上為正而以損剛益柔為枝指何也
子曰損益盛衰之始也當兼二義而言之○曷之用
言損無可用者不得已而商酌其用也想見其踴躍
回顧使後世不得不鄭重於損○按正義云損下益
上非補不足者也損剛益柔非長君子之道者也若
不以誠信則涉諂諛而有過咎故必有孚然後大吉

无咎而利有攸往矣此義圓映今祖宣公則一隅之
舉也

孔聖於衰始之卦不欲正言之而一委之於時曰應
有時曰與時偕行明非其時而損天人所不許也雖
云時猶莊云知其無可奈何而安之若命

古本作祀事因二靈而為義也有過往之專篤而後
可以酌損酌損中重曷之用之意

孔中一三之義彰矣矣經中言一二俱不以差數論

學易

損下

十三 大畜

千萬億兆總不踰三總清於疑

疾元人身份外之盡損本人世不經之事大易特出
此義又曷之用之苦心苦心也○愈與欲疾之端此
損疾於未疾者也

益不可與也曰或疑之也其曰弗損則益之正旨矣
弗損益之終言損之不可也○大得志也此孔聖之
志也欣快言之故損前吉利之詞而弗之釋

益

向秀云明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益既上行惠下之道利益萬物動而無違何往不利故曰利有攸往以益涉難理絕險阻故曰利涉大川今按向秀云云則宣公亦有本

大人不以有賞為惠至治不以驩虞為微苟施生不如天地聖人以為非與時偕行之道也益尚不可施而況損乎

以或益為外來以凶事為固有孔易之銷人俾心則

學易

下

中

已至矣○不以凶事為分外聖人之益人不淺○世皆居寵利雖肯居艱危艱危固世之所云凶事也造次必於是顛沛必於是倘亦用凶事者非乎昔余戊午解歸有慰藉余曰三担黃連非余不能喫盡也請諸君儘嘗甘草耳竊謂此等堅忍頗有微長沾溉之惠感則有之乎則未也施生之益出於縣表是名惠心乎惠心者利之不庸殺之不怨以為惠我德不徒以為惠我生○有乎惠我即有乎惠心而深

言之也

夫

雖乎號尚有厲也唯告自己邑不即或庶幾有往攸利噫文王之為夫謀者至矣

決柔之事亦君子不得已而為之者非以快心而任應也憫陰邪之扞綱忍痛而以王鉄威之如罪四凶寔三苗皆以行其兢業之心耳故曰其危乃光○危與光反而云其危乃光者不偷不肆自爾微章柔則

學易

下

十五

一時並始也○即戎者柔邪之所尚剛以告自己窮之

往不勝為咎教之以鄭重也不勝而往畧一轉撥更覺精明勝平聲讀

莫夜有戎狐好隼擊往々竊發暗來惕號者以晝道治之也大丈夫對群小須令日月在懷始得○乎號不如惕號乎衆事也惕獨事也

莫陸即商陸本草以為潰毒之物見蒙引孔疏正義

馬鄭王肅皆云覓陸一名商陸唯董遇云覓人覓也
陸商陸也以為二物今從衆為長

乎號有厲夫之初幾則夫之盛時也如盟而不薦誠
意未滿神之所警速揚庭之罪已著莫夜之戎勿恤
號者不號而惕者亦莫之惕矣夫之勢成矣而易曰
終有凶何也噫此非小人之凶而君子之凶也小人
之罪已無可加而君子之心覺時而有弛是故天下
之戎未有不乘於弛而古今之夫未有不終於凶者

學易

下

十

本

也余常嘆宋之元祐不可謂宋之盛時乎彼日之人
材微論君子即小人亦其錚錚者矣如使以健說決
和處之何嘗不可棄世於盛明而呂蔡之狡又何嘗
不可使鳩化面革耶唯群賢不孚而惟力是競莫夜
不惕而異同徒爭其危乃光程蘇俱忘之而況其餘
乎此无號終有凶余誦之而有餘凜於君子也

姑

勿用取女是人之所以用姑也當女壯之時豈遂無

所以制之者乎先事折萌當機力斷使嗜欲退聽則
牀第無靈矣

女壯而長此其勢也無與之長者則釋壯衰老委之
時數夫亦何足虞者有人焉為之吹嘘則華盛矣假
之羽翼則跋扈矣子曰不可禁之也此際有先手在
有學問在○凡言遇者偶而值之之謂也一柔遇五
剛五剛忽以為無意而留馴至之端忘履霜之戒矣
聖人怖其始故曰女壯勿用取女噫誰知一陰之壯

學易

姑

十

本

者乎○一陰之勢不能禁其不長至若不與之長則
猶然哉為政也狄公婦云我止一子不忍其事女主
便是人定勝天者不可二字凜

姑以初為義故於初詳言之大要欲其繫於一不欲
其遇至五抑為女壯者忠告也女壯而至有與長者
心力亦幾費盡矣見羸而猶然見凶心力又枉費也
○見羸處多少狡偽正其侮慢羣龍處○牽字妙凡
柔不能獨立依附邀結是其本性

周孔以義責二欲二以義制初也一陰之遇在二居
先若能毅然以義自處拒之擯之其巖尚可制其乎
不可市也故曰不利賓又曰義不及賓何者義有等
殺臣妾廝役也賓朋儕類也階級截然板援所不能
到若夫梁鴻孟光相敬如賓鴻不與長孟非壯女義
仍及之

自二以下周孔是第與長之分數也壯女之遇惑之
淺深制之先後援象亦可槩見矣書云義勝欲者援
學易義 下

孔子獨以義予二肯深哉

女壯之勢至五而宜隕矣惜乎世人悠々有與之長
者而曾無隕之者天為政人何預焉周曰有隕自天
憫之也孔曰志不舍命誥之也天定勝人相與保持
此語而已誰為造命之人乎哉吁々世之無志也久
矣

萃

大人先天後天者也然則王猶未足當之乎而繼之

言耶古德云出家乃大丈夫事非將相所能從此語
泰之○假有廟用大牲萃三才也上下幽明一氣無
間之謂萃

所聚之以正也正也者為正情而諄復者也如以情
而已天地萬物可勝撓撓乎按輔嗣云方以類聚物
以羣分情同而後乃聚氣合而後乃羣夫情同氣合
過六合皆太和所薰蒸也此境不易有

今人所以戒不虞者戎器而已矣戎器之外廟政曙

學易義

萃 下

十九 萃

戒聚乎未有知也而徒謂干戈矛盾可以禦侮步伐
止齊可以治衆吁抑末矣輟耕太息者固錄於銷兵
帶牛佩犢者誰授以戰具然則除戎器安知非齋盜
兵乎余直謂除戎器戒不虞者非以戎器為戒也戒
在器之外則除者去之云也非治之云也

疑人則有孚不終乃亂乃萃矣易策之以反已故曰
若號一握為笑勿恤往无咎丈夫行已當以有孚不
終為咎耳如終其孚則號亦可也即任人之笑無不

可也我是誠存衆非何足道哉

因所據而營私不若正所聚而引之功名之途此易之鼓舞也按輔嗣云立大功然後无咎嘻必有功而後可以无咎世之知斯旨者鮮矣

齊咨涕洟咎也若用以省躬悔既則庶幾无咎

升

升自地起升象可思但今有基有漸推置得失於意外可也勿恤是升中得力處南征輔嗣以為麗乎大

學易

升下

二十 未本堂

明

表志行兩字不許人以崇進當升也誰無胸臆誰無期許當其蟻屈天矯嘗若目前一旦雲雨可借騰奮未已反覺崇可陟而高亦可墜紆往往就轉令懷抱鬱結智慮塞阻在人世尚以為軒翥在聖賢則已為墮落也

无所疑詮虛邑深至

離巽而坤不可以木象之矣夷庚曠野原隰相因安

凡一山以陟以躋實地高巍不憂墮墮此升之善而又善者也據周而言曰岐王用亨者進德脩業以之質明神可也○履坤用坤故曰順事與順德映發非以漸為階貞是也不貞不言不階何升

困

君子困窮尚與困偶者也世有不受困之人始云大人○君子之於困也析无咎而已不敢云吉也行乎貧賤行乎患難豈肯草率經歷遙想大人知險知阻

學易

困下

二十一 未本堂

知柔知剛別有作用在且實之以為學問之地也蓋我先即是言先全不使滯於悔吝之介故曰言无咎○不怨不尤此自胸中安頓處不許口中念念有詞○如窮乃著書以之自信可耳求信於世幾許子雲人貌之類

味剛掩也一語不許一切人借口於困也桎梏英雄英雄乃可以究桎梏阻撓賢聖賢聖乃可以罪阻撓若夫悠之輩泛泛之徒饑寒固非分外蹇蹢亦其

自取困之一字豈容輕援也。榆枋荆棘此自當禽擲。獨之所安得妄想梧桐竹實以自乎乎。在幽安幽不敢炫鬻故曰幽不明也。

宴樂之中誰知其陷溺榮進之途誰慮其羈絆以此廣困之義類以此微致命遂志之君子。

尚烹天醞設不以為聖賢之養何異養豕飯糠飲之而不以酣食之而不以飽擁胃德腹正厭穢吐瀉之不暇而朱紱方來是蓋之災也懼鬼神之概祈馨香。

學易

困下

下

以謝之若簪纓散冕之中有待棧之既而不容已者何則羞素飽耻徒穀士君子之自矢也以此為困則天下之困又可知矣。○人生不能行胸臆間事徒爾枝官荒飽凡夫之所謂榮志士之所謂困也。口厭天庖何異秋荼身居三事適就春冰蒺藜葛藟莫此甚矣。孔子曰戒祭則受福利用亨祀者錫天下以福之意也。

曰不可以云竹聖人文字波瀾廣輔嗣云思謀之詞。○言行者即悔是吉非以償行也。

井

汲不仕置盈不市取井之德也。

羸瓶之凶遠不窮之養也在井无喪无得而在巽水。上水者豈可有汲有羸乎。

井不害舊以汲而新不食則不汲矣不汲則不新矣。往來不井井君子是有舊井之嗟不待汲而妄注供。

學易

下

下

魚之濡沫而已驪虞之政惠而費之不繼者也。王明並受其福假設懸料正其心惻處。○求王明料世無明王也。能為福而不能強受福之人故曰求王明。特出一泉字以表淵源。

草

羊以不孚為悔何者布法令非以行一人之才識所。○變宜民也若高而不可以軌俗或亢而不可。

以諧衆托言非嘗之原而不釋黎民之惧則無輕言
革也○革者不悔孚者不革必元亨利貞而悔亡則
革之道不與宜如四時循環宜遵四德○已日不可
為期難之之詞

水火二物執既足以相尅二女一類氣又不足以相
孽則其際不得不革天下事苟不至如此俱非革之
世界也○天地之革漸而有序湯武之革千世而一
再通也革之時使人習而不覺如四時使人望而有

學易誌

革下

下

未本堂

待如殷周庶幾已日之孚乎不然則冬雷夏水操莽
接踵之象也

革道已成小人僅可革面商之義士周之頑民周亦
不能革其心商又不能革其面嗚呼噫嘻

鼎

先元吉而後亨此旨須詮按輔嗣云取新而當其人
易故而法制齊明吉然後乃亨故先元吉而乃亨也
鼎嘗器也唯聖人大其用如此者將以收聰明之益

資剛中之應也從古至今世界中若無幾聖賢受亨
則鼎為虛器須知道德仁義非博學彞蕚不足配之
无咎連以其子讀

從來覆餘之人定自許太過之人信如何也質之妙

震

驚遠懼過之事主持全在一一人有則便統之啞
啞不妨任之一世矣○輔嗣云懼以成則是以其便
出得震之精神莊子云淵默雷聲又豈待驚百里而

學易誌

震下

下

未本堂

統之耶

明以長子子初是以輔嗣云體夫剛德為卦之先能

以恐懼脩其德也當知兢業小心非優柔人事

震行无肯於蘇中倍加警策聖人勗虞震者不許

畏首畏尾也

有事者恐懼修省之實際也无喪猶云毋委

男兒當雷轟電擊時束手無策天下事去已久矣要

當挺身擔荷屏去笑言全副精神奮迅擲躍庶幾震

天快日故曰行事在中

未光也可惜神明汨沒世變中耳若膏肓屬車華便爾心光炯

聖人於震之終勗以蚤見曙戒之道見自初以復時于躬之慈七情揀不違者也

艮

不見可欲使心不亂始知五色令人目盲尚是膚革語也萬形入眼不決萬形是云目無患○艮其背輔

學易

下

二十

未堂

嗣云目无患也儘看得深貫得下二句獲身見人答府也○止亦有咎乎曰坐馳之咎甚於履錯艮其背不獲其身行其庭不見其人連綴以宣其義也滾紅塵中自有反視却聽者在如云君自見其朱門貧道如游蓬戶也

止其所也止字一讀其義便見非有所以寓其止當其止則其所也敵應語重宣此義○寂々惺々惺々寂々是云其道光明○下是以字聖人不以光景示

人必與人一下手實際處

消雷震蕙山艮須知聖人妙於取象嚴於用筆六經中有文字從此恭尋

行時快心易止時快心難其心不快偏呈禁情制欲之慈○後世言止祇求息心大易言止却以快心此一界際天乎淵乎

心屬火動得其時則火炎而見光靜得其時則火程而自煖動靜不得其時則薪既不傳焰又不熄爐而

學易

下

二十

未堂

為烟帶蒸充塞靈府因之若焦故曰厲薰心脩極形容

薰古本作閑亦有義味閑司門之人也出入無時莫知其鄉苦無閑人耳吁安得郭林宗一輩人介紹吾天君乎不然不啻危矣○止中不許有界際也時止時行循環無端繞一留住便有境界境象中豈可安身立命也

止諸躬當以大學五止為注脚

漸

六禮按次而進漸之章者女歸也

攪味回甘不可向屠門大嚼人道也鄉談云脫鼻牛

撞牆馬兩項却是一串事於此還想止而哭者

世間若無小子省却多少浮言然有丈夫自應有小子

有小子之言始徵丈夫之品

只不素飽便仰不愧俯不忤譚何容易吾見世間多

少素飽人矣又日日行何也

學易

漸下

二十人

未未堂

漸之三公然從軍之文

用儀之吉有亂之者矣無如其不可何

歸妹

歸妹大易懲女既也人生嬌妃無暇論色大約以德

齒相憐地分既敵猜嫌自少唯所歸者妹長男少女

之間不無枉就無偏睚况妾情婢態自處本不

高且脩蛾自妍又掩袖慮為年時俱供其親寢與因

而畫策狀第坑塹宴語水火所云征凶无攸利則男

女平分之豈端為女誠孔疏正義得之○正義云咸

明二少相感恒明二長相承今以少承長非是匹敵

明是妹從姊嫁故謂之歸妹征凶无攸利歸妹之戒

也妹從姊嫁須自早退若妄進求寵則有並后凶咎

之敗○只因兌說遂嚴愛升色授之防○女寵不敵

席其始不慎未有能終之者是以惕之○衆剛便有

制男之勢

林第之間特宜以紆理處之想到敵處自然愛一頓

學易

歸妹下

二十人

未未堂

一笑○敵有二焉終之不永已實為之此其一也女

德溫尤天人俱思概之夏妹較褒何罪於諸侯億兆

而牝雞之晨至以為執言耶然則天地之大義有制

之者踰則為既如之何弗思○說以動始也柔乘剛

終也任其乘剛其終敵矣如何能永

止以時言之則亦無可奈何而安之耳須知愆期遲

歸是世間第一堅忍事非有志者不能

帝乙金匱子云商有兩帝乙其一成湯其一湯六

孫俱因年制名也多才多藝人應不濫用故實想其目擊帝乙歸妹必能守約持下不安帝姬之奢華而援之為內則耶不然君袂不如娣袂何以稱焉○不以月之望為吉而以幾望為吉嗚呼辟莫先持滿誰知之誰知之古來長信未必非福始昭陽未必果善也也盛年美姿誰肯以幾望自安者幾人怨長門幾人詠團扇安在月幾望吉耶

上六議嘉禮之不成禮也

學易志

歸妹下

三十

本堂

歸妹之義俱應以實象象之

豐

弗曼其明故曰宜日中然則消息之機王者所自操也勿憂于寶以為勸勉之詞正義云孔子因豐設戒勉令及時脩德仍令居存處亡也○徒動未可云豐也必明以動而後然着以宇兩德不平且卦以離為主諸做此○聖人有不受消息者日中之道在於不欹不滿先盈而發戒當盈而

留餘天地所不能概鬼神所不敢欺也

有道之世不肆赦折獄致刑期不失平而已矣云刑措自是史文有妨明動

如何是旬如何是過旬曹隨蕭規房謀杜漸須有本領在

疑疾正宜以孚藥之豐都見斗形容疑之疾也高明人往々如此

古本作祥有義味在豐其屋窮人力也而易以為天

學易志

豐下

三十

本堂

際祥猶云天奪之鑒也璇宮瑤臺謂非夏商之祥乎旅

再言旅者旅自有旅之貞旅自有旅之吉也且夫旅不處也而人輒以處處旅居諸不留一似有挽日之誠陳跡堪嗟又苦無神明之閱安在其旅之貞吉也晉人旅楚不知晉元旅也行者旅居不知行亦旅也人哉是非貧賤富貴道德功名猶生老病死俱能以旅處之則心地恢如矣且人即不欲以旅處之何處

是吾廬三徑耶。推廣旅義要見人世中何人是主人何地是安宅。不以旅處之則旅之時義廢矣。第以旅處之則旅之時義偷矣。五倫世界人人過客也。塵、傳舍也。見其空壞捨其繁客俱守其一隅耳。華表之乎。亦猶朝槿之親賢劫之修仍貪大椿之蹟大智慧人終堪聚首大樞荷人終不厭離。

瑣、無之而可況旅乎。瑣、營、碌、也。畢世作計好題目大作用若胸中不滿洒欲認作不朽據為

學易志

卷下

三

未

我物以道眼觀之直憊瑣、耳

懷其資深藏若虛也得僮僕有謂有助也百年瞬息中呈長見美孤立福心俱非客寄之善以旅與下聖人不罪僮僕也

到處建立起鑪作灶全無水到渠成之意不獲安宇那得快心是故君子居易以俟命

巽

巽為隱伏且以行權此不可純任之德也純用之岐

而為術流而或譎德愈下降矣。文王不欲張大其事故曰小亨。○作誓作誥俱非聖善所居有命待申德之醕也。小亨者僅詞耳。

褚氏云夫獻可替否其道乃弘柔皆順剛非大通之道所以文王係小亨之詞孔子致皆順之釋此晉人經術語

重巽無可用處止有申命一事丁寧復庶幾不厭

柔婉

學易志

卷下

三

未

表出行事明仁聲仁言非申命本懷也按荀爽云巽為號令兩巽相隨故申命也法教百端貴在必從令行為上故曰行事

此巽巽第一義也進亦利武人退亦利武人不進不退之間少女伎倆豈男子行徑。○武人之貞所云剛克也

史巫人所云偽也而周公偏以之象誠操約求奢不自諱於神明庶益猶幾、乎有誠之一綫焉

兌

兌之亨亨於利貞也忘其說是為利貞○非說以說也甘而不滿澹而不厭是云利貞是云說以利貞剛中而柔外異乎色厲而內存者○正義云說以先民下嘆美說之所致亦申明應人之法

既說且貞無以易朋友講習也
售說於人我之間則說為邪媚推說於宇宙之內則說云平康

學易誌

兌下

三曰 兌本堂

和不可以說言蓋性而未親於情者也

輔嗣云三為佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之
匡內制外是以未寧也噫大臣之義吾聞其語矣

說近於剥其介甚嚴按輔嗣云剥者小人道長之謂
○不曰孚兌而曰孚於剥變文見義是則嗜甘忘毒
寢虎忘噬也人情往往如此周公特為表出○使非
正當之位議論面諛之人何絲毫至

渙

題出王來所以用渙也假有廟涉大川非王不能○
渙在一世繫以一人一人以精神召之雖幽明之際
可使不隔而何難拯濟乎

土崩瓦解之世與之馳驟無功可見矣王乃在中復
容惟懼運籌積清不代鳥蜚而有羽翼矣不代馬走
而履康莊矣所謂漢屈羣策羣策屈羣力衆木有功
心舟航所以載水維楫所以濟渡誰謂河廣不
容舫誰謂中流可一簣鳴呼

學易誌

渙下

三本 兌本堂

攝合三才是渙時大作用王之先有先王明已然之
驗也

初非涉川之時又無用渙之材極馬不壯途紆步窘
可奈何

人各有其躬則渙矣渙其躬悔亡以其无私也故能
成其私○不渙其躬悔可知已護惜五官高揭戒懼
業尤貽憎懼恨無極

渙其躬斯有其羣矣渙羣自渙躬始渙躬渙羣而有

丘匪夷所思也夷所思、有躬而已
渙之三四五聖人之借渙以用渙也

節

事有可以礪一人而不可以例一世行有可以高一
世而不可以慊一心者皆苦節也何也賢智所表不
足以為通途亢異之軌不足以司眾契聖人訓世不
先處於必窮之地耳○聖人廣大易簡終知苦節不
可貞請問大衆如何是苦節莫將規矩準繩例做苦

學易誌

節下

三本 人本堂

獲陷阱

先自處於窮地不待率物而物不率也裁定窮之一
路然後可以論節不是倒釋

制度之節亦節之一端

中正之通不通於通之一日也不出戶知天下於已
決其同然者而已○知苦節之不可貞則知所以通
矣

不可無一不可有二同一不出也而二凶於初時乎

時乎

言其當節也夫當位以節豈柔荏人所任哉宜其嗟
矣

甘節二義以甘為節一也甘於節二也

中孚

孚者易之嘗訓中孚者此卦之符文也以為繇中而
孚不待言矣抑物我相期有無庸約結者耶豚魚金
鑒子以為河豚魚其至不爽期也想當然

學易誌

中孚下

三本 人本堂

繇中曰孚及物曰信忘信曰天天者人偽盡而後見
者也有意市信其天不現矣○有意市信便與作
偽為敵此中不虛耳中庸曰誠者自成也不受雕琢
亦無可胚胎此舟虛之義

致死與緩死苟中有纖私未可與議也然而緩死可
托之好生故特言之

百慮三思猶是無它若煩轉念豈云虞吉

中孚而有不貞者乎執理成我執我礙人不虛不天

堅覺之繫不可用矣匪席之心不可卷矣

中孚之德非可以陽為之者也以陽為之有和不和矣在陰之鳴不期而和乎矣哉

孚不積於中則世皆吾敵也夫吾之可以自主者惟孚而已吾既不以孚自勉則一切無克自主鼓罷泣歌何嘗之有○鼓罷泣詞以至性出之仍是中孚只因或處趣興移情便隨在俱成顛倒○人無可自信處隨境緣駭使一頓一笑俱不自錄設以道眼觀之

學易章

中孚下

三八

朱本堂

賢智愚蒙同作場中傀儡夢寐自欺真堪悲憫

有爾有戎有它中孚之藩籬也或鼓或罷或泣或歌中孚之變態也然則嗥鳴子和好爵爾靡果足以當中孚否聖人以有他之初得敵之三例而繫之聊為季末之人情誌知來之占事也嗥呼磁石引針琥珀拾芥如此物感之慨係之矣○中孚初二三皆人境之事聖人以為不虛不天之象也夫虞則有它之虞而有者以鳴侯和爾戒峙立樹好爵以為表驚在

陰以不怙於是而得敵矣鼓罷泣歌豈復同人之雅事淡交之泰宇乎嗥呼天者太虛之本形風雲非其故體也沒假而微雲點綴侵假而雷風相薄沒假而占陰卜情寥廓之元來不可再見矣吾嘗於晨光旭影中一再遇之竊嘆曰此其中孚之天乎此其中孚之天乎

小過

少男主而震重之故曰小者過而亨也在易不以為

學易章

小過下

三九

朱本堂

盛舉言內微聞嘆息之聲矣小事之過後此體出非本旨也

以不及映過則小過者愚不肖之行也愚不肖安於日用宜无咎矣

是謂災眚非災眚也已自有以取之矣反詰之詞

既濟

既濟之義不宜全領之於世界一身一家有之一事一念亦有之有既則無終矣能不亂乎特言初吉

令人回想而不敢處於既也

堯舜之盛未嘗有既濟之心亦未嘗有既濟之時也
堯期倦勤發思退步亦唯是不敢終止耳終止則半
渡亦以為既濟○風波之際足以策人誕登之岸尤
非以弛人也然而津梁已獲維楫無庸不知其半途
誰何而亂已伏矣是故易有既濟之象聖人無既
濟之心○既濟戒人之狙於初吉也初目前也
豫之一字追初挽既

學易

既濟下

四

朱本堂

既濟之時而有鬼方之伐明外不寧足以厪內之憂
也亦以不許其既也小人勿用蚤戒之矣○時方既
濟不敢釋鬼方以為外懼者何與其狙近娛毋寧勤
遠畧也周公造周八伯年全賴頑民之警狼跋斧缺
痛定勿之敢忘如之何不誌此○勤遠畧者絀已力
幸而克之猶云德也况未必然許云無田甫田維秀
驕之又貢一義

婦弟鬼方余丁丑別有義疏

未濟

世多小狐世之所以未濟也濡尾之患載於史乘者
多矣後世往往辭小狐之名而不謝其實以是失之
小狐者何狡獪媚惑以是為計
待人以續終則未濟之時需才之時也必也虎豹龍
麟庶足極小狐之尾乎

震用一怒之謂未濟之時非安坐而待濟之時也輔
嗣云伐鬼方者與哀之象也故每至與哀而取義焉
余則直以為震用之象矣
未濟而求濟往以欲速其功失之有孚于飲酒君子
用需之時也夫哺糟啜醢聊以寄托可耳若用以居
身又長夜之監也故曰有孚失是

學易

未濟下

四

朱本堂

下篇終

繫辭上傳

何氏云上篇明无故曰易有太極又云聖人以此洗心退藏於密是其無也下篇明幾從無入有故云知幾其神乎

揆仲先師有言易簡二字是孔子之易

天尊地卑章

此章明易簡者學易之宗所以奠三才之位也○貴賤之位尚不可云成位此處須置思○一吉一凶亦

學易章

繫辭上

朱本堂

提易簡處見得原始無甚擾々悔吝憂虞尚未萌芽○是故承變化來所云千變萬化依然易簡也○嗟乎吉凶之生易簡之失也賴有變化庶幾不紛々於吉凶之途有豫圖有揲揲皆變化中事也○成男成女以後乾坤已居無事矣一切知親從功久大德業俱男女事也使不成位乎中便不成男成女離易簡祇覺愧天忤地任伊熟獸智解昭々靈々總成機械是故成女縣於成男簡無始於易知此則吾人所

以器荷乾坤也○同歸殊途一致百慮俱有理在縱

者不可以為橫直者不可以為曲若一造作便多舛

逆故得之易簡如血脉之在四體診戾則為疾理疾

者條暢之仍以易簡為藥也○乾坤定而道已具矣

寥廓中根蒂不與須知成女成男誰授誰受○頻言

乾坤見乾坤宥人入宥宥於乾坤也易知簡能曉得

成男成女男女者形而下之器之名也未可遽云成

也○賢人者賢於人也如是則成男成女乎曰未也

學易章

繫辭上

朱本堂

翹才跨象偶於德呈蹟而質之易簡之道未免猶在

形器之間理得之後無理可標成位之時無位特置

於天不跼於地不躅而已故曰其中清寧貞無可措

別也

設卦章

明吉凶者同患之心吉无不利者先天之學君子所

為不與民同其習也嗟乎三極之多險阻則凶悔

吝之塞其途耳棘手而揲揲之而起百不得一焉

不知知幾者靜制之於虛室之白也嘗試證之矣且
晝以後世界搶攘雜沓此凶悔吝用事時也雖既鳴
日始旭盤敎已畢心意齊明神氣清肅分明吉无不
利光景至人通知晝夜止此一念不散耳○只一象
字便見先師提省人處執象逐象已失象旨象在象不
象又非象義於此翻空騁實觸類引伸人以象遇之
者居安樂玩而獨見其道矣此則不待觀變玩占爻
已與設卦者神晤也○六爻之動三極之道也是端

學易錄

繫辭上

三

人本堂

括前一句失得憂虞進退晝夜三極之道已紛錯渾
渾於其中矣聖人設卦觀象全於六爻之動寓之○
明六位成列仍是六虛周流非滯固於象者故云六
爻之動夫明吉明凶十諄萬戒盡意之言也而顧曰
象陰陽九六與時推移設卦之象也而顧曰道乃知
言與書皆象也而道已寓矣象本不默道以日新○
吉凶悔吝雜然並著便到趨避不得地位故曰三極
之道極盡也天地人無容挽回處也君子居安樂玩

俱於動之微覓先見之吉自然不與凶悔吝作緣所
以有吉而无不利此成位其中學問也夫使吉與不
利為歧路便千蹊萬徑不勝險阻矣故曰有吉而无
不利所云易知簡能也居安樂玩不知其所以為
自天祐之云爾雖然此非天之所祐也

言象章

論易之所以有言也象先繫表即社言際安云忘言
而不知其所存則是未渡而舍筏者也○憂悔吝震

學易錄

繫辭上

四

人本堂

无咎是學易宗旨是同惠喫緊處後世以易占卜止
在吉凶一路盤旋反開人以趨辟是予人以咎而使
不知悔也

準天地章

窮理盡性以至於命是一直追溯事朱子從何處書
作三段耶且如此分章文理井井準天地無方體也
幽明之故死生之說鬼神之情狀天地之道也知之
斯能彌之綸之不違不過不憂範圍曲成此彌綸實

陰虛通乎晝夜之道而知此又彌綸所繇來也且夫
天地之道晝不知夜夜不知晝而有人焉筆之於書
其所規之諄之皆通乎晝夜之道而知者於以彌綸
天地之道不既優之有餘能乎聖人文字如此明白
直截無庸以己意撐柱其間且借大題目使人不敢
翻動也○死有與死生有與生嘗人質之一向仕運
竟爾忘言易中諄之作循環不已講解故云生死之
說○太和團聚則為精氣精氣消歇則云游竟有此

學易章

紫辭上

五

本末堂

情則有此狀鑿之不誣○易將生死鬼神打進做一
片奇絕省絕生死在眼前却要人推求所以鬼神若
有若無却為人說得活之現之總之原始反終不在
精氣上盤旋了徹時應無游魂一截忠孝人在世間
血食千年尚是放不下游魂也○康伯云精氣絪縕
聚而成物聚極則散而游魂為變也是倏忽間事是
循環中事更是日用邊事○精氣為物恐胎生卵生
濕生化生不足以當之必也圓頂方趾者乎○道不

足以濟以天下此聖賢所謂過也揀美於己也膏於
世自是仁義中罪罟○天地之道一晝一夜晝之矣
死生幽明俱從此出却歎之鑿之晝成兩際若求通
知三教聖人於此神晤

一陰一陽章

獨生獨成不可云道是故聖帝體之以乃武乃文顯
王司之以一張一弛此是日用邊事不得委之造化
推之玄虛也○無纔呈一已際矣一已立偶即時矣

學易章

紫辭上

六

本末堂

只此便是陰陽世界因而擴充推盪無二貳三卷之
歧無百慮殊途之紛非道而何當知道不孤行太極
自居無事每有思為不容不有對待是故一不可屑
用也而二又不可訓是故云一陰一陽○生之者一
陰一陽之變名一陰一陽無變體也晝夜逝而寒暑
推刻之不停七八九六之節度猶朔晦弦望之屆期
上推千世下推千世近在目前皆極數通變之作用
也○易以日月成文日月萬古嘗見而萬古不襲光

嗚呼此其所以生也○只此乾坤占事之間自陰
自陽從陰從陽儘不可測此便是易中鼓舞盡神處
○易一神也六位時成不是排定的陰陽不測只是
能陰能陽知柔知剛知微知彰知進退存亡而不失
其正又不是玄又玄幻中幻也

廣大章

易之廣大本於乾坤乾坤之廣大繇於易簡廣大不
可為也易簡可學而至也專直翕闔止在動靜之間

學易章

繫辭上

七

人本堂

誰無動靜而以七情當之又以五欲涸之其不乾不
坤也久矣宜其不易不簡也○再申易簡理得之旨
夫易廣大矣大矣若在廣大上馳求何異夸父之逐日
○世之累獲陷阱只在動靜之間動不成動紆回曲
折靜不成靜聞寂躁擾能乾乎能坤乎能專直翕闔
乎不易不簡繇此不廣大不繇此聖人於此不肯以
至德全推予六十四卦喫緊通人以乾坤訊息也

崇效章

易行乎其中矣明見得七八九六之節度不
於寥廓之間而了無贅系也一呼一吸足以應之崇
可九天卑可九地成性本自存料姬伏孕毓者遷
辟而不敢當則圓頂方趾之倫不得不履其位信受
而奉行之也崇其崇者卑其卑者道門義門置鍵設
櫃時局時闢焉庶可矣○明崇德廣業所繇成性固
有之也存則生不存其存則一念已徂萬化俱
盡○易行乎其中指成位其中者而言也上天下地
推不去六十四卦領不來

學易章

繫辭上

八

人本堂

見贖章

有以見天下之贖不從贖處見也有以見天下之動
不從動處見也形容物宜尚在邊際會通典禮道是
絃法不得道是物形不得晉人云眼入萬形不知萬
形來入眼否此語可與參此 ○擬議可為也變化

學易志

繫辭上

九

朱本堂

不可為也六經教人總示人以擬議之端○變化不可言也以下示人以擬議之凡程子以至誠說擬議所擬議之原始矣長卿語作賦推本賦心至云意思蕭散不復與外事相關控引天地錯綜古今悠然如瞠瞠然而與如此百日而奏子虛可不云誠則動乎又況擬議變化乎○居室者在陰之象也可不慎乎不慎之不可不容以言既也而曰慎之可亦不容以言喻也警策備至令人揭日月於在陰陽雷龍以居

四管章

天一處不可置思父母未生我時不覺有此父母已

學易志

繫辭上

十

朱本堂

生我時又不覺有此而已不覺不可無此逆溯順推洪濤開闢舉目瞬眎無可躲閃生三生萬機一世誰能以四十有九用之吁○其用四十有九聖人之不用盈此聖人之節度也凡屬天事渾茫居多凡屬人事整齊居多乃聖人於筮獨以參差寓其不測之也○凡應用皆必有一居無事者為居閑靜觀之象也若全身俱投應用中紛々總々覺鳥驚馬走不勝馳逐如何得靈動且如人謀見謀酌酢多端四十九策中無一在外者居其尊則已潰矣○數至於萬不舉其餘如萬物之數未嘗一一而數之也慶盈者不詳其察御大者不右其苛○引伸觸類全是人功顯道神息亦襄人事自嘗人觀之鮮有不以為神者而聖人直以為圓神方知心靈之變化道實司之不善者冥以為功也未復諫言曰知變化之道者其知神之所為乎宇宙古今豈復有神之所為者哉變上

化化只此通耳道者何天一地二是也

義深章

詞變象占因言動器筮而有言動器筮已足以貢天下之情矣而聖人之道早已貯此而待天下之有為有行者然則所云四猶云四虛四應非必如東西南北之各占一方前後左右之不易其位也故繼之以至精至變不二不三曰精因物賦形曰變如有四可列則不精矣不精則不變矣末又曰夫易聖人所以

學易

繫辭上

十一

人本堂

極深而研幾也明易有聖人之道四為聖人不可以遺四自表著也唯幾唯深不第言動器筮端於象事即詞變象占亦終於形下矣至人文字不留一跡言下自掃虛宜恭○此之謂也言聖人之道四非虛列隔峙而四也亟於幾深中領之○將有為也將有行也必天下之至精者也不然率意騁才何所不可乎成文定象必天下之至變者也不然引繩持墨亦幾幾焉而必問言受命恭伍錯綜乎如是則天下之至神

出矣以精叩精之斯明矣以變稽變之斯致矣精之能變之之能神蟲蟻蝶蜚俱足寓其一端况夫大易之幾深者乎三言與於此者所云兩精相摩兩變相遇也此之謂也此指此

洗心章

又矣世之求多於易也真有操觚求奢之習如黃裳元吉之繇古賢不憚費詞以幅之然已坊其末流矣夫子慨焉自質自應而曰如斯而已者也則開物成

學易

繫辭上

十一

人本堂

務之外無可置心者更無可問岐者截却人恆營一路然後可示以著卦之德也○尚言卦之德則著與爻在其中矣尚言乾坤之德則卦在其中矣有退藏之密斯有戶可問可闢也旋乾轉坤在人一念之間所謂造化生心者誰無動微誰能知幾誰無吉先誰能先見洗心神明獨推聖人是故吉凶同患○一每生二自然之理也順推之而有序不待言矣而夫子系於乾坤之後則逆溯之也八卦吉凶之世蓋不知

太極為何許物於斯字之曰此兩儀四象之祖也何
異晉人生長於楚歸晉而示以廬舍墳墓然而晉人
悲泣而世人不必然晉人中智等也世人氓之蚩之
者也○是故推原之詞是以申究之詞○洗心退藏
便刻下已過太極矣吾等日用憧々全身在吉凶大
業頭出頭沒何曾得契初機縱使忠孝節義顧言顧
行已是四象八卦世界也回首太極不覺千里萬里
此非太極去人也眼前仍在只因吾等不能有之而
學易錄

更覺負融穩諦但訝宋世大儒頭上置頭耳○萬物
之心失得利害攢聚微濁之聖人以圓神方知之神
物惘惘呼寐蘊滌羣私深雪正念所貴以精白之教
符潔淨之旨也○開生々之途不致民於死地故曰
神武不殺猶云具能殺能揀手也○念々澄徹日々
升躋離人而天所以神明其德也想象人欲盡時一
片虛靈境界出玉游衍帝左右豈徒人凡為伍也
哉○錄有之盡推有之始豈有物可據耶即兩儀非
兩儀日々現前○崇高所以為富貴也不崇不高玷
富貴矣然則分臣民之功竭臣民之奉可以為崇高
否是以聖賢不卻富貴所以致崇高也古來讓王遜
國者患已之不崇高豈患已之不富貴也哉
祐助節
孔子明天佑之自々人之信順則天固不能先人而
定也人先天而信順有以召之矣故曰佑者助也天
不能於助之外預力也

立象章

同是形也如何分上下還是形中具有還是閱形者等是要知道不陋形器不拒道○事業非一人一家之規也宰制天下人若從絃見上起手便不是事業○象立而意仍不盡是毀乾坤者也乾坤不可毀而世往人有毀乾坤之人宵中不受陰陽之氣眼前不解剛柔之用乾坤如故而此人之乾坤毀矣六十四卦從何處安置○聖人立象以盡意者云何蓋析人究乾坤之用畜之為德行也如使人不神明德不默成併乾坤亦為形下之器矣且夫復於六十四卦必留於事業者也推移於變化司命於鼓舞必紛於情偏出於贖動者也聖人之意不盡則乾坤息矣易不可見矣故亟提之曰形而上者謂之道人不從道而自目為器天下之民則然矣而更無一人為觀象盡意不言而信聖人之德孤有德之隣絕其恐之乎是故思神明之人懋勉於德行凡以悉易

學易章

繫辭上

十五

人本堂

之經也

貞一章

八卦成列此天垂之象也使非聖人有以象之龍馬不言河洛之文庸詎顯乎今日者八卦因重矣而聖人之情猶晦何也不易不簡吉凶貞勝之世天下之動終不可一也○天下之險阻未有不戢於末流者也其始也易其將發也必簡與其逐動以貞勝不如立本以趣時夫乾夫坤此學問中事非天地間事也聖人之情見乎詞故此像此而已推之天地之大數之大寶之位懸惻之禁民為非之義凡以貞一天下之動也○潛龍廢霜之詞提命千古不許人耳頑而一切猷為無不畢具故曰動在其中○天地之大德以下俱寓天下之動也天地聖人得一以貞仍是貞一以動滿世界樣樣總在貞勝中紛芸象爻變詞誰知是易簡作用孔子苦心拈出示人以幾先之吉為天下砥柱險阻也篇中脉理井然○吉凶悔吝者生

學易章

繫辭上

十六

人本堂

乎動者也。凜凜乎易人以慎動之旨。嗟乎乾坤之戶一闢而不閤。天下之動其仍易簡者幾何人。使此吉凶貞勝。日日憂虞。時時悔吝。此聖人所悲憫也。○立本者上之上也。趣時者其次。脩救貞勝者最下末流矣。○簡從易出。坤不敢與乾偶。此處想象貞一兩示人所云象在其中矣。○有用則有所寶。見虛王之所寶。非也。自非聖人不能理撲。則售積而已。

象法章

學易章

卷上

十七

人本堂

觀此則易之幾兆不尚在龍馬矣。奇偶純雜之理充塞宇宙而三才俱具其體元不許為識緯之祖。○黃帝充舜不在係易之列。而全體皆易。取諸乾坤知始作成之用。後世聖人疑未足以當之也。○弘矢以上皆垂衣裳之治也。水陸通矣。暴客不可不防。粒食精矣。天下不可不威。未患而慮。周無事而戒。嚴勅裁咨女之心。不尚在二典也。○仍是決小人之義。老子云有德司契。君子之謂也。○聖人叙易始於離終於夫。

可知古今無日可磨混沌。○教天下利天下。威天下。經生等聞者。過不知此間。幾經古今。○自書契以後。皆夫之世界也。人知書契以通結繩。而不知夫以通書契。自書契以來。其經夫而變通者。歷歷可數。而在今猶未已也。嗟乎書契者。世事之畫境也。夫者書契之伏機也。○物得其所。處煩煩市。正頗費政刑利之所在。不吝不投之以幅也。是以獄市相隣。取諸噬嗑。意在斯乎。○提出王天下。明古聖人之治所以守位。

學易章

卷上

十八

人本堂

聚人者如此。此亦萬世之鑒也。路史此章議論儘肯觀。

象像章

此章為智者以下說易

陽卦章

兩何也。繩為君子小人之道。質問非層遞設疑也。韓

康伯註絕佳

何思章

陳言日月往來寒暑屈伸非任運之肯也。溯言乾戶坤戶之開闢，絲來運矣。一切思慮，憧憧不居，不整龍蟻，且無以自存。况天以下之迷之，歸乎君子之屈整，維何曰精義入神而已。一於此，一殊於此，殊同於此，同百於此。百君子曠觀於天以下，亦於其同且一者，致力焉。而他非所及也。何則？德之盛者，可以包勉未之或知者，縱思慮憧憧，無所庸之也。○從原頭看去，自是同歸一致。何等省要，安閑若在百慮殊途上安。

學易錄

卷辭上

十九

朱熹

勝憧憧，總於殊塗間，岐百慮增端，至於一致同歸，一任拋荒曠業，而不之理。是故急則為末流之補救，暇則為名義之襲取。所以學問不先立其大，事業悉耦會而成，徵倖既多，櫻營日甚。季末無真才品，良繇此也可嘆可嘆。

藏器

學易錄

卷辭上

二十

朱熹

白首無時者可勝道哉，可勝道哉。

困據

朱紱酒食非所困也，高爵顯名非所據也。歇後鄭五作宰相，自嘆自喟，庶幾不死，知此義耳。

以足

不自知其德薄，不肯居智小力小，可若何古今之既積此矣，吁吁。

吉先

韓康伯云形而上者況之道形而下者況之器於道不冥而有求焉未離乎謫也於器不絕而有交焉未免乎墮也能無詣實者窮理者也此旨微合○先見處凶悔吝不足以偶之故曰天下之動貞夫一

綱經

偶處仍是奇兩處仍是一作成處仍是知始此微密義也

二全

學易

卷下

七

本

君子不難於自處難於世間有此民耳此民蚩々無君子以處之不可概以君子處之又不可莫益之或擊之蚩々者又定啗之精此三者勸人情之田也

易門

甚矣哀世之貿々於失得也陽物陰物之用不彰而民始貳確然隤然之示不靈而易始因貳以濟民行然則民之失得也民失之又倖得之而易則併其造失造得者諄戒之故曰以明失得之報○人心之悔

各雜居哀世之衆也德之二三世之季末正為表裏○失得之報明失得之為末流也吉先處蹊脚便步步為人世之前車

九德

車陶疇九德便以叙人爵而易中九德乃以需憂患即此想見哀世之意作易者不勝咨吁矣雖然憂患者憂患其不德也是故字如此著落○復中何辨於物有辨物交物則引之而已矣絲辨之不發辨也○

學易

卷下

七

本

不設解格字妙安排造置總是胸中迫窄耳○以窮為通也駟馬高蓋其憂甚大可不云困乎酒食朱紱惜也人皆以為通具也○世之所以不罹於凶害者道揆一法守明則一人有慶是也哀世無君矣刑僭政濫民不知所辟趣易所以憂患之

師保

易之為道屢違人將於屢違求之乎此亦何異捕風捉影乎是易書不可遠而人自遠之也然則不可遠

者云何曰率詞揆方便之有典嘗則可矣以師保事之以父母依之此人之所以不遠易者也若夫屢違之道以待神明之人可矣○既曰不可遠又曰道不虛行既曰不可為典要又曰既有典嘗急宜著眼

觀象

此是文中咏嘆明智者之不概見也雜物撰德原始要終總是同患之心憂深慮遠而不容已二與四以下正雜物撰德辨是與非之旨○學易貴思思非智

學易義

卷下

下

卷下

者不能用且如過半之思得力在憤排之間有泰有伍有會有通此真心官得令之時也若中下之人隨文認句已自了了其於原始要終之旨何時入夢

兼三

明吉凶之稟於道也遵道而行不待筮吉凶於易矣第三才不必備而讓尊於天地是天才地才而人不才才則天道地道而人顧不道也嗟不才不道之名其可受乎故曰六者非他也三才之道也○再醒

一句明易之非徒書也書之非徒筮也道總三才可見吉凶之幾不待乞之冥冥○于寶曰其詞為文也動作云為必考其事令與文義相稱也事不稱義雖有吉凶則非今日之吉凶也故元亨利貞而穆姜以死黃裳元吉南蒯以敗是所謂文不當也

危平

世人之望易者吉焉而已孔子曰不然懼以終始其要元咎如咎之不免雖在吉途而雜居悔吝之間不

學易義

卷下

下

卷下

覺已墮憂患之塹矣懼以終始自不到憂患之地文王吉人也懼以終始之榜樣也紂凶人也全身憂患中矣紂之末世周之盛德既從此分而所云易之道又豈庸轉注乎○耶之者揣似之詞不宜定猶云文王繫而作周易姜里之事子長以為作者發憤之徵似也○不許人在吉凶邊盤旋止要人驅除疚心之事易道綦嚴

知險知阻

夫乾夫坤而字之以德行此豈向尋易卦中尋求者
恒易恒簡蓋體乾坤以學問者也總其已具者言之
則曰三才之道從其所據者則曰乾坤之德行也吉
先之幾微久而為知始之能事此乾之德行也而坤
之德行已作成於其間矣是故易則未有不簡者知
險則未有不阻者知器知來出者望之以為神
明而自學問觀之孰知其易簡若此子曰剛柔雜居
而吉凶可見矣言表悲憫隱之可想○與能與悅諸

易記

繫辭下

十

人未嘗

心研諸侯之慮之能也諸侯之慮經國大謀如聚人
之財守位之人天下之吉凶天下之臺一如理財正
辭禁民為非皆從近之遠以一貫萬易簡之旨言下
可挹求其義而不得而曰衍者何也豈不聞易者未
焚之書耶○孔易以易簡始以易簡終○吉事有祥
不與凶耦况悔吝乎凡凶悔吝之紛之皆剛柔雜居
以後景象也統不易簡便是雜居便言少凶多

幽贊

尊養之旨也繼後世言之參天兩地之數鮮不謂乞
靈於天地矣而孰知聖人以之至命其至命也則聖
人之窮理盡性也工夫全在和順於道德而理於義
猶書云溫而栗也○幽贊處已通於命矣贊化育曰
參贊生著倚數曰幽贊言神明之德翊贊於微渺之
中也所以尊著而聖數也非曰待啓迪於神明也○
此章崇言著人知著之用大天下國家所不能廢而
不知著之用微窮理盡性至命聖賢之能事畢矣○

易記

繫辭下

十

正義云奇耦者蓋古之奇耦亦以三兩言之且以兩
是耦之始三是奇數之初故也不以一目奇者張氏
云以三中含兩有以一包兩之義明天有包地之德
陽有包陰之道故天舉其多地言其少也

兼三

性命本自渾淪三才所不能分據者也渾淪處無所
庸聖人之裁實祇恐因渾淪而瞶昧因瞶昧而舛謬
處不可紊也性命之理猶書所云彛倫順亦

儲叔之也。性命本自渾成而中有不可紊者條分縷析度衆人所為以順之也。理之在人如肅人哲謀聖其在世也如親義序別信固其固然還其應得此之謂順性命之理。天地待立乎誰立天地耶曰立人之道者立天立地者也。眼前陰陽剛柔何日不在兩間但使仁義之用不彰則人道不立覺天地亦徒倚而莫之准所以王者在上風不鳴條雨不破塊山川陵阜不驚不崩人道先立也。愆陰伏陽所以

妙萬物

分明有神在不許說向無邊又不許向萬物踪跡指點六子正其妙萬物而為言也。統體太極各具太極從此胎化却又落邊際矣

吝嗇

吝嗇至陰之性女子小人未有不吝嗇者固也然則吝嗇不德乎而坤順何以云也。嗚呼稼穡作甘此以勸誘民天語耳若夫有地之骨始有土之毛致役之勞四時八風之接應其勤其瘁作成者所自知而自慰也安得不樽節而愛惜乎是故一吝嗇也文之以美名則曰儉經之以制度則曰節而聖人不為坤諱者蓋欲心吝嗇之心者分其謗且欲費吝嗇之費者存其餘也

尺木堂學易誌三卷

山東巡撫
採進本

明馬權奇撰權奇字與倩會稽人崇禎辛未進士
官兵部主事王臺序稱權奇才高召忌甫閱仕版
在繫者數月繫維邸舍者三年後事白歸里因成
是編其說皆詮釋大旨不規規於訓詁間引莊子
文中子諸說旁及經史禪乘以證之蓋憂患之餘
借抒憤懣固不以說經論矣

十願齋全集易說一卷十願
齋全集易箋二卷

〔明〕吳鍾巒撰

南京圖書館藏康熙刻本

附《四庫全書總目·十願齋易
說一卷霞舟易箋一卷》提要

十願齋全集易箋

小引

易以道陰陽一陰一陽之謂道道不可須臾離蓋謂
此也人生此身不能須臾離數此心卽不可須臾離
理理外無數數外無理善學易者盡理以乘數焉耳
繇此言之中庸居易以俟命易字可作簡易之易觀
亦可作變易之易觀壬午秋自燕還舟行凡五十日
靚玩偶得輒箋註簡端攜歸蔣子岬望見而錄之成
一帙尚未見易亦未成書姑題曰霞舟易箋是年閏
小引

冬月識于越州之龍首山房

毘陵吳鍾巒雉父

十願齋易說

卦歌

乾坤屯蒙需訟師比小畜兮履泰否同人大有謙豫
隨蠱臨觀兮噬嗑賁剝復无妄大畜頤大過坎離三
十備咸恒遯兮及大壯晉與明夷家人睽蹇解損益
夫姤萃升困井革鼎震繼艮漸歸妹豐旅與兌渙節
兮中孚至小過既濟兼未濟是為下經三十四

易說

卷一

十願齋全集易說卷之一

禮之

昆陵吳鍾巒釋禪音 男祐之輯

奇之

較

乾卦三三

乾下

乾之六爻皆聖人也皆因時以為隱見也時潛則潛
非固也時見則見非徇也時可憂則憂非過計也時
可疑則疑非遜而不決也時飛則飛非無微也非不

易說

卷一

尊也時亢則不與之俱亢非膠常守轍也初其夷之
清乎二其尹之任乎三其周公攝政之時乎四其舜
禹河南陽城之避湯武南巢牧野之際乎五其堯舜
中天之日乎上其堯舜遇子之不肖湯武遇君之不
俊乎六位皆以時成也聖人皆乘之以御天也然欲
觀聖人之乾道者則亦如九三之進修已矣德已進
矣業已修矣可以為君可以為臣可以隱可以履危
可以處窮故曰君子以自強不息其旨深哉

坤卦三三

坤下

易以道陰陽也論其大分則陰不可以並陽故初防
龍戰之禍于其始危之也上著堅冰之應於其終儆
之也論其相須之功則陽不可以無陰故三舍其章
四括其囊陰之翕也二之安行五之中順陰之闕也
大抵陰之道一順焉盡之矣以順而爲學敬義之純
也以順而爲治黃裳之化也至于時之所當順者則
寧爲無成而不可以炫其章寧爲无咎而不可以微
其譽此皆後之得也利之主也西南之朋也此皆所
謂化馬之貞也聖人於陰爻不欲其有爲如此然則
易說 卷一 二

扶陽抑陰之意又不但于初上見之焉

屯卦三三 震下 坎上

傳曰禍亂之生天之所以開聖人故經綸之責處屯
者所宜究心也夫屯豈易濟哉無其志者既重發而
喪其功有其志者又輕爲以至于敗無才者既不足
爲天下用有其才者又剛愎而不能用人此屯所以
終不濟也三之欲往豈曰無志而輕舉妄動是賈禍
也上窮則變豈曰無時而萎爾不振是自貽之憾也
五則時不利矣勢不便矣卽有邈如班如之援而竟

不足以相濟矣必也其初之得民乎其四之求士乎
夫當瘡痍塗炭之日而獨惕惕然有匹夫匹婦之想
當智勇角逐之日而欲與天下之豪傑共成其大功
此天下之大亂不足平而大事不足辦也有經綸之
志者寧遲重無成慎無以剛愎獨任取困哉

蒙卦三三 坎下 艮上

乾坤之後繼以屯蒙者屯君道也蒙師道也天地既
位君師立矣夫師豈可一日廢于天下哉天下之人
當其念慮之未雜而導之于善則其教易行及其嗜

易說 卷一 三

欲之既熾而禁其不善則其習易趣故師者所以長
善救失也莫尊于君而非師弗詔也莫愚于民而非
師弗達也然師果易言耶師果易言耶太寬則縱君
子勿爲也太嚴則刻君子勿能也故刑人可用也桎
梏可說也蒙可包也擊蒙不可過也此寬嚴並濟之
道君子所以陶鑄天下而無異術者也然其要則過
欲盡之矣夫利欲之蔽人也至于忘身聖人之防欲
也甚于禦寇故尹戒風愆周陳無逸聖人之慮遠矣
需卦三三 乾下 坎上

余讀需之卦而嘆曰聖人之爲憂患計也其深矣哉夫禍患之至卽聖人所不能無而拂鬱之極至不能堪者卽豪傑之士亦所不免也故有堅忍之操則視險若夷視有事若無事至于數之旣復時之旣順吾可徐焉以享其安無堅忍之操者不憧憧以自擾則靡靡以自傷已矣是故初之恒二之衍剛之善也健以知險之道也四之順以聽柔之善也順以知阻之道也五之中正剛柔不偏也聖人之能需者也三之致寇其剛之惡乎上之入穴其柔之惡乎然三以敬

易說

卷一

四

訟卦三三

坎下
乾上

予每睹爭訟之家力足以相軋而辨又足以相當故事若鴻毛而釁積丘山甚者糾合黨與以滋其敵交結胥徒以恣其僞不惟無實之事并當世之文罔而不顧卽有實之詞亦往往蔓引株連恬不知止故起釁者兩人而被攝者數十人對敵者兩家而延累者數十家其究也敗者殘軀勝者破產俱傷而後止然

後嘆曰聖人之慮深矣夫人而有欲則不能無爭爭則不能無訟聖人知其然故立之君以治之又爲之辨其吉凶以示之其欲使人無訟之意至深且切也故讀初二三四之爻而所謂惕中之吉足徵也讀五爻而所謂見大人之利足徵也讀上九一爻而初謂終訟之凶與涉川之不利又足徵也訟者而觀此也能無翻然以思惕然以省耶然上苟有元吉之君則初之訟可以無求二四之訟可以不克三可以食舊而守貞卽終訟如上而終不得逞焉是使民無訟者

易說

卷一

五

其權尤在于君也此清源之意也

師卦三三

坎下
坤上

兵凶器也聖人不得已而用之也自好大喜功之君逞雄心于一擊而新進喜事之將至棄黔首以資敵而兵始爲天下禍矣聖人因戒之曰貞曰丈人而復詳于六爻之詞誠重之也是故必由禽之執而後可以舉兵彼兵由無名若窮山林以追鳥獸者非完計也必以律而後可用兵彼以不教之卒無制之師而譁然進靡然退者是以卒與敵也必見可而進知難

而退而後爲軍之善政彼不度彼已而以一卵敵千鈞者必無幸也必將能而若不御然後可以取勝彼三錫之寵不加而舉足不得以自由者是解豪傑之體也故讀師爻而將兵將將之道盡矣然論其要則莫急于用人焉方其出師也既戒弟子之與尸而其成功也又戒小人之勿用聖人之慮深矣哉

比卦三三坤下坎上

天生民而立之君使統治之有君而立之臣使分理之此上下交相比之義也然比于人者貴公而不貴私比于人者貴正而不貴邪上二爻皆言比于人者也

卷一

六

所謂有德則興無德則亡不可爽也下四爻皆言比人者也所謂既度其君又度其身不可妄也稽之九五其堯舜中天之治乎四之外比其皋陶稷契之佐乎二之內比初六有孚之比其若上若采之倚州牧侯伯之選乎故喜起都兪更相歌詠盟爲明聽更相協贊所謂太和在唐虞宇宙間也三之匪人上之無首是驩堯之朋黨三苗之負固其不容于堯舜之世宜矣

小畜卦三三乾下巽上

易之言陰陽詳矣其于陽也復則喜牽復則又喜其于陰也名其爲婦尤其爲厲而深致其不滿之辭焉斯見聖人之心哉然以二陽之復無救于說輻之衰而一陰之孚信鞏固反足以成德載之禍始信天下正而勝者常少不正而勝者常多也要之陰陽消長亦相尋于無窮

履卦三三兌下乾上

人之有履猶足之有行也無所履而進者是廢行也履之而不善者是妄行也履之貴于天下尚矣是故履之于始則行其願謂出處之大閑不可輕也履之于終則考其祥謂天人之大機不可爽也下之所履不忠其不愛也而患其不能樂故二曰坦坦欲其樂也上之所履不忠其不樂也而患其不能惧而憂故

卷一

七

愬愬則吉夫履則厲欲其懼而愛也要之有素履之往而後有視履之祥能爲二之樂則能爲四五之憂此造化成功成終之運所以相因而禹稷顏子所以易地則皆然也彼六三者何足道哉

泰卦三三乾上坤下

世之有否泰也猶寒之必暑也暑之必寒也天也然方其將治則有交孚之誼及其既治則有預防之規所以保其泰而不使至于否者是猶未暑而刈穫未寒而求桑也人也就此卦觀之天地交泰多士彙征孰不謂其既安且治然中行之主不以居尊而忘延訪之規中行之臣不以晏安而廢張弛之政至于平政之相乘往復之相等而艱貞之戒且有加無已焉盛世之君臣所以維持世道者其用心固如此也蓋

易說

卷一

八

否卦三三坤上乾下

微哉治亂之機乎天人之際乎致否者小人而生小人者天也否極泰來者天而回天命者人也天與人

常相因焉治亂之所以異也然天時不能皆治而

亂而聖人之心則皆惓惓欲治之心也此卦下二小人用事否之時也聖人于初則曰貞于二則曰承至三為小人之尤者亦但曰包羞而已矣不欲人之害君子者何其至也上三爻否之已極泰之也聖人于四則曰嚚離祉于五則曰休否于上則傾否矣其所以幸世道者何其切也至于在下者否之極則又慮其亂于小人之羣在上者休否之後則又慮其忽于其亡之戒其積心積慮惟恐正之復陷于邪治之復入于亂者何汲汲也噫天地以好生為心聖人以思治為心為人君而如此必思所以杜禍患之端為人臣而如此必思所以嚴邪正之辨為小人而如此亦或知所以變矣

易說

卷一

九

同人卦三三離上乾下

同人之道論其心不論其迹故千萬人非眾也一人非寡也惟其貞而已出門之同同以天下也中正之遇同以一人也亦貞也于郊固也于宗昵也伏戎乘墉邪也非貞也然與其昵也邪也寧固而已春秋之

世若丈人若荷黃者流耦迹農夫而不屑與世俗爲伍豈盡無見而然哉彼見祭伯原仲之徒非君命而樹私交也吝道也季孟田常之徒黨同伐異若伏戎之兵乘墉之盜也賊道也故寧爲胼胝之侶而不爲比周之羣寧置其身于恬淡之鄉而不置其身于戰爭之地茲隱士之見寧伏其身而無悔也然夫子則尤其果病其無義而嘆其志之未得矣是故視斯人皆吾羣也視天下皆可易也齊魯宋衛之君可同卽轍環而不爲勞也公山佛矜可同卽試于磨涅而不

易說

卷一

十

爲黨也七十二賢可同卽歸而裁之而不爲私也此言同人之貞者必曰孔子也

大有卦三三

離上

夫人之情處憂患則多思履盛滿則多娛思則致理娛則階亂此古今之恒也由此觀之時曰大有則幅幘之域皆已延袤負固之徒皆已除去四封皆已寧謐綏服荒服之外皆已來賓孰不謂其可恬然以嬉哉乃聖人固危之也初惕其艱也二防其敗也三昭其享也四匪其彭也兢兢惟不共是懼而罔以寵利

居成功所以傲其臣者何至也五下乎二而慮其無威也上下乎五而幸其不溢也也惴惴然不敢以崇高富貴驕天下所以傲其君者又何至也蓋嘗觀唐虞之際太平融洽而矢謨陳規者曰后克艱厥后臣克艱厥臣甚則勅之以時幾懼之以叢脞敷奏陳試罔敢不共名言允出罔敢不念下有叙歌之勅而上無一日無吁咈之聲然後知盛滿之世固時君具臣之所忽而誼辟察相所亟爲之圖也故曰危者使

易說

卷一

土

謙卦三三

艮下

易之言吉凶利害至詳矣夫吉凶之相倚也利害之相伏也如晝之有夜暑之有寒六十四卦之所不能逮者也乃謙之一卦下三爻則皆吉而無凶上三爻則皆利而無害爲君利也爲臣亦利也處常吉也卽處變而涉川亦吉也無事利也卽有事而侵伐亦利也此豈有他哉吉凶利害生乎人情者也人之情位高則相傾才高則相忌功高則相軋而淺中狹量之人位高則易陵才高則易忽功高則易恣以易陵易

忽易恣之心而應以相傾相忘相軋之迹何怪乎吉凶利害日相尋于無窮也古之君子視王公卿相若布衣然視智名勇功若愚鈍然人有所疑於我而我無所加于人故潛消其相傾相忌相軋之意于粥粥呐呐之中虞書陳謨推轂不矜幽風致頌式歌赤烏至于征苗振旅而謙受益一言尤諄諄焉噫聖人之意見矣

豫卦三三

坤下震上

天下不可無和樂之時而君子不可有逸樂之心當

易說

卷一

主

樂之時宰相以剛而任事上下以順而承休太平之風充滿宇內其樂極矣然時處其樂則柔曼雅化之欲每易以波蕩其心而快志娛意之觀亦恒情之所甚使者故無論庸君具臣沉酣于逸樂而莫之省憂卽元元之衆未有不以樂極而悲滿極而損也聖人有憂之是故于初戒其窮也于三悔其盱也于五防其疾也于上危其不可長也惟二之戒石能熟察乎憂樂治亂之機則爲之深致意焉聖人之愛治世何切也蓋嘗讀史至于貫朽而不可校聚紅而不可食未

嘗不想其豫樂之盛而土木甲兵征輪望幸紛然交作至于江淮煩費海內騷動然后知聖人之慮深哉雖然猶未也聖人于三之悔則欲其速圖于始于上之渝則幸其改正于終其欲人之寡過蓋倦倦也是故輪臺之詔君子猶其有取焉耳

隨卦三三

震下兌上

人生斯世事者君也使者民也相接者長幼朋友也孰能以無隨哉顧從人非難得人爲難慎始非難令終爲難世之英主未嘗無寤寐賢相之思世之豪傑

易說

卷一

主

未嘗無得君之想而立名之士未嘗不論行而結交乃往往蹈于失人之咎者非以其始之不擇則以其終之不謹也是故孚嘉之吉幸其合也有孚在道勉其忠也丈夫小子之辨慎其擇也從正拘係處其始而厚其終也皆隨之貞而無咎者也嗟夫遊戲微逐下筭投石隨而險者也下車伏謁美新獻頌隨而忘者也洛蜀交詆道俗分爭隨而私者也信乎善隨之難也

隨卦三三

震下兌上

易說

卷一

古

蠱之時天下之亂極矣彼坐視斯世之亂而漠然莫之理者山林之士不事王侯者之所安也若有憂天下之心豈能晏然而已耶是故爲君者必有用賢之思爲臣者必有匡世之志固不急治而失之貞亦不緩治而失之祿固不以未治而偷安亦不以既治而忘危此蠱所以不終于蠱而中興之業卒與創業同光也蓋觀古今之談中興者必噴噴周宣而夷考其業則顯允方叔孝友張仲其承德弘矣鴻雁安集車攻務武不貞不祿其化理中矣彼其先甲後甲之功

臨卦三三
兌下
坤上

上下之以分相臨也久矣夫以寰宇之廣億兆之衆機需哺寒需衣逸居而需教者何限吾顧欲以一人之身臨之而且期於無窮無疆而天下臻上理焉是

易說

卷一

五

果何道哉蓋以一人臨天下者其勢常難以天下臨天下者其勢常易是故爲君者不能獨臨也而委之賢宰相故以智臨稱焉爲相者不能獨臨也而委之賢有司執事故以至臨稱焉成臨者用而君子長矣非臨者去而小人消矣夫是以司牧者有人司教者有人敦臨之治可以安安然垂衣而享之矣昔者唐虞之際堯舉舜舜舉禹皋益稷共堯之朋黨不足以當百僚之師師孔王之巧令不足以當臣降之弼直故曰地平天成萬世永賴噫斯其敦臨之極乎

觀卦三三
坤上
巽下

觀者觀也因人以觀已其名曰反觀以已而觀人其名曰達觀故天子之觀觀在百姓丈夫之觀觀在四方舜之禪也自岱宗以至西嶽北嶽靡不觀也季札之適魯也自齊秦鄭衛以至四代之樂靡不觀也善哉觀乎以考風俗而嫩惡若衡矣以鏡古今而沿革靡忒矣此觀民觀光之盛也然其要則反觀而已傳曰返聽之謂聰內視之謂明故日照月臨明之末也太虛洞達明之本也天下未有不觀諸已而能觀諸

人者也文之烝也通觀厥成矣而猶曰望道未見何其密也孔之聖也如日月之代明矣而猶曰內省不疚何其切也此觀我生觀其生而君道師道所以並降也不然童觀者安於而牆之陋闕觀者自足於菴屋之明而曰吾以反觀也可乎哉可乎哉

噬嗑卦三三

震下離上

噬嗑聖人之刑書也聖人豈樂于用刑哉顧天下之人智則角謀強則角力誇則角辨而其中之桀驁難制者尤為奸人之魁苟小人之不懲遂釀大惡過之易說

卷一

六

不傲遂成怙終如之何其廢刑也聖人知其然於是權其輕重察其難易滅趾滅鼻滅耳原情而施噬臍噬肉相機而發要以懲其始戢其終俾桀者輸其情而桀者有所制而不得遂耳然此法也非所以論于法之外也若論其心則執法之臣倦倦於艱貞之戒用法之君汲汲於貞厲之防蓋不恃其明而常有慎重之思不恃其威而常有哀矜惻怛之意如是而已昔之論刑者始於虞書而備于周禮虞廷更飭所云五刑五用五宅三居周禮秋官之職所云

剝卦三三

坤上艮下

易聖人通陰陽之書也夫陰陽之運行如寒之有煥煥之有寒也天也聖人于陽則扶之惟恐不亟于陰則遏之唯恐不力所以維持世道而回乎天也人也今卽剝之卦觀之五陰長矣一陽消矣斯時也肅殺用事聖人安能禦其來而和煦不行聖人安能保其往乎顧世道升降之機每係于君子小人用舍之際聖人固甚慮之已是故于陽則象之曰床曰廬謂其能安乎陰也于陰則象之曰魚曰宮人謂其當順乎陽也曰蔑貞曰剝膚危之也所以嚴未然之防也曰無咎曰無尤幸之也所以開反正之漸也至于上之碩果而得與剝廬之幾尤深致意焉夫蔑貞之極猶有碩果剝床之餘終于剝廬則君子之道固未嘗一日廢于天下而為小人者亦可惕然畏哉

卷一

六

復卦三三

震下坤上

天地之心卽人心也天地不可以終靜而動則其仁昭矣人心不可以終過而動則其天露矣故復者天地人心之至妙而所以維持天地使之不至於廢者

則又在人心也自今觀之人非堯舜孰能無過顧聖人不禁人以過而教人以補過當其改於已也如雷之迅風之行而不容壅也其成德于終也如太虛之瞻而復清日月之時而復明也甚矣復之不可以已也初之不遠復其克已之顏子乎是賢而希聖者也五之敦復其反之湯武乎是聖而希天者也二之下仁其親師取友之子賤乎四之獨復其悅周孔之陳良乎是賢人之徒也三之頻復其諸子之日月一至乎是希賢之漸也惟上之迷復則如飛廉惡來怙終

易說

卷一

九

而不悛者不惟爲一身禍而且爲天下禍矣聖人於三之頻復猶曰無咎而上則曰災肯曰大敗其重改過而惡怙終者何切也故曰聖人之情見乎辭

无妄卦三三

震下乾上

誠僞之辨嚴矣誠者天也僞者人也誠則天下從之僞則天下違之此天人之相爲感也然自氣數之運推移不齊而吉凶利害有不可以人力必者故有誠而獲福也亦有非望之福有不誠而獲福也亦有无妄之禍君子將奈之何哉亦論其理而已是故古之

聖人有德足以動四方之風有靈足以致百獸之舞雖苗民逆命亦潛消而自化焉茲非所謂无妄之吉乎无妄之疾而有喜者乎何者其天定也他若仲尼菜色陳蔡孟軻困於齊梁能馴鱣魚而不能弭謗能使四夷問其安否而不能一日安于朝廷茲非所謂无妄之肯與无妄之災者乎何者其天未定也乃就君子之心而論則吾之誠可以始可以終可以順可以逆而不可以易其可貞之守其吉也利也吾之幸也而非有所邀也其災也其肯也吾之不幸也而非有所避也故不惟不耕穫不菑畲而且無所恤於邑人之災茲其君子之用心矣乎

易說

卷一

十

大畜卦三三

乾上艮下

大畜上體艮也止乎陽者也下體乾也爲艮所止者也夫君子一身視時以爲進止時之未利則爲利已爲說輟而非固也時之既利則爲艮馬之逐而非徇也君子以其可用者脩之已而以其通塞者付之天如是而已然天下之人衆矣民之蠹惡不齊矣君主之道於上而吾輔之於下其所設施措置豈容苟焉

已哉是故豮豕之牙相其機也童牛之牯防其漸也此君臣相與以移風易俗而致天衢之亨者也吾觀漢之趙張設鉤鉅捕盜賊豈不使奸人屏迹哉然君子以爲不若潁川之教化渤海之佩犢何也秦之商君刑棄灰刑連坐豈不足戢秦人之心而懲其惡哉然君子以爲不若虞之化讒說周之化頑民又何也彼趙張之於牛不牯之童而惟治其觸商君之於豕不去其勢而欲制其牙故也噫論治者可以觀矣

頤卦三三

震下
艮上

易說

卷一

王

頤養也人君欲養天下非養賢何由哉然上之養賢與賢之自養其道實相須而成者賢者必以道重其身然後爲人重君必輕其身以下賢而後爲國家重自養貞也養賢亦貞也此頤之所以貞吉也夫邪正之辨嚴矣人之一身聲色臭味之欲交引於外而嗜欲好名之念又勃然炎起於中倘非以道義自閑而不勝其徇利之心則人主亦何賴于若人爲者至于人主一身天下之中其欲者尤爲不小或以倖中或以佞中或以貨中交中者多則爭伺其意便而賢人

亦何所恃以自結于君也故就下而言靈龜貞也朶頤非貞也拂經拂頤非貞也此君子之所宜擇也就上而言眇眇正也逐逐正也順從正也此明君之所宜守也下以正而結于上上以正而信乎下此所以成由頤之功而與天地之養萬物者並隆也吾觀古之人君其善養賢者莫如周公立政一篇周禮一書其所以網羅天下之豪傑而使之獲其養者森然具備而當時豪傑之士亦皆有以自守而各效其疏附後先奔走禦侮之能此養道之所以遠被也至於近

易說

卷一

王

世君不以正養士士不以正自重於是朝秦暮燕游鞠結舌曰伺人主之意嚮以求便其身而養民之澤微矣故曰周之士也貴秦之士也賤非虛言也

大過卦三三

巽下
兌上

傳曰非常之原黎民懼焉茲其大過之時乎夫大過之事拘常守敝之人所望而不敢爲而知時達變之士所以奮然而不顧者也故論其理則兢業時幾是白茅之藉也慎而過者也卽揖讓放伐廢立殺兄斷然爲之而不疑亦未始非慎也蒿心自明是滅頂之

凶也忠而過者也卽抱器存祀伴狂受辱愛其身以
有待者亦未始非忠也如無得於理則三思非慎非
藉茅也君子以爲固矣溝瀆之死非滅頂也君子以
爲諒矣甚矣大過之事之難爲也然事可過也德不
可過也過於剛者則爲棟撓之凶過于柔者則爲有
他之吝以過剛而比過柔則爲枯楊之華老婦士夫
之醜是豈事之難哉則以其德之難耳周之宣王順
治威嚴而文武之吉甫不吐不如之仲山甫實後先
之此所以莫棟隆之吉而老夫女妻果能相與以有

易說

卷一

三

成也噫知其過而又知其不可過斯天下之事有不
足爲而其功有不足辦矣

習坎卦三三

坎下
坎上

天下之事處順易處逆難孔子論仁而徵之造次顛
沛中庸論素而極之于夷狄患難何者艱險之地論
德者所必稽也夫天下豈終無可出之險哉特患人
無善由之道耳五以剛中而運於上四以誠心而輔
于下此君臣相與以濟時艱者也苟德不足時不利
亦終于入坎窞淪于險枕束于徽纆叢棘中而已然

天下有盡其道而不值其時如二之剛中而小有得
此又當以義理論不當以利害論也吾觀造化之流
行忽而飄風條而震雨雷霆晦冥雪電驟至而太虛
之運不爲小變者其天定也君子之遭時事忽而可
憂忽而可愕置之空乏處之疾疾而此心之自得不
爲少動者其性定也惟其性之定也故視利害順逆
之交若風雨雷露之變卽坎窞皆坦途也險枕皆順
境也徽纆叢棘皆自得之地此之謂有孚心亨也後
之人一遭憂患志窮意沮不能自振甚者昏夜乞哀

易說

卷一

三

覲覲計較是時未險而心尤險也亦可慨夫

離卦三三

離下
離上

乾坤者陰陽之祖坎離者陰陽之中上經始乾坤而
終于坎離以其得天地陰陽之中而爲易之用也坎
之中實在人則爲誠離之中虛在人則爲明誠明起
于中者易之妙用而古聖人之心學也夫明豈易言
哉明之本在身而其身在國家古之聖人履之於聲
色貨利之防而顧諟常新謹之于在宮在廟之間而
緝熙常貫彼豈徒爲是竭精耶良以日新其德俾其

賁草木光四方昭昭乎其無所不照也今夫從飛螢視燭火則燭火明矣從燭火視列星則列星明矣從列星視日月則日月明矣彼一曲之學飛螢之明也文士之學燭火之明也賢人之學列星之明也聖人之學日月之明也聖人之明其存也無瑕其運也無間經之乎倫物散之乎紀綱而無所不在者也故有得於明者明此而爲君則咨嗟於未亂非過計也明灼其幾也奮揚於征伐非窮黷也明察其隱也明此而爲臣則敬慎于始進非畏蒞也明不可過也持中

易說

卷一

三

于對越非違則也明不可偏也此君臣相與以成文明之治者也無得于明則未治而釁突如之禍不可長也既亂而爲無益之嗟不可救也將進而爲履錯之咎不可解也奈之何而不慎哉

咸卦三三

艮上兌下

咸之爲言感也人之一身有喜怒哀樂之情有聲色臭味之交有家庭父子兄弟之親有天下萬幾之煩其誰能一日離感哉顧感者心之用也靜者心之則也世之俗學但知有動而不知有靜故紛紜之感乘

之于外而欲惡之情又叢然勃發于中方馳之東而復驚之西方牽之前而復曳之後終日膠膠焉置其身于百戰之場而莫知所歸者若初之咸拇二之咸腓三之咸腹上之咸輔皆是也君子以爲外矣間有異端之徒但知有靜而不知有動於是棄人倫於世故守其清虛之說而欲置其身於無何有之鄉者九五之咸晦是也君子以爲未矣進于是者其二之居乎四之貞乎居者居于理貞者貞于理也皆以靜爲主者也夫動靜之間豈易言哉靜非他也循理之謂也動非他也徇欲之謂也有得于理則深宮淵默固靜也卽時而雷迅時而川流取四方萬變之故交責於躬而其靜固自若也無得于理而徒徇于欲則事至物來固動也卽稿心一念離形去智獨坐一室之間而其動亦自若也君子貴靜而不可有欲靜之心君子不動而不可有惡動之心譬彼太虛澄然無形而天下之物舉畢照焉必如是而後謂之善感也故程子曰聖人廓然而大公物來而順應盡之矣

易說

卷一

三

恒卦三三

震上巽下

恒之爲言常也論其不易則窮天地而莫之變也論其不已則更寒暑歷晝夜而其變無端也知其不易則拘於常知其不已則變其常二者皆非也聖人懼人之失其常也故欲其利貞以守之懼人之泥於常也故欲其攸往以通之蓋以理處事而不以事膠因時通變而不以變累如是而已自循迹之士昧於處勢之宜依違之見歎於域外之觀於是有浚恒若初者有恒德貞若五者斯人也知常而不知變也非利也自尚通之徒厭恬泊而慕紛華喜功之臣樂更張

易說

卷一

三

而薄持守於是有不恒若三者有振恒若上者斯人也知變而不知常也非貞也他若楊墨若老莊若管商中韓各執其一曲之見以自鳴于天下彼其終身篤信豈不常哉而常於其所不常常被淫邪遁豈不變哉而變於其所不當變若四之田無禽是也此又貞之賊也進于恒者其恒二之久中乎唐虞曰執中商曰建中孔門曰時中嚴之于危微之防謹之于禮義之幾戒之于不覩不聞莫見莫顯之頃此中之所以萬世無弊也噫斯其可以言恒已

遯卦三三

艮下
乾上

世之治也賢人君子相與協贊於朝而世之亂也賢人君子相與隱逸于野故九官協恭十二牧交贊君子曰世治之徵也北海東海交避七人交作君子曰世亂之徵也夫亂而有徵固非君子之幸而坐視其亂之徵而不早爲之計亦豈君子之所以自處哉聖人知其然是故避世避地避言避色而且以爲賢也接淅而行不脫冕而行而不以爲逼也明日遂行至於絕糧而不以爲困也與七十二子講論終歌至欲居夷浮海而不以爲勞也聖人豈好爲隱逸哉良以時之當遯而與之偕止焉耳時乎時乎其聖人之不能違乎今就六爻觀之知時者安故嘉則貞肥則利好遯則吉固志則莫之搖失時者窮故尼則厲係則疾聖人欲人之與時偕行也固若是切也噫東陽夏黃快意於商山而侯生盧生株連于陷阱叔度屠蟠長嘯于山林而顧厨俊及竟罹於黨禍知時失時之效此可以睹矣故曰遯之時義大矣哉

大壯卦三三

乾下
震上

陽壯之日君子有爲之日也然如是可以行矣如是
可以進矣而利貞之戒猶惓惓焉則其進不以正而
其終必至于陵遲而大壞也吾觀古之君子其當天
下之事亦多矣顧陳寶之躁動則輕而鮮謀元祐之
紛更則驟而無漸是壯趾之凶也用罔之厲也進退
不祥之咎也王謝之才僅阻於偏安韓范之畧不競
於西北是喪羊之悔也求其善者其惟二四之貞乎
有得於貞則時靜而守吾之中以相安於寧一而不
以爲迂時動而動運吾尚往之才以教然有爲於天

易說

卷一

三

下而不以爲激必如是而後謂之吉也必如是而後
謂之悔亡也然其要則非禮弗履先之矣夫小人之
奸其爲害也有象吾心之私其爲害也無形天下豈
有不能去吾心之蠹而能去國家之蠹也哉唐人曰
去河北賊易去朝中朋黨難余亦曰去國賊易去心
賊尤難

晉卦

坤上

晉之時盛時也大明作矣萬物照矣守文之主孰不
欲熙鴻臚之猷喜功之士孰不欲邁奮庸之會哉然

天下之事非徒不進者之足患而惟躁進者之足憂
故衆允可進也介福可受也卽晉擢而罔孚亦可祿
而不可迫也民心可順也卽失而未得亦不可計也
何者進退之機時有適然苟非知進退而不失其正
雖日營營焉爲躁進之謀而退固乘之也若上之晉
角進而輕者也四之鼯鼠進而妄者也卽未退也已
不能以自安而况其終必退耶大抵天下惟係于外
者不可必而係於我者所當盡功名外也知進而不
知退者也明德我也日進而不日退者也君子惟自
昭明德而進不可已則上而君下而士無所不宜又
何得失憂樂之足係其心哉

易說

卷一

三

明夷卦

坤上

夫君貴明也臣貴正也君不明而至於晦固君之失
也亦豈臣之幸哉然君雖不明而臣之正終不可以
昏君之故棄之也惟其位有遠近傷有淺深而其所
以處之道不能不與時推移者初當逸民之位而以
避亂爲貞也二當輔相之責而以匡救爲貞也四有
見幾之智而當潔身以自靖也固貞也五無可去之

我而當念亂以圖存也亦貞也或去或不去或以其
子係宗社之重或以其身為股肱之職位分不同而
其戚同姓之義殊也獨九三向明除暗為順天應人
舉則當以獨夫言之而不可以君臣論矣不可疾
者猶冀其庶幾改之之意是雖君臣之大變其亦
有弗獲已者矣以商周之事言之上為紂之暗也五
為箕子之囚也四為微子之遠遯也三為湯武之征
伐也二為文王炮烙之諫也初為伯夷居北海之濱
以待天下之清也故曰易之興也其當文王與紂之
時乎

易說

卷一

三

家人卦

離下
巽上

家人之利女貞也其乾坤之大義乎乾道成男非自
為乾也所以倡乎坤也坤道成女非自為坤也所以
順乎乾也故未有不治外而能治內者亦未有不治
內而可謂之治外者天地之道固然也此卦二四皆
陰有女道焉二曰中饋四曰富家飲食祭祀必虔以
共米鹽出入必節以縮曰以是為女紅無曠足矣初
比乎二而應四者也故曰閑有家防之也五比乎四

而應二者也故曰假有家感之也三之厲吉寧以義
勝恩上之孚威不以恩掩義閑以身範而愈久愈肅
假以精神而愈久愈孚家道成而天下定豈偶然哉
周南之詠始於關雎召南之詠始於鵲巢葛覃之勤
蘋蘩之修樛木蠡斯之順桃天之宜家漢女之貞靜
風人所詠于女貞加詳焉文王之教由家及國如大
塊噫氣始於太空噓乎萬竅調調乎其適洋洋乎其
無所不之也至於公定公姓一發五犯和氣充塞有
不待體國經野而昭然可為民極矣故曰有關雎麟
趾之意而後可行周官之法度

易說

卷一

三

睽卦

兌下
離上

世之治也其起于人情之合乎世之亂也其生於人
情之離乎故同人則亨豫則利而睽僅可以小事天
下之事成於同而敗於異者比比也然物窮則變勢
極則反天下未有睽而終不可合者試以六爻觀焉
初之應四也二之應五也三之上應也此其彼此相
屬莫之能移者也然方其睽也為喪馬為睽孤為有
悔為天剿之傷為張弧之射及其合也為勿逐之復

元夫之交爲于巷之遇噬膚之合爲有終爲遇雨豈非讒構之言不能間堂陛之交伏戎之求不能奪斷金之利哉然此猶其處人也至君子之自處猶有可言者唐虞之世都俞交和而不以爲同吁咈相戒而不以爲異此豈有他哉亦要之理而已理之所在卽同固非睽也卽異非睽也理之所不在卽異固睽也卽同亦睽也故鹽梅相和水火相成而和其光同其塵君子竟比之琴瑟之專一而莫之聽也故曰以同而異其旨深矣

易說

卷一

三

蹇卦

三三 艮下坎上

聖人之視天下猶身也天下皆安主臣休焉天下皆危主臣戚焉故蹇難之世在明哲之士所以避患而圖存而英君碩輔所以感時而興嗟者也由今觀之是險能止聖人雖稱其智而五曰大蹇二曰蹇蹇致夜矻矻以濟時艱如越江河冒風波以救陷溺之衆而惟恐少後者此何故哉五君道也民之危猶已危也二相道也君之憂猶已憂也伯夷可避於北海而宣王必不能已雲漢之憂德公可隱於鹿門而臥龍

必不能辭渡瀘之險古之身任天下之重者大抵如此也如皆欲效保身之哲而蹈河入海置世事于罔

聞知則天下之難孰維而孰持之耶且非直此也若初若上若三四均有世道之責者而或反而安或連

而濟或見而碩俱欲舉天下而共理之卽來譽之賢猶冀其有所待聖人之不忍忘天下固若是至也然

天下非一人之事也濟天下非一人之能也爲君者固必網羅延覽以收雲合景從之士爲臣者亦必集

思廣益以結將相和調之驥此朋來之五不敢以獨

易說

卷一

三

任成功來反來連不敢以獨力求濟也南陽中興雲

臺合樊廬陵反祚桃李在門有濟難之責者可以鏡矣

解卦

三三 坎下震上

欲解天下之難者必先於解小人蓋天下之難大抵皆小人致之也夫天下猶人身然人之一身血氣中枯血肉外潰此病之形也而多欲損神則病之實也天下多事敵國外患雜然並作此亂之形也而小人用事則亂之實也未有欲之不節而可以養生亦未

有小人之不去而可以解難者也漢唐之禍不成於曹朱而始於奄宦之擅權宋之鼎不移于夷狄而起於王呂之新法小人之禍罔如是烈哉嗟夫小人之情狀最為不一以其柔媚也故稱狐焉以其勢害也故稱牛焉以其附麗也故稱馬焉以其僭竊也故稱負且乘焉至于五直以小人斥之所以彰其主誤國之罪而欲為天下計者不可使斯人一日得容于朝也噫聖人之慮深矣

損卦三三

兌下
艮上

易說

卷一

三五

損者損下益上之謂也自下而言則遄往之勤勞助彰矣利貞之守節義植矣三人之損朋黨杜矣何也求其有益于吾君吾國也自上而言則損疾之喜資直諒也十朋之龜屈草策也弗損之益叟休澤也何也君受益於臣而民亦資益於君也夫損益之幾微矣損乎此則益乎彼其應不可爽也有時宜於益有時宜於損至於剛柔之相推盈虛之相成其權不可膠也有以損而益者有以不損而益者已事可損三人可損而貞不可損也有疾可損而益民不可損也

損與不損之間其宜不可昧也然論其要則損所當損盡之矣人之一身聲色貨利紛然而應雜然而發而世之姦邪朋黨比周亦往往易以相眩人欲不損天理不長小人不損君子不合故曰懲忿窒慾又曰損一人噫茲損也固所以為益歟

益卦三三

震下
巽上

易說

卷一

三六

讀易至于損益之卦蓋未嘗不太息也夫損之必有益也如日月之虧而復滿也造化之虛而復盈也天也損不生于損而生于上之益益不生于益而生于上之損者也漢文帝歲貸田租之半其損若歸于上而粟紅貫朽充溢露積武帝時酒茶有推舟車有稅籠天下之財物其益若歸于上而騷然煩費幾為秦續此非損生于益益生于損之明驗乎然致益固難保益尤難是故大作之用勵其志也永貞之吉堅其守也有孚中行練其才也有孚惠心隆其感也此君臣相為維持以保其益於不替者也不然一有求益之心而或擊隨之終將歸于損矣益其可恃乎哉噫益自外來而其端起于孚貞之惠擊自外來而其

端肇於勿恒之心忠信以得驕泰以失豈虛語哉

夬卦三三

乾下兌上

易之書其爲君子謀也至矣於陽之衰則憂其進於陽之盛則慮其忽圖回周悉惴惴然惟恐小人之或乘其後也夫以五陽而去一陰自恒情觀之特一反掌之間而聖人顧欲揚庭以聲其義乎號以固其黨操之以危以防其變治之於內以清其源何其念之深而之遠哉蓋小人之易惑也如美色淫聲其難去也如城狐社鼠而其機械巧設能伺君子之隙而動

易說

卷一

三七

也又如罔兩之不可測度苟非寬之使不吾疾防之使不吾乘其有不羅於彀中者鮮矣非露之變以小人攻小人也不知揚庭之義者也元祐之朋以十人制千虎也不知孚號之義者也以手推席徒犯壯鳩之戒產祿猶在罔防暮夜之戎非有厲也何進徵卓紹之羣而卒以釀禍昌遐結朱溫之援而竟以啓災皆卽戎而非自邑也故其決之而不勝也則禍集于君子決之而勝也則禍貽於國家亦何賴于此哉夫惟極治之世抑孔壬於未形故苞陸不生化庶頑於

並生故暮戎不起策之上也不然寧爲牽羊毋爲壯趾寧爲遇雨毋爲次且此溫太真狄梁公所以處權宜之間而卒成大事也噫此所謂決而和者也

姤卦三三

乾下巽上

易以道陰陽也論其相須之機則復爲天根陽含陰也姤爲月窟陰含陽也所謂天地間不可一日無此遇者也論其淑慝之分則陽之復也方爲君子道長之機而陰之遇也已爲小人用事之漸矣所謂天地間不可一日有此遇者也夫遇而至于天地間之不

易說

卷一

三八

可有則其隱憂甚深其遺孽甚遠而聖人於此亦有戚然不勝其危者故隱約其意於取象之間而深其防於命詞之際自卦言之則於女爲壯自初言之則於豕爲羸壯可畏也羸不可忽也自二言之則爲魚自五言之則爲爪爪可包也魚不可使過於衆也至於三之次且上之姤角邈然無一遇於世而猶命之曰無咎也若曰此猶勝於小人之遇者也茲其不獲已之心然哉嗟夫極治之世不能使之無小人但制之在我而使小人之終不遇耳堯工比周庶頑殄行

三監不靖殷士怙寵豈不驥駿乎有蹢躅之漸而侯明撻記引以並生教告要囚於式訓聖人所以化之於包容之中而潛消其不典之慮者誠有道矣故曰包有魚又曰包瓜噫君子制小人之道固以包之道制之矣

萃卦

坤上兌下

夫人之情貴聚不貴散夫人之聚貴正不貴邪今夫一家不聚則第閭胡格矣朝廷不聚則君臣市心矣天下不聚則輦轂興戎矣如此乎聚之不可以已也

易說

卷一

三九

顧正而聚者附離之情堅於膠漆約束之固信如章符不正而聚者則朋黨比周游辭結轍如撻芥之纏束一或利盡而爭爭而散則嚙矢相藉鎔錙相推不覺狼奔鳥竄矣三之嗟上之涕洟散而不知聚者也初之乃亂聚而不知正者也嗟夫孰知不正之害尤甚於不聚也哉聖人知其然是故元永貞固非市恩也牽引以萃非植黨也事求大吉非任數也此上下之間所以交相萃而成雍熙太和之治者也不然寧為蹢躅無為闐然之媚寧為避世無入招權之門人

之非笑有所弗恤已之齋咨有所弗亂蓋曰吾得潔其身而不亂於小人之羣足矣噫天下不幸而無大同之風其猶幸而有獨行之士哉

升卦

坤上巽下

升之時至盛時也古之聖王設為爵祿以網羅天下之士而與之共成其治功升于司徒升于司馬升于樂正士之升也升于六卿升于三公臣之升也王升而帝帝升而皇君道之升也是故初之合志焉而升二之孚三之剛焉而升五之正焉而升茲非上下相

易說

卷一

四十

與之盛際哉然權勢之門則人競趨勢利所歸則心易亂聖人固憂之也故於升之終戒其冥升而示以不怠之正其重內輕外之心抑何惓惓也蓋觀周之盛也圭璋攸宜分職率屬而士無不升之嘆及其衰也朝秦暮燕遊辭結駟者有之伏在車下泣血孫陽者有之突枌稽滑以叨升斗者有之豈非升而冥也哉是故孔抑千祿之師孟強趙孟之貴而為務實之學欲其日升不已焉良以內外之分其重輕固有在也噫爵祿之升可忘也不可戀也學問之升可進也

不可退也是以君子之學息養瞬存銖積寸累其未升也如登山者之循其陸也其將升也如登山者之陟其顛也其既升也如日之恒月之升而莫之變也故曰君子順德積小以高大噫茲其所以升與

困卦三三

坎下兌上

夫人之情處和樂之地則欣然而滿處困窮之地則戚然而悲惟大人君子遇逸樂則其心常節處困窮則其慮常通蓋其胸中洞然如太虛無物而視可喜可愕之遇真如和風慶雲疾雷震雨漠然而不以動

易說

卷一

四十一

其中也孟氏論天降大任而必試之以苦志勞筋空乏拂亂之爲至所稱德慧術智往往自疾疾中得之然則困窮之遭固幸於逸樂哉三聖人之係詞固常之也文之羣里也周之居東也孔之陳蔡也彼其嘗試於困苦者良深也然文明柔順碩膚赤舄而絃歌之樂安然於春夏秋冬之序則其所以處困者誠有道矣至其係詞類皆以其經歷之事而發其獨得之精文曰亨言明也讀其詞而文明之蘊可想也周曰享祀言誠也讀其詞而赤舄之恭可想也孔曰險以

說曰中有慶言樂也讀其詞而咏歌之趣可想也此所謂大人君子者也不然則亦株木耳葛藟耳葵藿耳金車耳縱欲以言自解天下其孰信之噫易其興於中古乎作易者其有憂患乎後世之讀易者能由孟氏動心忍性之思以體三聖人誠明和說之旨則以之處上而權不移於強奸以之處下而寵不衰於人主幽谷不能爲之藏金車不能爲之阻蒺藜不能爲之刺葛藟不能爲之撓而天下事無不可爲矣此文王意也周公意也孔子意也

易說

卷一

四十二

井卦三三

坎上巽下

井養之重於天下也久矣夫以寰宇之廣林林總總之曠至于蠕之動蛟而息者舉不能自養而聽命于天天不能自養而委命于君則當其任者不亦甚重哉世之曲學迂儒空以其身為枯木朽株而無用于世如初之井泥不食者無論已他若狎介獨立之士如四之井甃者履繩蹈矩循循然無惡于天下而試之應用則有時而窮矣原憲之徒是也士之次者也又若瑰瑋自負之才若二之井谷三之井渫者其所

談吐規畫整然當于國家之利病而方枘圓鑿所
如不合徒使人爲之浩嘆而已孟軻之徒是也士之
上者也等而進焉若之寒泉食上之元吉無近功無
淺效其帝王之盛際乎吾觀詩書所記周禮所述克
明慎徽關雎麟趾本如此其豫也六府三事相爲維
持八政八則相爲經緯法如此其密也艱食鮮食時
厘規戒鹵風無逸日進論思慮如此其周也故率俾
之化過于荒服蠻夷咸若之休暨于草木鳥獸所謂
中正而大成者信惟此時爲然矣意上世之君與民

易說

卷一

聖三

爲生中世之君聽民之自爲生末世之君民無以自
爲至無以爲生而貪泉毒泉之禍遍于天下矣吾安
得井甃井渫者而見之

革卦三三

離下
兌上

天下之變勢爲之也夫使天下常治而無偏而不舉
之處聖人亦循循焉與斯世相安於無事而何樂乎
其爲變也哉惟夫法久則弛俗久則偷如不鼓之琴
不調之瑟因循積日將釀成極弊而莫之救是以因
其變而用其權不得不與天下相更始者勢也然變

革之事重矣事出于急遽則後先易舛權制于獨任
則謗譏易興慮不顧後則爲鳥喙之食計不便民則
爲治絲之勞聖人蓋懼之也是故明以審之說以順
之亨貞以成時尚持久則輦用黃牛而不嫌其固時
尚變通則有孚改命而不憚其勞言必三就而不厭
其詳孚必已日而不求其速至於圖回周審之後然
後制作一新而文柄文蔚之治舒徐以觀其成焉聖
人之慮始何其難而其令終何其久也蓋觀商周之
際然後歎曰聖人之慮深矣夫以遷國圖安而革言

易說

卷一

四四

搖動羣小比周而頑民未變以後世之君當嚴刑以
威之而盤庚洛誥及多方多士諸書示之以祖父要
之以明神懼之以要囚引之以迪簡至再至三汲汲
乎其以言柔之聖人於變更之際其不忍拂民心固
若此也至于攸居既奠保釐既成聖人有改制之實
而天下不知其變茲豈有發徵期會哉後世商君之
革令行于棄灰安石之革利竭于手實其始也無已
日之孚而其究也爲莫大之悔矣嗟夫謀人國者寧
安靜而無功無寧輕變以速禍哉

鼎卦 ䷱ 震下

鼎重器也所以靈承國祚而和理人民者也夫天下之器不能自主而付之于君君又不獨承之也而付之於臣玉鉉之臣冲和之德也其公孤之佐乎金鉉之臣正直之才也其風紀之司乎下而維膏之食出否之利皆一德一藝之長足以自見者也其分理之牧乎君不挾其亢心而冲焉于上臣不挾其忌心而各效其能于下是故庶務理而鼎祚昌也古今言鼎祚之隆者莫如成周彼其卜世三十三百年八百永命

易說

卷一

四十五

震卦 ䷲ 震下

震之義有二有震於心者有震於事者夷狄患難之變在事而不在心戰兢惕厲之實在心而不在事其心誠震而事之震可無憂矣古之聖人當海宇之寧謐而常有蕭牆之慮當重譯之交至而常有烽火之虞嵎通時和而常懷疵癘之憂休徵交至而常懼妖孽之禍故禍亂不生覺孽不作卽有意外之變固可從容以杜之矣後世防之不密而隨時葺補邊塵有驚而後議兵水旱荐臻而後議財縱支吾一時已不勝其倉皇之擾况其慮之不周而覺之不可終杜也嗟夫彼其慮之晚也猶愈於拱手以俟其敝也哉是故兢兢於震來致戒于于隣備之早也能固安者也喪貝之震可得而復也蘇蘇之震行猶可以無青其事在中之震可以無喪備之後也能救敝者也至于事勢愈極而晏然不戒則終于震遂泥已矣然則欲無震之時者必其有常震之心而後可

易說

卷一

四十六

艮卦 ䷳ 艮上

易之咸言感也艮言止也咸非狗物止非坐定要之

於理而已感之以理則常感也而常定焉止之以理則常寂也而常通焉故咸曰以虛受人艮曰時行則行此動靜合一之妙也無得于理而徒以有心與之故以逐物之心爲感斯有客感之紛以絕物之心爲止斯有坐忘之馳是之爲動亦動靜亦動也去聖學遠矣合六爻觀之咸拇動也咸腓動也咸股動也咸輔動也何也爲其徇欲也艮止靜也艮腓靜也艮輔靜也艮身靜也艮敦靜也何也爲其循理也至一咸其拇者以定寂爲高艮其限者以局曲爲守知靜

易說

卷一

四七

漸卦 ䷴

艮上
巽下

君子之于天下莫重乎其進也夫時有必至事有適然當其未來智者不及焉敏者不及乘巧者不及奮而一旦既至可以安意而享之何者千仞之登非一

易說

卷一

四八

寧爲僥巧斯亦善處功名哉

歸妹卦 ䷵

兌下
震上

夫男女之交與君臣之義一也觀之歸妹其德有貴與賤其所遭有幸不幸而士君子之遇大都若此矣上世之君虛已求賢故卑宮非食建輶置鼓而不以爲勞也康功田功克宅由繹而不以爲屈也此尚德而不尚飾帝乙歸妹之盛也後世君之與臣往往相求而不相值有若女無寔士無血者既有其君而恨于無其臣有跛能履眇能視者既有其臣而恨于無其

君是故簿書米鹽之賤往往困天下之豪傑而山巖海濱之墟往往爲高士之托迹而求賢之疏公車之詣往往爲賈名干進之資而天下嘗患無才矣雖然亦顧士之自處何如耳周之士也貴非人貴之也士自貴也秦之士也賤非人賤之也士自賤也然則爲君者固不可無虛中之誠而爲士者其可無愆期之待哉

豐卦三三

離下震上

豐之時可幸也不可恃也尚大之戒日中之防聖人

易說

卷一

四九

固以喜其盛而慮其衰矣以人力扶國運以人事勝天時其君臣之責乎上六一爻豐其屋而飾其家是有尚大之爲無日中之慮吾知其中之必身盈之必食也故始而傷人之明使右肱之折終而傷已之明至不覲之凶豈非自恃其豐以渝行于敗而不自振乎五虛中以下賢則收慶譽之益二至誠以發志則成格君之功故一曰有孚一曰來章此上下交以保其豐者也初上求乎四則明得動以爲資四下求乎初則動得明以爲益故一曰夷主一曰配主此人已

交乎以成其豐者也夫抵當豐之時爲君者固必勞于求賢而後蔽可開爲臣者亦必切于求助而後功可建自恃其豐而甘爲柔暗之主者非也自恃其明而不求同德之士非也此可以得保豐之道矣

旅卦三三

艮下離上

天下之道無一事而非正也人之處世無一日而可離乎正也以羈旅之間非朝廷鄉黨所係孰不謂其可倚焉以處之而聖人貞吉之訓獨惓惓焉豈非道不以細而或遺故耶吾觀柔得中乎外而順乎剛止

易說

卷一

五

而麗乎明而知旅道之大也是故處得其道則爲譽命之逮爲卽次之安童僕之貞處失其道則一于柔者爲瑣瑣之災一于剛者爲焚巢之凶焚次之厲然則旅之道果易言哉噫達于旅之道則柔而得中是謂沉潛剛克內可以不失已也順于二陽是謂順以從人外可以不失人也有艮之止是謂思不出位可以立天下之大節也有離之明是謂審時度勢可以辨天下之大事也吾故謂旅之事則甚小而旅之道則甚大

巽卦三三

巽上

傳曰巽德之制也夫巽以處事則宜巽以處人則順
與其可一日已于天下哉然所謂巽者中而已是故
先庚後庚非過詳也巽之酌其施也史巫紛若非好
煩也巽之善其感也田獲三品非喜功也巽之下人
而享其成也此所謂隨時而處中者也故曰巽以行
權夫巽之有中猶權之有衡也權而無衡則輕重
逆施矣巽而不中則剛柔異用矣是故過於剛者爲
頻巽之吝過於柔者爲進退之疑資斧之喪或不能

易說

卷一

五二

兌卦三三

兌下

語曰君子和而不同小人同而不和夫和同之異說
之邪正所由分也上古之世君臣之間雖然莫逆理
之所是則更相都俞而不以爲說理之所非則更相
獻替而不以爲睽如鹽梅之相和如水火之相成如
宮商之互濟此說而正也君子之風也後世上日驕
而下日詔耳詞以相啗也厚貌以相逢也若見其意

則先事以迎其機君見其欲則多方以求其中此說

而不正也小人之尤也顧邪佞之說易以惑人如鄭
衛桑間之音易入于耳雅化靡曼之色易說於觀故
不特庸暗者惑之卽號稱聰明者往往爲所移而不
自覺也聖人於是爲之嚴其防焉是故和兌者爲君
子來兌者爲小人孚兌者爲君子引兌者爲小人從
君子者則有介疾之喜從小人者則有剝陽之厲邪
正之辨亦嚴矣哉吁以堯舜之聖禹益皋夔時幾交
倣何有于讒說而猶侯明捷記恐其震驚朕師也以
孔子之聖三代之法俱已備舉何有佞人而猶嚴以
遠之懼其殆也斯見聖人之心乎

渙卦三三

坎下

世之治也其人心之合乎世之亂也其人心之渙乎
然時不可以終亂所以維持其渙而使之復合者則
係乎君與臣也吾嘗考治忽之變鏡得失之由而知
君臣之係于人心者重矣夫大臣樹交則背公死黨
之俗熾是故小羣之渙不可後也小臣營私則分猷
樹威之念微是故致身之忠不可緩也事分爾我則

易說

卷一

五二

同謀匡濟之議疏是故馬壯奔杭不可不戮力以相成也勢隔九重則興利除害之情壅是故渙汗王居不可不爲之所也至于爲君者忘朝廷之貴而日降其德意以通待澤之民爲臣者忘私家之黨而日竭其志慮以計朝廷之安則上之與下關節聯絡通而爲一何患之不去害之不除又何國勢民心之不合乎噫通此者可以權天下之變矣

節卦三三

兌下坎上

維世者節也善節者中也夫情欲之溺人也甚于潰

易說

卷一

五

川而節制之難犯也固於隄防矧淳朴日漓儀章日侈巧者思逞誇者思奮力有餘者紛華力不足者效尤非嚴爲之節將安所底止也是故先王詳爲之法備敝文章足以辨貴賤已矣不求其觀琴瑟笙歌足以合歡定和矣不求其靡宮室臺榭足以辨輕重已矣不求其外約之一身而式之天下其所以防離世之弊者不其嚴哉是以君有甘節之吉臣有安節之亨品式明而法紀一雖有僭擬無涯之心亦惕然而不敢逞此上下所以相安也後世法令稍弛棄德不

修於是有鏤盤朱紘者有山節藻梲者此不節之嗟也君子以爲泰矣間有崇朴之士厭其華而思有以矯之至于狐裘三十年豚肩不掩豆而甚則有高臥丘園遠跡侯門者此苦節之窮也失時之極也君子以爲固矣雖然與其苦節之窮也不尤愈於不節之嗟哉吾觀漢文帝惜費露臺至於粟紅貫朽而繼之者一移心焉遂至于封禪土木蕭然煩費宋之仁宗忍餓中夜四十年如一日而嗣之者恬不知節至窮花石之綱以釀靖康之禍有國家者若此而況其下乎故曰與其不孫也寧固

易說

卷一

五

中孚卦三三

兌下巽上

夫人之心孚則一不孚則二天下之人一則相親二則相軋甚矣孚之不可以已也吾觀隆古之世君以信御其臣臣以信事其主羣居耦處之族各以信而相維係是故附離不以膠漆約束不以纆索肝胆耳目渾而爲一卽金石可貫而鬼神可格也四靈可畜而草木可賁也此上世之風也末世忠信薄矣約劑亂矣同衆而相傾屢盟而遽遷卽要於明神猶不能

相約束也間有厭澆而就寔革薄而從忠者則又膠而不化執而無權如尾生苟息之徒祗爲天下禍而已故曰中孚又曰利貞未有不貞而能成其孚者也嗟夫孚而貞者則戀固相結莫之解也好爵白縻莫之逆也馬匹可亡而莫之有他也乎而不貞者則鼓罷泣歌非所以爲定也翰音登天非所以爲長也此貞諒之辨聖人所以惓惓也

小過卦三三

震上 艮下

易之書聖人以時教天下也大過之時曰獨立不懼

易說

卷一

五十五

遜世無悶小過之時曰行過乎恭喪過乎哀用過乎儉當大過而爲小過之事者迂也當小過而爲大過之事者妄也皆非知時者也夫時者豈獨人之所爲哉亦天之所設也盈虛之運進退之序天也剛柔之質中不中之性人也天之與人其相須久矣是故知時之不可過而安之者則過祖遇妣于君無失節弗過遇之于身無失動不知其時之不可過而逆之者則爲已上爲已亢爲飛鳥之凶而不可如何得失之儼其相懸遠矣時乎時乎其易之大綱乎嗟夫堯舜

可以禪受孔子僅申申恂恂于鄉黨之間周公可以致辟顏子僅不違如愚于燕私之頃故曰聖人不能爲時能不失時而已

既濟卦三三

離上 坎下

既濟之時至盛時也乃勉以利貞危以終亂聖人獨有深憂焉何哉良以未治易治也既治難保也吾觀席全盛之勢者多支吾于目前之策際恬熙之會者多苟且于一時之安此經營禍亂不足以爲憂而養安無事深足以爲良也聖人知其然故不幸其在天

易說

卷一

五十六

而欲繼之以人濡尾曳輪謹其始也衣袵日戒慮其終也喪牛勿逐堅其守也小人勿用防其微也皆君臣兢兢以保既濟之盛者也至于時之過勢之衰又泄泄然人事之不繼則福歸于西隣不可挽也禍成于濡首不可救也聖人奈何無憂哉嗟夫泰危城隍豐慮日中既濟而憂于亂聖人方盛慮衰之意大抵如此也此易之大綱也

未濟卦三三

坎上 離下

天下之物不可以有窮也未濟復既濟矣既濟復未

濟矣未濟之時卽造化之昏而將旦也宇宙之混而將闢也聖人作易不終于既濟而終于未濟者其亦以寓生生不窮之機乎然天運有盛衰人事有得失古之聖人所以易危爲安轉險爲夷者不徒幸其在天之運而亦人事有以維持于其間也是故濡尾之吝君子曰不敬濡首之失君子曰不節未濟征凶君子曰不當非天運之窮也人事之失召之也二之貞貞以事君四之貞貞以輔治五之貞貞以用賢非天運之隆也人事之得召之也蓋方其既濟也則謹于

易說

卷一

五七

初而危于後當其未濟也則憂其始而簡其終易之詞何若是其危也噫聖人之情見矣

十願齋全集易說卷之一 終

十願齋全集易說卷之二

禱之

毘陵吳鍾繼繼雉著 男祐之輯

齋之

較

乾三三

乾下

四德元亨利子罕言之所雅言者貞字

聖學全體大用盡于潛龍二字

龍而見則用矣用必及物在田田生物之地

易說

卷二

初潛二見一體一用大人之事備矣

聖學不說自然話頭開口便下勿字便致戒辭君子

所以日乾夕惕

四與初合德躍而在淵用不離體

見龍之剛健中正不異于飛龍在天之雲行雨施不

外于在田此二五之合德也

龍非无首也其首不可見也惟不可爲故不可見

彖辭具足中庸首章義

象首提陽字二三爻德字道字卽于陽字先着眼二

陽之施三陽之復四陽之進五陽之造上陽之盈道
德只一陽字

反復之義不止于重複踐行

盈不可久不息則久

用九仍以勿用爲用其妙在復

仁義禮智下進脩德業爲君子之事行此四德而已
聖作物覩乾坤六子別是一番光景

亢龍有悔分明夫子自道按下知進而不知退豈非
轍環心事夫于一身六龍俱備在一時只少一飛然

易箋

卷二

二

萬世爲帝王師矣動而有悔動可不慎乎與時偕
行欲及時也及則與之偕

乾道乃革乃字妙四爻乃變革之時易于有咎革卦

彖所云革而當其悔乃亡

始而亨亨見始之妙

有君德方可爲大人而爲天下所利見大人之德只
得合一大哉乾元

九三之惕九四之疑俱是君子最得力處故免于咎
與時偕極聖人亦不得不亢不失其正貞也

九二大人之德九五大人之位初九之潛立本者也
三四之惕躍趣時者也上九之亢憂虞之象也變在
其中矣易窮則變變則通通則久故曰窮之災也又
曰盈不可久

龍潛于淵而飛于天雲行雨施惟其時也時可以進
而不進時不可以進而進皆不免于咎或者疑詞疑
則不疑故曰進无咎也如伊尹之歸慕既而幡然改
可見

龍德而隱孔子直以自任龍德而正中不過庸言庸
易箋

卷二

三

行九三進德亦不過曰忠信而已韋編三絕人以爲
聖人于易何等探玄抉秘其寔道理恁地平常

坤三三坤上

看坤之直方着眼當在大字卽大哉之乾元也象曰
六二之動文言曰而動也剛坤之動卽乾之動地之
光卽天之光天地有二道哉

夫天其動也直故六二之動直人之生也亦直本來
如此何待于習

三何含四何括五何在卽一乾元而已惟含惟括所

以在中不可見也其靜也翕以時而發其動也闢文
莫大焉中庸不見而章本此

陰之道窮窮則變而陽矣故以大終

弑父與君大逆之事而不知其繇于順早辨者逆挽
之于其初也聖人學問只重一行乾云天行坤云君
子攸行一則曰日可見之行一則曰不疑其所行
人之生也直草木之生亦無不直者故以草木與賢
人對舉天地閉塞之時直道不行故宜隱

君子純坤之體總一純乾黃中通理在六畫中虛處

易箋

卷二

四

看

玄黃雜則渾沌矣天玄而地黃直是開天闢地

三四爲多凶多慎之地含章括囊亦惕躍之義也或

從王事既謂之王事要于有終不必其成之出于已

出于人故或之成者成功也告成于王臣何力之有

焉

屯
三三
震下
坎上

當屯之時必須濟屯之人故利建侯初九當之

始交難生此天地絪縕之際剛始交柔其動也直君

子敬以直內建侯不寧此濟屯心法

以貴下賤得乎丘民而爲天子屯之大亨以此得民

二字君子經綸之本也

女子不字之貞可想君子席珍之待隱居求志正在

此時

管字焯後得主而有嘗看九五其主也三四其朋乎
有不爲而後可有爲君子舍之有不爲也知幾者方
可濟屯六四之明可與幾也

屯非賢不濟賢非求不來如不待其招而往何哉此

易箋

卷二

五

初九之磐桓亦六二不字之意也

小貞謂六二之不字大貞謂九五之屯管九五非大

有爲之君六二乃不召之臣何可長也徒泣無濟爲

上六計其亦如六四之求而往乎六四之求初九是

濟屯第一務

乾初勿用屯卦象云勿用有攸往而初爻磐桓居貞

亦不離潛義動乎險中動字卽乾九三之惕孟子所

謂動心忍性也險中不動不能出險

濟屯在于得人故建侯濟屯在于得民故當以貴下

賤聖賢濟屯之志如揀焚拯溺豈可磐桓故特用雖字以點出之

六二君子也屯遭不字其難進如此

凡三居多凶之地屯之舍與乾之惕坤之合一也

六四大臣近君當屯之時亦為多懼喜其與初應能

為五往而求賢則有知人之明庶乎可以無懼矣

小貞吉大貞凶小謂二二而守貞無求于五為不失

身故吉大謂五五而守貞不求于二則為失人故曰

明乎士之可以不求君而君之不可以不求士也

易箋

卷二

六

屯之九五曰屯其膏可見濟屯之道惟膏澤下于民而已

蒙三三

坎下艮上

童蒙求我原只求童蒙之我爾再三瀆者不反性靈

全資口耳教無所施

時中二字孟子時雨化之中道而立二語本此

能自得師必有我師真切相求是為志應蒙屬陰晦

以剛中者以陽明開發之又恰恰無過不及使其自

得此教法之妙

山下有險人心惟危泉之始達道心惟微養正之功全在閑邪利用刑用禦

人之有道也逸居而無教則近于禽獸故發蒙為天

地第一大事天地為大事而生大人先知先覺九二

是也乾稱父坤稱母故曰子克家

剛柔接也教貴迎妙在接字不接則瀆矣九二之納

婦以善引人不為寇者也六三之取女為不善所引

不禦寇者也九二當以六四近之則不終于困六三

當以上九擊之則可順于行擊法定用逆不知乃所

易箋

卷二

七

以為順逆于情方順于理故曰利用禦也上下順也

味卦辭師道之尊嚴如此所謂師嚴然後道尊也

時中剛中所謂中道而立能者從之

初六發蒙之道在端嚴其軌範活潑其性靈以引其

羈進之誠禮聞來學不問往教恐其強聒也故以往

為吝

教門廣大包蒙是君子之容眾婦為內助納婦者助

我啓予惟效學半之意開來繼往以承先聖子克家也九二當發蒙之任其象如此

六三見金失奪于外誘德之棄也

六五虛中之君能受九二剛中之寔益六四近君而獨遠寔是大臣之蔽賢竊位者其吝可知

上九過剛師道最嚴在朝則爲直言極諫之臣人君一身聲色貨利便佞善柔環而爲寇剛直雖不利于爲寇者而人君用之禦寇以能保我子孫黎民尚亦有利哉

需三三

乾下坎上

需卦看有孚剛健中正以天德位乎天位是爲有孚

卷二

九

險在前也一語惕然視爲止行爲遲安得不敬慎惟其敬慎所以往而有功不然飲食晏樂而已矣有涉川而不敗者乎

初九之恒九二之中九三之慎皆爲有孚與九五同得需道者六四上六陰險之爻兩以穴象不我逆而我順不我仇而我敬此象傳剛健而不陷不困窮之義也何憂于險在前乎

需者事之賊以乾剛而能需雖外安酒食之常而中有敬慎之實臨事而懼涉川之與馮河迥然矣

訟三三

坎下乾上

坎中寔故訟爲有孚雖非無情然非美事阻窒憂惕所必至者以得中爲吉以終極爲凶利見大人如處芮質成而訟息者涉大川以險遇險訟而不已載胥及溺入于淵矣

訟非必訟獄凡居下訕上厭舊圖新伎求覲覲一屬爭端皆訟也

九二曰有邑在可歸也六三曰有舊德在可食也九

四曰有命在可復也總以息其爭而已詩云受爵不

卷二

九

讓至于已斯亡其上九之謂乎

九五中正使民无訟利見大人畏民志好訟者無情而此云孚白不至于終訟矣

九二不克訟而歸逋以上應九五之大人如處芮質成于文王是也大人中正在上以下四爻皆不終訟訟起于忘我大德思我小怨六三之合舊德以情怨也訟起于橫逆相加不能自反九四之復卽命以理遣也情怨理遣可以無訟矣

近且門戶之爭互相報復朝而陸遲暮而斥逐其上

九之三藐乎

師三三坎下坤上

容民畜衆多助之至天下順之

九二承天子之命安萬邦之民此元老壯猷卦辭所

謂大人也爻辭所謂長子也

六三險居下之上撓主師之權者六四順居上之下

用主師之命者聲罪致討能以衆正此王者之師

帥師不使弟子開國勿用小人戡亂致治惟在用人

一則曰懷萬邦也一則曰必亂邦也王者之心總爲

易箋

卷二

十

民計

將在師中君命有所不受六五虛中以任九二所謂

閔以外將軍制而九二必曰王三錫命采薇之詩所

謂天子所畏此簡書也

初六師出以律是兵家之正六四之左次以退爲進

當是用奇

長子帥師大君命將已正其人而上六又曰小人勿

用如宋高宗之用秦檜可鑒也書生叩馬不云乎自

古未有權臣在內而大將能立功于外者

六四之左次能而示之以不能也

象曰承天寵發大將報主之忠曰懷萬邦發王者安

民之志

上六師終戡亂之忠爲圖治之始勘亂在任將圖治

在定相秦始皇并天下而用李斯小人之亂邦可見

矣

比三三坤下坎上

所謂永貞不過永貞此元而已非有三也體仁足以

長人仁者人也人之相親比總是乾元合體九五

易箋

卷二

十一

畫當之不寧方來下順從也天下歸仁之象

初六比始故云終來有他吉者不期而至誠之所孚

無不通也

比之自內外應九五內守中正有以自主故因不失

其親

外比于賢非援上也

上之比下非使人比已使人比于中而已上位正中

以使下中不待告誡原筮吾之元永貞否爾

上六所居之位當爲比首又爲比終今敢于乘五不

成其爲比無首無終此後夫之凶也

比以一陽居尊位而統五陰此帝王有天下之象聖人樂觀之故直斷曰吉而大象特異其辭曰先王以建萬國親諸侯如禹會諸侯于塗山執玉帛萬國是也後夫之凶其防風氏乎比之匪人謂當比之時其有不比者是其爲匪人也故特傷之

九五剛中故能顯比書所謂無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平會極歸極是也

小畜三三

乾下
巽上

易箋

卷二

十一

小畜其文王與紂之事耶西郊王氣蘊隆如密雲之將雨而文王一點小心畜之以服事殷故曰小畜純熙大介武王之功遵養時晦文王之德羣里之日可謂血惕只有一孚血去惕出矣

三分有二亂臣十人而文王堅守臣節以服事殷所謂有孚學如富以其隣也

以陰畜陽疑於無陽

牧野之詩上帝臨汝無貳爾心無所疑矣彼一時此一時也是之謂易

三陽欲進而六四以一陰止之疑于傷疑于憂疑不能免咎然上隣九五能以有孚合志不敢與敵則血去惕出而無咎矣此聖人抑陰之意

巽雖畜乾然巽往而乾來豈能終畜上九既雨畜極而通既處者陰往而陽來居上則復其處矣初九所謂復自道也

柔止剛而无咎者以其得位剛爲柔所止而志行以其得中

巽三三

兌下
乾上

易箋

卷二

十二

曰獨曰自在中悅體真有不可喻諸人者此所以爲幽也幽人非幽隱之謂舜之玄文之穆只一幽人一素一坦君子無人而不自得焉人無攫虎之意虎亦無噬人之心矣

九四以陽承陽夫殷之君多懼之地故當愬愬

王天下有三重原只一素其位而行所謂履帝位而不疚本身徵民建天地考三王質鬼神俟後聖履可央而尤宜厲也

其旅元吉只還一素

乾爲虎兌以和悅而應故不啞人所以得亨

上天下澤以卑承尊禮之象也惟柔履剛之後正剛履柔之上也履初爲素未交于物其質未染此學人出門第一步往可无咎他人尚華已獨葆素不願人之文繡故象曰獨行願也

九二幽人幽有三義居內爲幽安靜爲幽深遠亦爲幽收三之視勿炫其明而灼有其見却三之履弗隱于行而確有定操中無所累坦然而行自无不吉

世安能亂我中自亂耳故象曰中不自亂以柔居剛

易箋

卷二

十四

三所以凶以剛居柔四所以吉跛眇爻柔也能視能履位剛也以柔居剛位不當也

九四不近至尊以陽承陽多懼之地幸其以陽居陰與眇跛自以爲能相反而志原在行故愬愬終吉

初與二是舍之則藏樂在其中四與五是用之則行臨事而懼

九五得位居尊足明足行居正當之位行正當之事坦然無疑故爲夫履然亦須危厲兢兢業業飛龍在天不離潛惕

視已之所履以考所獲于天之祥其旋元吉旋復也復于初之素也

吉爲慶元爲大在上者所謂一人元良萬邦以貞一人有慶兆民賴之復禮而天下歸仁其象如此

履德之基也從寔地起脚自邇自卑履不處也步步進前聖敬日躋崇德之象

泰三三

坤上

上下交而其志同同于以左右民志在外志在上進以左右民初九萊征君子得志同道爲朋以左右民

易箋

卷二

五

聖人之喜見乎辭矣九二爲開泰之大臣得坤道之光大坤以喪朋爲有慶故此亦云朋亡得尚于中行三小本在下而往居上無往不復六四之復以孚數之常也六五之復以中理之常也上六之復則亂理數之變也聖人于此不敢委諸天之命而還咎已之命自邑之吉亦告之以艱貞云爾

願卽九之志九二所同六五能虛中以行之民之福也故曰以祉元吉

泰交之時上下同志如渙之四五君臣合德渙汗其

大號是也泰極將否則上下不交其命亂

大象特用后字對民而言裁成左右天地位焉萬物

育焉此泰之時也

九二有治泰之道四焉以之尚進于中而行之光明

正大此君子之用也中指六五能虛中以行君子之

願

聖人爲戒于方盛之時故于三九致意焉其云艱貞

即乾卦之惕若也所以保泰

六四小人道消之象與上二爻皆自知其失實翩然

易箋

卷二

十六

而下願順三陽出于中心不待告戒此泰之時君子

能用小人小人亦願効用于君子也

六五陰居尊而應九三下從于陽故以帝乙歸妹象

之

上六泰之將否治安既久紀綱法度政教號令積敝

積弛甲是乙非朝令夕改上無道揆下無法守所謂

其命亂也

否

三三

坤下

否之時在朝者皆非人類非但不利君子之彙征并

不利于君子彙征所以儉德辟難

天下無邦則無民矣君子道消誰與左右者

天地閉賢人隱不可榮以祿而志在君所以爲君子

若志不在君即爵祿可辭何關於時之否泰

六三包羞小人之尤大人否事不亂羣也君子守道

時否而吾道自亨所以終能休否

九四否過將泰聖人喜而曰有命天之命耶天心厭

亂之時也君之命耶君聽轉圜之時也民之命耶懷

悴更生之時也君子之志行矣

易箋

卷二

十七

玩休字詩云民亦勞止哀我憚人否之時也觀否泰

者觀民而已

泰之象曰小往大來吉亨深爲君子喜也否之象曰

否之匪人不利君子貞深爲君子危也聖人之情見

乎辭矣

君子能以儉德辟難豈有黨錮之禍乎厨顧俊及奢

于取名非德之儉也

小人彙進志在于祿君子貞吉志在于君邦無道富

且貴焉恥也不可榮以祿確乎其不可拔此持世君

于六二否亨之大人其即九五休否之大人乎

六二包承吉開小人以自新之路也上應休否之大
人小人亦可化爲君子矣

六三當否之時在位俱寡廉鮮耻之人真可爲朝廷
羞故云包羞又况其包藏禍心至禍君子禍民生禍
社稷乎

九四不極其剛能善行其休否之志此君子之福故
云疇離祉

同人 三三 離下 乾上

易箋 卷二

九

同人無我也于野無人也有我有人而有門有宗有
非有陵有墉天下之志不能通矣君子之貞君子之
元也一元之中何人何我所謂乾行

惟正能通天下之志類族辨物審異致同君子之正
處

九五剛健中正乾爲君而六二以柔順中正應之君
臣之志通而天下之志無不通矣此天下文明之象
惟君子爲能通天下之志此君子即坤之六二直方
大之君子也

同人似不立分別見而大象則云君子以類族辨物
此聖人立言之妙

初九爻曰同人于門人之不同只以門戶起見象下
一出字最妙

離却門戶窠臼便是大通三四爻伏戒乘墉此門戶
相攻之象非九五大師安能克之一日克已天下歸
仁其惟飛龍之大人以大德居天位者乎

大有 三三 離上 乾下

有時當思其艱

易箋 卷二

九

九二之大車九三之用亨九四之彭六五之交皆大
有之象然大有之時恐其易而無備必艱則無咎人
道惡盈天道虧盈初之與上皆有而不居其有者自
天佑之又何害乎

公之用亨惟正之供也小人則損下益上矣故曰害
大車之積志原在發發之大易則易盡而無備故用
威以濟恩蓋大有之世施恩易于有餘也

大有柔得尊位大中而上下應之大君奄有四方之
象有德此有人有土有財 無所不有此之謂大有

初九之艱九五之孚慎德之謂上九之祐大德之受命也

大有之卦而初九居下无應故无所交亦无所害時位宜然匪其咎也如庶人不傳贊爲臣不敢見于諸侯一丘一壑而已未爲不可但君子正當於此際潛泊明志寧靜致遠貞不字窮益堅然後可以出而有爲故曰艱則无咎此卽乾初潛龍勿用之學

閉門造車出門合轍初九之艱九二之載其无咎一也

易箋

卷二

干

公用亨于天子載見求章夢蕭湛露令德令儀顯允君子豈小人所克當乎封靡爾邦斯害也已

九四近君故宜以匪彭應咎天威咫尺上下之分明矣

大有之時百官奉職萬姓輪將諸侯來享四夷來王人君子于此有易心焉疎節濶目紀綱法度恐漸廢弛故以威如吉不預備之則厥孚不交害之者至矣得人必本于得天故大有上吉

謙

三三
艮下
坤上

下濟上行地天之交所以有成物之功不然則亢物亦不得其平矣君子平施民服謙之勞在此君子有終原當其始中心自牧始于法天之下法地之卑而已

謙爲君子之終君子終身一謙而已

勞而能謙善居成功也至于萬民服則尊而光卑而不可踰君子之謙有終矣人道好謙易從則有功書稱有苗七旬之格繇于干羽兩階之舞而益贊于禹以滿招損謙受益時乃天道爲言可見侵伐行師于謙之志終爲未得

易箋

卷二

主

謙卦象辭極著謙德之亨爻辭極著君子盡謙之道初六在下因謙而又謙六二則著其謙之出于中心九三有功勞愈謙六四之撝無所不用其謙矣六五上六已謙而人不服終是謙之未至故雖當侵伐用師然終不自富僅征邑國耳其謙之有終如此

謙

三三
艮下
坤上

建侯行師皆以爲民順民之心以動無不應也無不服也以至治定功成作樂享帝享親靡不繇之順動

之人如此

萃陰應四爲大有得志大行此方盛之時諸爻曰凶曰悔曰疾曰災曰何可長所以爲戒也

以豫自鳴者其動之不順可知何以服民故凶處豫如不終日其能守正而吉可知六二有中正之德故能貞吉苟無其德鮮不溺焉六三遲有悔此六二所以不終日也

陰疑於陽必戰一陽志行五陰聚應君子之道也何疑之有陽大陰小故獨著大字六五柔居君位大權

易箋

卷二

主

在四故其受制雖貞有疾然生于憂患死于安樂惟其有疾所以不死六五之不死上六之有淪俱以震體動心忍性最難得之于豫樂之時所以六二之介石爲獨吉也

建侯行師未有不本于人心之和樂者人心和樂未有不本于順以動者故坤下震上爲豫而豫可用以建侯行師也

初六小人不可處樂久樂必淫六二君子爲能不處富貴者有介石之操而又有不終日之斷急流勇退

知幾其神矣

六三柔不中正乃溺豫者幸其上視于四庶幾能悔四爲震體震无咎者存乎悔也悔之而能速可同于六二之不終日遲而有悔則無及矣

入則無法家拂士出則無敵國外患者國恒亡六五之恒不死所謂生于憂患也貞以守中故象曰中未亡

隨三

震下兌上

易箋

卷二

主

至動而藏于澤中待時而發聖人會心于時中之義故極贊其爲大天下時而已矣君子之于天下一隨時而已矣隨時之義大無不該君子隨之一爾晦入息之常爾故曰君子中庸

初九陽剛居下震體之主變其凡近之常以爲隨必從正方有功此隨之第一義也六二當隨九五六三當隨九四皆以從其大者爲得九四陽剛雖爲人所隨而九五尊當以孚隨之明哲保身此爲下不倍之道九五雖爲下所隨而六二柔嘉又當以孚隨之

位應正中此爲上不驕之道上六一爻用享西山此周之時也天下隨之父作子述一戎衣而爲達孝豈非君子之時中乎

臣無以寵利居成功此之謂明功

味于嘉有樂取于人以爲善之意最合說體

衆心係維西山用亨人神交應說道之極亦隨道之極象曰上窮也以征誅通之

象詞大象皆隨時之義初二三爻皆已隨人之義四

五六爻皆人隨己之義所隨何事期于有功

易箋

卷二

五

官方守在定而不渝然當隨之時又以變爲正此初九之從正出門爲有功也若不舍已從人反不免于有失矣隨時之義大矣哉

陰小而陽大而初九則以在下爲小子所居之位賤也以老成視新進則新進爲小以外朝視內寺則內寺爲小矣

六二以九五爲丈夫六三以九四爲丈夫皆上而從陽不係于下隨道之正者也四與五同體其隨可知故有求而得有獲而孚能居貞在道何咎之有

六二之象言弗兼與發揮隨義極其明切條此則失彼勢不能兼親宦官官妾之時多則親賢士大夫之時少

九四一爻須以正其誼不謀其利明其道不計其功二語參之

九五孚嘉與二正應聖主賢臣咸有一德之象上六隨極羣心固結用亨西山未有人心不隨而可以王者

蠱三三

異下
艮上

易箋

卷二

五

蠱剛上而柔下巽而止蠱剛上者其君剛愎自用柔下者其臣阿諛順從巽者燕雀處堂婦子嘻嘻止者已治已安無動爲大坐視天下之事日就敗壞而不爲之所在卦爲蠱亂之終治之始終則有始天工人代治蠱者必將宇宙重新整頓一番與天下更始甲者數之始也終始固是天行先後必須人事君子之德風振民在于育德蠱以積成積習積敝風以散之

治蠱之事所爲極難故曰厲曰悔聖人勉人治蠱特

曰終吉曰終无咎

往有事也往未得也圖治之事甚急以裕而往豈爲得乎

初六治蠱之始象曰意六五用譽治蠱已成象曰德世間惟志于富貴一種人貪位慕祿但顧身家不顧君國敗壞天下故上九特標出高尚一流而象著之曰志可則也往有事也惟高尚其事者能之非處于事外治蠱正其事也故曰其事

卦之所以爲蠱者以剛上而柔下巽而止也上剛則

易箋

卷二

三六

剛復自用其臣莫及下柔則諂諂面諛而已下巽才弱而不能上助上止高亢而不能下交天下之事安得不壞

蠱之時天心厭亂民心思治聖人觀乎天之道而察于民之故急繫之曰元亨利涉大川其情見乎辭矣治蠱之事甲爲事始凡謀事作始必究其先此何以致蠱慮其後此何以不復蠱然後敵可革而利可久也

蠱之時政教頽敗民風靡靡當以德振之循康誥所

謂作新民也直須重新養育一番故象曰君子以振民育德

幹蠱以父母爲言者天地祖宗人主之大父母也天地以生民託之君祖宗以基業託之子孫生民之日彫日敝基業之日殘日削前事之蠱後起幹之一脉相承善繼善述帝王之達孝在此爻著有子考无咎象著意承考承以德得中道書云允執厥中中庸云大德受命其幹蠱之謂與

故將大有爲之君必有所不召之臣其蠱之上九乎

易箋

卷二

三七

往有事也利涉大川此爲舟楫矣

臨三三

兌下坤上

二陽方長陽臨陰也澤上有地上臨下也故其卦名臨六五稱大君象稱容保民取人君臨民之義明矣人君臨民當以天道免下三卦爲說體初與二皆陽剛四五之應說以道也六三之卦于臣爲容說于政爲驩虞皆世道之所憂者

坤上三爻爲順體六四以順應初二有志行之正四居近君之位能下交以親賢至臨其蠱臣道乎六五

以順應二二有剛中之德五具知人之諳不自用而
行中知臨其盡君道乎

上六與初二非正應而志則在內于臨為敦言吉又
言不咎深許其能從陽也彖致戒于陽之消所以抑
陰致美于陰之順所以尊陽

陽長之時下說上順應以剛中聖人明其為天之道
此盛世之象也而即惕然于平陂往復之理故以八
月之凶為戒

敷教在寬載色載笑匪怒伊教教思無窮兌悅之象
易箋 卷二 二

容保無疆地道之博厚也教養並舉君子觀象以臨
其民吉无咎矣

四五悅體初與二以陽剛相應故象特著其為志行
正為未順命聖人之戒妄悅如此

四之感初雖以正而初位居潛未可躁進故以貞為
吉至二五之應君臣相說則吉无不利矣

六三為兌體之主主于悅而近于上當此爻者當以
道自守憂即乾卦之惕也惕方是君子否則詔不免
為小人矣

六四處得其位下應初九賢人為臨之至此大臣之
能以人事君者非臧文仲之竊位也

知人則哲能官人義者宜也尊賢為大六五當之
上六順極而志在從陽以高而下從見其為敦

觀三三坤下

中庸詩云奏假無言時靡有爭是故君子不賞而民
勸不怒而民威于鈇鉞詩云不顯維德百辟其刑之
是故君子篤恭而天下平確是此彖註疏

九五上九二陽在上係以君子是為大觀初之與二
易箋 卷二 无

一吝一醜為其安于小也三之進退未失四之觀國
賓王為其近于大也

于二陽兩言君子于初陰則言小人初曰童小人之
無知者也二曰闕小人之陰狡者也為君子者亦危

矣三居上且出焉小人象以道引之四近五能入于
君子象以賓尚之聖人扶陽抑陰之意如此可見爻

辭專以戒為主

此卦與臨相反四陰長二陽消正所云八月之凶也
而聖人扶陽抑陰特取大觀在上之義此立言之妙

也

卦辭爲帝王篤恭之象純是敬體通乎神明故彖云聖人以神道設教惟九五中正飛龍大人足以當之故大象特曰先王

巽風善入坤地順之先王取象以省方所過者化矣四陰爻惟近五許其爲賓初與二爲童爲女小不可以觀大也六三下體之上將近于五令其反而觀我所行之道爲童乎爲女乎爲賓乎自審以爲進退可也五與上二陽當四陰方長之時不免于咎君子惕

易

卷二

三

然爲戒曰咎生于已者也亦反而觀我生觀其生而已象復申之曰觀民我之得失驗之民之應違出身加民發邇見遠榮辱之主可不慎乎又復申之曰志未平無平不陂二陽之消不久矣未可以爲平也作易者之憂患如此

噬嗑

三三

震下離上

噬嗑下體震上體離食物者先以下頤震動然後用明以知物之味則口無留物矣治獄者先使下情震動然後用明以察獄之詞則庭無留獄矣

初九滅趾罪之輕者書所謂宥贖肆赦也上九滅耳

罪之重者書所謂怙終賊刑也六二中正乘剛用刑

人服詩所謂剛亦不吐也六五居中處剛用刑得當

書所謂惟明惟允也六三遇毒小吝九四艱貞未光

皆因位不中正蓋治獄之道以中正也

滅鼻取小人革面之義鼻見于面者遇毒難治之獄

爲權勢所持者彼位居貴執則我處于柔以柔居剛

故不无咎然治所當治終无咎也

此卦義取用獄而象取噬物訟獄之興起于私情間

易

卷二

三

隔如頤中之有物折獄者噬而噬之則無間矣

柔得中而上行六五爲用獄之主利于柔者哀矜勿

喜柔而居剛乃得中若以剛居剛不免爲酷吏矣

上體離用以明罰下體震用以救法獄者民命之所

關大象重其事特屬之先王

小人以小惡爲無傷而不去也故惡積而不可掩滅

趾者必至于滅耳止之于初可以无咎

六二中正治獄易于噬膚又以柔乘剛故雖滅鼻終

得無咎取象于鼻乃小人之惡之顯見于而難折者

惟以中正治之則甚易也若六三柔不中正不免于
遇毒矣九四近君常弼教之位其治難治之獄如噬
乾肺而秉剛直之德爲得金矢知難守正用以治獄
則吉也

六五位尊治獄易如噬乾肉居剛得中而四輔以剛
爲得黃金黃中象金剛象如舜爲天子臯陶爲士而
貞厲无咎則欽恤之旨也

賁三三

離上
艮下

文明以止文不可勝故以白賁終焉

易箋

卷二

三

陽實虛則明陰虛實則誠陰陽相助之妙內明外止
陰得陽助故小利攸遂

此卦剛柔交錯之義最明地交天則人物育草木蕃
地之文天之文也地非天則塊土而已地道不光不
見而章天之章也如男得女則有冠婚之文女得男
則夫唱婦隨然後小利有攸遂也

文以時變不變不成其爲文况乎人有許多隨時
損益之宜在

折獄貴明而敢則過用其明無敢者止義也哀矜勿

喜則自無深文矣

卦主文明而其爻皆無盡飾增華之義蓋繪事後素
之意所以坊文之流也

含車而徒不願文繡義弗乘也可以爲文矣

賁須有含章無成之意以從陽也九爲陽受賁而不
受陵丘園束帛從其帛于上也白受采無文之爲至
文

采來文剛剛上文柔剛柔相賁此天地自然之文惟
聖人爲能觀之以察時變化成天下

易箋

卷二

三

大象爲君子以賁明庶政而于獄獨不敢用其明此
得情勿喜之意又刑期無刑亦是良義又獄戒文致
吏惡舞文賁可用之庶政而不可用之獄也

卦象文而聖人防文之流特以存質立言故初九之
車弗乘爲義

六二之須與上乃興九三之貞不濡而吉六四之皤
馬疑而无尤

六五之束帛吝而有喜上九賁極而反于無文存質
之志得矣

剝三三坤下

小人道長之時君子當順時而止故不利有攸違止或尼之天也

山高而附地以安下剝則上危小人未有不剝下以危其上者大象言厚下小象之滅下其義見矣益之上九莫益之或擊之正剝下者也

子曰無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣六二之凶象言未有與與字當參此解

六二獨應陽去黨從正此處剝之無咎者也

易箋

卷二

三

六四剝陽益近君子之災亦小人之災也兩戒之六

四居卦之上乃小人之將近君側者故云剝膚人主不知其剝已而親信之不至剝膚不止廟墟社屋剝

廬之謂也六五如能率其彙以從陽則終可無尤聖

人特開小人遷善一路

小人剝極生意幾絕君子體仁不食之碩果也天地

之心寄焉

小人剝廬終不可用也與師卦小人勿用必亂邦也

聖人特為萬世人君之戒

剝卦小人長極之時聖人特于六三曰无咎以其應

陽于六五曰无尤以其承陽初剝足二剝辨四剝膚皆著其為凶以其蔑貞上九一陽幸其為碩果之不

食生意無窮又為君子慶得與尊其為羣陰所載又為小人戒剝廬明其剝陽者適取以自剝反覆叮嚀憂患深矣

順而止之其止是君子之道力而順而止之則小人之內鋒不可犯也

下基厚則宅上安君以民為基者也止于上而謂下

易箋

卷二

三

之我順也而逆施之其可乎

爻于六三六五上九俱不言剝剝之无咎若曰此剝之无咎者也引掖小人之至碩果不食若此剝之僅

存者耳愛惜君子之深

易于小人曰必亂邦曰終不可用如論語云未有小

人而仁者也其絕之嚴且切矣

復三三震下

六二言下仁則初之為仁可知六四言從道則初之

為道可知修身以道修道以仁道不遠人仁遠乎哉

不遠復也

行師最傷國家元氣至于十年甚言元氣之難復也
只想至日閉關先王如何保養這一點元氣君道在
仁反之必凶復之爲卦乾初之潛也潛龍勿用而用
之行師乎其迷甚矣

復之亨者以剛反也動而順人已兩得矣天行反復
乘道長之時而行利往可知聖人更深有見于復之
義又申歎之曰此非特天行也其天地之心剛長則
物生天地以生物爲心者也

易策

卷二

三六

初之不遠修身爲本二之體復爲安仁三之頻復爲
徙義四之獨復從容中道五之敦復爲德之大成聖
學盡于復卦故獨以許顏子

上六遠于初陽重陰鋼敵行師大敗靡爛其民正與
天地之心相反君以天爲道者也

无妄三三

震下
乾上

物物與之以无妄各有一本來此是天命一毫不假
人爲增減稍費安排卽是妄矣卽非正命所謂匪正
有眚也諺云萬事不繇人計較一生都是命安排最

得无妄之意人生妄想得失想禍福想生死想六二

无妄之獲利豈是計得的六三无妄之災禍豈是避
得的九五无妄之疾疾豈可藥愈得的世間得失禍
福生死一切皆天命也莫非命也順受其正孟子看
无妄極透行人得牛邑之災也象只將爻衍二句妙
絕真令人啞然而笑

下動上健以動天安得有妄

此卦要看天之命也命字回也其庶乎屢空顏子之
復也賜不受命而貨殖焉億則屢中子貢之不能无
妄也

易策

卷二

三七

天下雷行物與无妄此萬物資始各正性命之象聖
人見時行物生實實光景位焉育焉實實作用天地
之心至此暢矣故初九之往象以爲得志

六二之富六三之災九四之固有九五之勿藥總是
見得命字真却不是委氣數脩身以俟聖賢定定有
所以立命之學當與上復初以脩身也參看
上九有青與亢龍有悔同象亦窮之災也

大畜三三

乾下
艮上

陽爲大三陽進盛不可無所以畜之以艮止乾所畜者大初與二受畜賢人之德閑輿衛以待良馬不家食吉大涵養也四與五能畜君相之道制牛豕以行天衢利涉大川大作用也涵養大于已德無災尤作用大于世道有喜慶

畜道最大以之脩已則闕疑闕殆寡尤寡悔之學也以之治人則防微制大銷奸弭亂之功也

九三之志與上合者原在于道之大行也

成言乎艮學之成也學優則仕故不家食吉

易箋

卷二

三十八

六五爲大畜之君下應乾之中爻能應乎天畜德之賢可受養而展其所抱事無不濟矣故利涉大川

初九之利于已者當潛之時以勿用爲用與二之說輒皆能止而不進有合于畜之道者

九三車馬之閑且馳者繇初與二之能畜也畜極而通與上九合志故利有攸往

德之不能畜者最患一種虛憍之氣四五牯牛豶豕紀消子之養難也終日如思望之似木矣何天之衢其一問之既遠乎天下歸仁真有海濶天空景象微

參此卦從復卦脈絡來

頤三三

震下
艮上

聖人立教以遏人欲願主飲食便憂其動于欲開口說貞吉養正則吉也自養爲正養賢正自養之賢如天地養萬物聖人養賢以及萬民方是頤之大觀只求口寔此小人之養小體者斯亦不足觀也已

言語飲食皆從口易動慎節取艮止之義六二之顛以自養而凶六三之拂而凶以處動極而求養于人六四之顛以養人而吉六五之拂而吉以居尊位而

易箋

卷二

三十九

待養于上上九陽剛之賢物繇以養者聖人養賢以及萬民故大有慶

初九陽剛之賢不可求養于六四而六四不可不下而致養于初九上施之光正聖人養賢之意也

上卦有養賢二字此卦聖人之養賢賢人之自養一見王者之共天祿一見君子之不素餐

下動上止口之象也言語飲食出入自口易動難止君子觀象于頤欲不慎節得乎初九之靈龜謂心也心官一失小體是從飲食之人人賤之矣

上下既皆非其類爲六二者正已而不求于人者也
六三陰柔動極拂養正之道欲求養于上九而上以
止體居高不爲其應故象以大悖戒之此貪位慕祿
之小人如詩所刺如食宜饌者十年勿用終不可用
也

六四居上得正而與初應下視于初而欲養之養賢
也所養惟賢則上施光矣在六二以陰視陽則陽爲
賢乃初九以陽求陰則不足貴使能守其靈龜又何
賤之有須活看

易箋

卷二

四

六五居尊位而不能養人柔故也在下二又不能應
之賴上九陽剛之賢可從之以養天下此彖所云聖
人養賢以及萬民之事故居貞吉不可涉川亦止義
也若上九天下由之以養止極而行又以涉川爲吉
矣

大過三三

異下
兌上

陽爲大四陽居中大者過也當大過之時以非常之
才行非常之事擔荷世道如屋之有棟人不敢爲而
已爲之時不可爲而必爲之幸而濟則爲棟之隆不

幸而不濟則爲棟之撓君子于此有何把柄能獨立
無悶亦曰時中而已象不曰剛過而中乎世所謂非
常之原黎民懼焉者君子原不過以與順和悅怡然
行之爾過而不過爲初六藉茅之慎可當過而過爲
上六滅頂之凶可

九二如衰世之主得膂力任事之臣尚可以有爲
九五如老成耆舊事冲弱之主不足與有爲也主憂
臣辱不亦可醜乎

九三之撓以上之滅頂不可過剛剛則凶

易箋

卷二

四十一

九四之隆以初之藉茅不可過柔柔則吝初六本弱
時有可爲上六末弱勢不可爲矣一如伊尹之于太
甲一如比干之于紂皆大過之事

大過諸爻初六爲本藉茅而吉上六爲末過涉而凶
九二比初陰老夫雖過與而无不利九五比上陰老
婦雖可醜而咎則无九三之撓以過剛九四之隆以
居柔總之剛過之時宜濟之以柔也

卦象剛雖過而得中君子之大過人者無他焉中立
不倚而已

國無道至死不變過所當過滅頂雖凶亦求其无咎而已人見以爲非常之原君子仍居易也

坎三三坎上

人中位中坎位也坎爲水水中行爲陷爲險天一生水天下濟水下流流則不盈水無有不下水之信也坎中實爲剛中中于人爲心心之通者信也至易至簡久大德業從此而出故曰往有功

王公設險以守其國君子設險以守其身人患失道而不患于入坎中也

易箋

卷二

四十五

九二求小得入于坎中須求大有得處莫小小放過

六二勿用卽乾初之勿用有大用在

六四居易行素盡已格人至險處以至平此出險作

用

九五將出險之象不盈既平此坎之常亦小得爾未

大也聖人看習坎學問極大

上六陰柔不剛不中處險失道其困若此擔當宇宙

所尚惟剛調劑所尚惟中惟此一點寔心可以動天

地可以監鬼神可以貫金石可以格豚魚此行險之

道也有孚維心坎之所以爲亨

四陰爲水二陽阻之水遇阻則險此坎之象也

水流不盈盈科放海是其信也君子遇險之時信心信理而行何失之有行險不失君子未嘗不行險但君子行險仍自居易小人則微幸耳不失之謂自得王公設險以守其國君子設險以守其身須知德行教事以爲常而習之者正是其設險處

初六居重險之下六三居重險之間象爲入窞上六居重險之極象爲係纏實棘皆以陰柔不能出險失

易箋

卷二

四十六

道無功是故君子剛中之爲貴

六四之納納无咎爲其近于剛中也柔與剛際終得

无咎樽酒簋二用缶真意相孚何必繁其文乎可見

只一朴誠自可出險所謂其愚不可及耳

九五坎不盈盈卽流不失其信水之平也平字對險

說

離三三離上

離麗也火麗物而後燮人心之明亦必觸物而後見

明過用則亢貴在柔中故取象牝牛畜者養其明也

明兩作即聖作物覩之作書稱作新詩稱作人天下之化所以成也

初履不錯而若錯然戒慎之意也繼明之功在于止敬

黃離者六二臣位以中道附麗于九五之君也

歌譚上之冥也嗟屯上之位也二象俱云何可長也此象曰日昃之離何可久也歌與嗟豈長久之道非振作不可如六五之涕則一番戒慎一番振作君臣交儆緝熙光明是之謂明兩作是之謂重明繼明是

易箋

卷二

四十四

之謂王公之離

明以剛用不畜之以柔中使人無吝則足以殺其軀而已用重明以出征征者正也此之謂王者之師

離中虛虛生明重離為繼明詩所謂學有緝熙于光明大學所謂明明德初九之敬所謂緝熙敬止也化成天下照于四方內聖外王聖學盡此矣

二五之吉以柔麗乎中正而六五之出涕戚嗟初九之敬也戒慎恐懼是為王公之離

凡三下明之極憂其不繼故象以為何可久

九四上明之始憂其過察故象以為無所容

離為火為甲冑為兵戈故上九象為出征出征以正邦亦取柔麗乎中正之義耀武而非饒武也

十項齋全集易箋卷之二終

易箋

卷二

四十五

十願齋全集易箋卷之三

禮之

毘陵吳鍾巒著 男祐之輯

齋之

較

咸三三 艮下兌上

交感爲咸感則動矣天地感萬物聖人感人心光明正大感如未感動不害靜妙在無心故居則吉隨則吝居止其所其感爲虛受隨志隨人其感爲朋從以

易箋

卷三

一

虛受人無我也有虛而已可想寂然不動感而遂通之妙

內三爻俱下體主動主隨故曰所執下九四之貞吉卽六二之居吉此其爲上乎

九四當心不露出心字此咸之微意也聖人無心以貞爲心惟其無心所以能感人心

思不出位卽六二居字之義朋從爾思感而害矣

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平此咸之本意也九五當位乃居尊而不能感物止于无悔

故象謂其志未

口舌之感聲色之于以化民抑又未矣

聖人感人心而天下和平聖人之心何心天地之心也天地無心而化育聖人無心而化成諸爻取象于身身之所感不能无私物交物耳故多咸詞初六之拇志雖在外而居下未動不言吉凶六二之腓動則凶而居則吉九三之股隨人而往則吝九四之思貞則吉而感則吝九五不能感物其象如勝可以无悔上六則頰舌感人不言凶咎而其吝可知矣總之無

易箋

卷三

二

心之感爲咸先聖作易字法最妙

卦詞取女吉謂二氣感應以相與男下女女說男家

室和平君子之道造端乎夫婦矣周孔謂男女之際易動于欲又觀象于艮而發止義焉釋各爻詞其旨

自見

恒三三 巽下艮上

聖人久于其道法天地之不已終則有始天地也天地有始聖人無終知終終之可與存義成性存存存存不已久則微微則悠遠天下化成矣此恒之極功

乎

立不易方中立也君子時中義以方外與時宜之立可與權方其義也不易者不易乎世也

與入也以漸也始即求深豈與之道乎其不能久可知

二以剛中主應于內卦而六五以柔中應之此夫子制義之象

君子安其身而後動不恒其德動而不安如成之憧憧往來如離之突如其來如坎之杭窞置棘天地雖

易箋

卷三

三

大無所容其身矣五以柔中應九二從一而終此婦人之恒若夫而從婦則失其常矣何可久也

久于其道久于中也初之與上一浚一振皆過于中安能久乎

恒久也天地之道恒久而不已也恒久之道在于不已所謂不息則久久則微微則悠遠而博厚高明之業起焉絲聖人久于其道惟悠能久初三浚恒求之急則無利上之振恒動之速則無功九三居陽得位志從上六不久所而承羞九四以陽居陰久非其位

田無禽而安獲九二之悔亡以能允中六五之貞吉以其從一又云夫子內者恒為夫婦之道故特及之日月得天得天之不已四時變化亦不已聖人久道亦不已君子立其位終日乾乾亦不已

君子觀象于恒居其位與以入之動而巳思不出素而行所以無入不得從容坦蕩有道足與無道足容不恒其德者隨處局天踣地故象曰無所容也

婦人從夫無成有終夫而從婦不能閑家嘻嘻失節何可久也

易箋

卷三

四

居上位而不能久道天下何以化成功則可大故象云大無功也又特標在上二字以責之

遯三三

艮下
乾上

遯為小人道長之時君子遠小人必不可無遯思然日浸而長未便剝陽天下事尚有可為者故遯而亨在與時行與時行是君子之志亦君子之事莫高匪山而天則仰之彌高不可階而升也君子小人分際相遠截然如此

初九遯尾便當危厲以勿用為用在六 二二三

中正爲君子之道執用黃牛固君子之交者固時行之志也

君子當遯之時貴見幾明決以終不可大行其道也若滯滯委蛇于小人之羣徒自困爾

君子好遯豈好爵所可縻所謂不可縻以祿也小人貪戀爵祿安能若是象只平衍二語君子小人之品自見

時行時止爲遯之嘉二曰固志五曰正志高尚其事志可則也方見君子之可大事肥者詩所謂碩人之

易象

卷三

五

寬亦見其異于枯槁一流人陶靖節云樂夫天命又奚疑得之小象

當遯之時似乎爲否爲剝爲蹇而繫之以亨故彖曰遯而亨也遯而亨者以剛當位而應卦之才可以與時而行也特二陰浸長僅可以小小維持不可大有所事耳然正于此時斡旋方見聖人作用此遯之時義所以爲大

君子之待小人不惡者與時消息嚴者剛健中正所以守身與否之險德辟難不可縻以祿同

六二執之用革君子合志爲朋九三繫之有疾小人不可與作緣也遯尾之象曰不往何災繫則災必及其身矣

九四好遯辭祿道榮何等果決九五嘉遯進退餘裕何等時宜四異乎九三之繫五近乎上九之肥

下之上及比于二陰故有疾致戒上三爻皆乾體位與下經吉无不利此君子遠小人之旨

大壯 三三 乾下

中庸論大哉聖人之道至發育萬物峻極于天可謂

易象

卷三

六

壯矣而繼之以禮儀三百威儀三千極得此卦象之意

征凶貞吉初征二貞初近二欲避凶當孚于二征則窮矣幸有二可孚

九二以陽居陰不得其正然當大壯之時而能居柔得中則其貞也故吉

九四貞吉亦以陽居陰與九二同

聖人之用原在往但用壯則往而窮故以艱爲吉羊易子觸藩以止物而觸之亦不審于進矣喪羊者止

也五中位應剛而止于無悔于位不當雖不可過于壯而亦不可喪其剛也許審也失于太易則不暇審于進止之宜艱者其難其慎之意

陽長過中卦體壯乾剛震動卦德壯聖人扶陽抑陰而于陽之壯又憂其太過故雜卦云大壯則止止者正也君子觀象而以禮節之非禮弗履自不至于用罔矣

陽長之時道原尚往初九與九四同德相孚四往初亦隨而往矣但時位居下而躁于進則其孚反窮耳

易箋

卷三

七

如九二之居柔處中壯而不過其占乃吉

小人用壯君子用罔以位而言罔訓無冥行而無忌觸藩羸角是果敢而窒者

九四以陽居陰不極其剛故藩決不羸而悔亡六五以柔居中故喪羊于易而無悔皆善于處壯者若上六壯終動極便與九三之乾終過剛同一羝觸之象矣一戒以爲一戒以艱聖人之愛陽而調劑之如此

晉三三

離上

晉進也臣道也臣以進爲道者也康侯用之以受大

君之錫命故錫馬蕃庶也晝日三接聖主賢臣明良交泰之象進必以正推如愁如皆以貞而吉得遂上行之志明出地上爲大明君子當大明之時自昭明德以其昭昭使人昭昭可也

仕重始進故以裕爲无咎獨行正也如否六二不亂羣之義九四鼫鼠象媚嫉之大臣應不中正恐爲所摧不急于進四非初之友故罔孚亦得无咎初未受命與士之不見諸侯同義

六二愁如卽商頌勿予禍適之意雖雖冲冲萬福攸

易箋

卷三

八

同矣

六五仍可以康侯說詩云維其有章是以有慶章明也正合離體明于上下之分

六五之失得勿恤如顯比之失前禽

大人明明德於天下而止月伐邑于晉之道爲未光晉之象進康侯晝接以順麗明臣道也君子難進故初六裕无咎而先之以摧如六二受介福而先之以愁如六三志上行而必期于衆允九四晉鼠小人之位不當上九晉角君子之道未光其惟六五之失得

勿恤乎蕭然于富貴利達之外潛然于功名爵祿之中卷舒自若寵辱不驚以此而進其君用之安富尊榮故象曰往有慶也不然患得患失鄙夫之禍人國家不小矣

初六之應為九四之鼯鼠位居大臣不中不正新進之士從之則失身不從而獨行其正則必至于見摧當及未受命之時而塞裳避之故以裕為无咎未受命也君子之重始進如此若二五居中同德則彼此有福慶矣

易箋

卷三

九

三陰同進而上從大明之君為世道之慶上九晉角明止矣賢者以其昭昭使人昭昭而雖用伐邑止于自治故其道未光

明夷

三三離下坤上

明在天上道之常也明入地中則為難矣此紂之時事故文王箕子以之明夷利艱貞貞者正也得志獲心曰義曰則一貞而已

晉君臣之際也彖稱錫馬書接爻稱介福有慶明夷君臣之難也爻中用字取羽翼股肱腹心元首之義

處亂世事暗君明傷則道不行三日不食即不可榮以祿舍車而徒之義于飛垂翼有戈之者矣六二六五居中同志相應當明夷之時皆用明拯傷者

九三為馬壯六二以順承之南為離方南狩志在拯傷大首謂君三應上其志在上之應所謂明不可息六四入于腹則傷之深所謂大所謂內也處之愈艱矣聖人于此只自養其心此一點貞心耿耿孤明可以告天地祖宗可以對天下萬世出門廷者光明正

易箋

卷三

十

大人皆見之

六五為箕子上六為紂明不可息明之至也不可息正在晦其明上見所以為艱貞

以至明居至暗之下明必受晦即受傷矣特晦而晦而在我之明終不可息書云自靖自獻于先王此箕子之能正其志也故初九之垂翼以不食為義六二之左股以拯馬為用九三之南狩志于得首六四之入腹由于獲心總之利艱貞而已

家人

三三離下巽上

家道之成固繇男子而家道之敗每多繇于婦人故
卦家人利女貞

離體明先明內外之位家人以父母爲君能盡事親
之道自然友于兄弟刑于妻子而家道正矣未有不
能事其親而能教家者也定天下繇于正家言行君
子所以修其身而正家者也知風之自矣
閑有家防閑內外如內言不出外言不入是也閑之
于初以定其志

六二居中得正以坤道正位乎內所謂利女貞也

易箋

卷三

士

九三過于剛明故嗃嗃柔得位以順致富交相愛也
父子兄弟夫婦之間一團和氣此家道之正
處家以恩自治以威身不行道不行于妻子

此卦正大學所謂身修而後家齊家齊而後國治天
下平也而上兩爻言王假言有孚則誠正之旨已先
發于此矣

卦辭利女貞婦道母儀相夫教子女正位乎內而家
道正矣刑于寡妻其反身之謂乎

初九九三兩爻言閑言節男正位乎外也六二六四

一俱言順女正位乎內也女之順女之貞也

二九父母之位也威如之吉然後可稱嚴君

三三三三

男女少相與爲戚中女少女同居爲睽上下交而
不志同爲泰則志不同爲睽矣聖人之志無一日不
志道之行無一日忘主之過故初言喪馬而卽言自
復二言遇巷而卽言未失三言輿曳而卽言有終四
言孤而卽言交孚五言悔而卽言往慶上言羣疑而
卽言遇雨爻爻示以不終睽之意

易箋

卷三

士

剛大柔小故柔中止吉于小事大事非剛中不能任
也

初與四皆陽剛君子一在下一在上在下者當睽時
宜自安于喪馬在上者當睽時宜求遇于元夫

當睽時初無應宜有悔以四同德終合故悔亡以無
應故喪馬以終合故易復

惡人與已相睽者見之无咎亦合睽妙用辟咎而已
不亂羣也見惡人以辟咎處睽之時爲君子者亦難
矣

二以五爲主五以二爲宗二爲兌體以安社稷爲悅者也臣道也五爲離體以任賢臣爲明者也君道也二與五正應本以相遇爲道但當睽時必須委曲求合惟二之合五難于遇巷而後五之合二易于噬膚此睽之用也

三悅體與上正應而當睽時相遇甚難牛掣人剝皆不悅之景

四與初同德交孚然當睽時亦必厲乃无咎臣哉隣哉隣哉臣哉當睽之時臣主相疑臣爲孤臣主爲孤

易箋

卷三

七

主矣欲合睽非交孚不可以初九爲元夫則九四當爲大臣之能允元者

五以二爲宗以柔中應剛中其合甚易可以救時之睽故有慶

上位亢九居上又爲亢陽積亢成疑積疑成睽塗豕鬼車先張後說皆疑象也不知陰之爲陽媾也非寇也往遇雨則陰陽和矣上明體與三正應而當睽時塗豕鬼車皆不明之象六三之見以畏生上九之見以疑生在上者不可使下生畏在下者不可使上生

疑

天地男女萬物體分而志事未嘗不合君子通天下之志成天下之事必不聽其終睽然當睽之時自有睽之用亦于各爻見之

兌離同居德異君子之待小人不惡是其同處嚴是其異處如柳下惠之與偕而不自失是也惟同而異故見惡人而可以无咎

喪馬自復德之同者不終睽見惡无咎羣之異者不可亂

易箋

卷三

七

九二以六五爲主當睽隔之時其道在巷遇六五以九二爲宗有柔中之應其合如噬膚

君臣朋友之交惟以信耳信通神明陽長道亨友聲之求則神之聽之終和且平正直之好則神之聽之式穀與女而睽誼積疑至于載鬼一車純是陰凝之氣天地閉賢人隱之時也所見之人殘忍皆天則所見之物穢惡皆塗豕我爲牛而彼曳掣我爲的而彼張弧君子當此非遇陽剛之主何以有終乎爻象中初曰見惡人二曰遇主三曰遇剛四曰遇元夫五曰

往有慶上曰遇雨聖人之汲汲于合睽如此

蹇三三坎上

君子當蹇之時如只以能止為智則正邦之功伊誰任之故諸爻俱下往字往有功也六二王臣匪躬而九五大呼朋來聖人救蹇之心切矣

險而能止罔知者之見往而利見尤仁者之功反而修德所以往而有功爻中四往字俱往以濟蹇非以入蹇戒其往也

六居蹇初尚未受命故宜待六二則既為王臣從王

易象

卷三

十五

事矣當蹇之任尚得有其躬乎曰終无尤所以勸忠也

往而曰來者內而求必濟之道合共濟之朋也當位實俱才足濟蹇朋來來字合四爻來字為一大來也濟蹇非合大朋不可而九五為大人九大朋所利見然後往而有功

山上有水水流下而山阻之激而為險非舟楫之完固長年三老之得力不可輕往也故濟蹇必反而修具

濟蹇必合力故九五朋之來為主二之王臣為輔而初之與三之反四之連上之碩皆來而合力以往天下之難解矣

初在下位舉髦之士未為臣者待其招而往可也九五為大人各爻利見不但上九五常有以來之故五獨言朋來初二三四上皆其朋也

各爻自二以上皆當位相應故合而有助為濟蹇之用

六二言匪躬九五言朋來而占皆不言吉幾幾乎未

易象

卷三

十六

必其往而有功也濟蹇之難如此惟上九言吉則蹇極而將解矣

九五剛中之君而六二柔中之臣臣不及君難以濟蹇故兩爻俱不言吉

解三三坎上

雜卦云解者緩也天下之難方解而君子亟亟焉獲解于田射隼于墉如矢在弦上不得不發是為風吉緩則有不及圖者矣

震在坎上既出乎險天下之難解矣天下之難每繇

于君之用小人則不解去小人天下之難終未解也
故必以小人之退爲君子之解

寬則得衆敏則有功

小人用事刑政煩苛赦過宥罪真如亢旱雷雨

一小人爾媚如獸之狐悍如鳥之隼賤如體之拇醜
如細民之負且乘君子羞與之爲類而人君獨用之
用之而君子之朋不至且致寇至矣豈不悖哉君子
之解小人當先解君心之悖可也

難之解也繇彼而不故利西南難之未解綱淪法散

易箋

卷三

七

政失其常解則復矣故來復吉人情難時則急解則
緩緩必有所失不可不早爲之圖故風吉聖人于此
汲汲然猶夫濟蹇之心也

震雷爲屯解爲雷雨萬物皆遂其生赦過宥罪君子
體天之心也

初六當解之時若柔而剛應之何咎之有九二陽剛
中直之人方可解天下之難小人而在高位上慢下
暴盜思伐之自我致戎誤國之咎將誰諉乎

九四以九二爲朋不解初六之拇則朋必不至六五

以九二爲維不退六三之小人則維必不固故九四
之解拇以朋至爲信六五之維君子以小人之退爲
信

射隼高墉公之所用其黃矢乎

損三三兌上

天道只一盈虛人事只一損益損益之道酌盈濟虛
惟其時惟其中惟其孚故損下益上上取諸下而不
以爲虐民下供乎上而不以爲厲已當蓄藏之期遵
什一之制而君子一段惠民之心行道之志惟欲損

易箋

卷三

六

已以益民不欲損民以益已充足共信于天下此所
謂有孚也損而有孚乃元吉而无咎已事過往先公
後私之義也酌損之當就上言

初九民也九二有臣道則當以弗損民益君爲中
子曰二人同心其利斷金三人損一爲二人一人得
友亦爲二人既云同心人原非二可參致一之旨
陰受陽益則其疾損矣速改從善聖人爲小人喜
人知六五受益之多不知柔順虛中其自居于損多
矣謙所以受益也居上受益之極豈可復損于下故

宜以弗損爲益又須得無家之臣大夫曰何以利吾家則必以聚斂事其君矣欲不損下得乎不惟弗損而且益之又起下卦

益三三

震下
巽上

卦損上益下爲益民聚身發不以利爲利自無往不利損上益下其動人速其入人深于君爲道爲德爲惠心爲得志于民爲悅爲慶爲無疆爲無方聖人極贊之以爲此帝王之時也

遷善改過此無方之益也見卽遷有卽改亦雷厲風行之象

易箋

卷三

九

初居益之始利用爲大作者爲疾力作生財之道益民之本事也下不能厚集其事勞民勸相全在于上如卑官室而盡力乎清澗卽禹之損上益下因民所利爲益之大豈區區賑濟之云乎

自外來者上之益下此格外之恩也上益之而曰或則民且忘其施之出于上矣如天如地益之道入說用亨用內用圭遷國皆國家經費之大無不以民之財力爲之者而損上益下之卦舉之凶六

凶荒之事皆足爲事如固有有備矣

六四大臣之位以益下爲志而公從之君臣同心忠益之大

惠心孚于民而民亦惠我德上下交孚益下之志乃爲大得

上九居高勿恒失君道之常也

帝王損上益下民說道光無疆無方施生同于天地此時上以惠心孚下下以大作報上可以享帝可以遷國卽用凶事如兵喪諸費亦可无咎繇其中行之

易箋

卷三

十

志可以公告天下而天下信之故能受十朋之益也不然立心勿恒取民無制非但莫益而或擊之矣聖人于損下之卦未爻致意于益于益下之卦未爻又致戒于損其愛民之情發揮旁通如此

損益二卦皆從下而設下宜益而不宜損也故損而有孚方吉方无咎方可貞未信則以爲厲已矣

損又兼節省之義二益應有時時詘不可以舉盈也且上人躬行節儉不害民不傷財則所損于下者必少矣初曰酌二曰弗損六五十之朋益曰弗克違原

非強民以奉上而上九以益下為得志其曰無家以

天下為家也聖人之唯恐損下如此

上二條指卦機此

夬三三乾上

五剛之時正道長之時柔雖乘剛其勢實消君子原不論勢只自顧其道實有可以對揚于王廷者方不慮柔之乘我決而和之本若只說決而和便為調停矣

九二之惕號告自邑也

居德忌決德貴蓄也

易筌

卷三

主

四陽為大壯况五陽之進豈可復用壯乎壯趾壯頰

皆不能決而和者惟九二為得中也

小人與君子為寇故謂之戎

九三與上六為應正可以用決而和者何必壯于頄乎

三與上應故有愠五與上比故未光小人之不可近如此

壯趾壯頰決小人以氣惟惕號決小人以心

九四大臣之不能決小人者九二為羊常隨其後

聽不明也不能辨奸

小人易比而難決九五決決惟以中行與九二同德爾甚矣五之不無二也

九二惕號上六無號小人道消矣君子道長矣聖人以終凶為小人戒也

君子正而直其待小人皆疎小人邪而奸其待君子皆密一小人能傾眾君子眾君子或不足制一小人夫當五陽決一陰之時其為力甚易而聖人恐其往而不勝也既揚于廷又號于眾孚信危厲中行以決

易筌

卷三

主

之何謂中行健而說決而和是也故九三壯頰之凶同于初九壯趾之咎九五莧陸之決應以九二惕號之中九三果于決獨行不懼于遇雨九四決以隨牽羊猶可以悔亡至于上六无號終凶而小人道消矣

姤三三乾上

聖人惡柔之遇剛惡其長也又喜剛之遇柔喜其生也更喜剛之遇中正喜二五君臣相遇可以近民而大行其道也一陰民也夫民可畏而不可狎也可近而不可遠也

繫于金柅以金剛止陰之壯也以羸豕象之惡之云爾牽者進而難進之狀亦牽制之義

居上以寬為中正之道包者容也眾維魚矣包有魚寬則得眾也故包無魚為遠民九二以九四為賓二遇初則不及于四矣故無魚

杌象五爪象初民之所依天之所祐也

上九高而無民吝道也以不遇者陰亦得无咎與九三不牽于陰同占聖人之貴陽賤陰如此

陰為小人為民其方壯于下不可無以制之其求遇

易筌

卷三

三

于陽又不可無以容之二五陽剛中正金柅之繫才既足以牽而制之包魚包爪德又足以包而容之君道也九三無應援次且而不能制九四不中正遠民而不能容上九居高與初益遠窮于角矣

萃三三

坤下兌上

人之精神渙散至于假見廟見大人未有不聚者故以為萃之象用大牲亦物力所聚

萃天下者亦萃天下之人心而已人心之所在天命之所在也何以順天應人亦修其元永貞之德而已

萃利貞初之號三之嗟上之涕皆陰而不中失萃之貞也其惟二之引乎引而從陽萃乃貞矣

初六為民萃道在定民志其志亂民不可得而萃也六二引二陰以應九五誠意上交利用禴者卦辭假廟之意九五為大人亦合利見六三與二陰為萃故嗟如上與上當指四與順也入也往而從陽得所萃矣

九四之位逼于九五恐其不正故能大吉方可无咎以陽居陰位不得其正

易筌

卷三

三

九五有位有德而猶若有匪孚者蓋其志未敢自以為光也

當萃之時而獨不求萃是為後夫之凶吝涕未安所以无咎者以知求萃也

精神聚志氣聚物力聚天下之事無不可為者假有廟見大人川大往三者其象也聖人觀其所聚見天地萬物之情無不聚于德者卦中九五陽剛中正得位為萃之主故爻特以元永貞屬之元者善之長永者德之恒貞者德之固天命有德大德受命德位並

陸人土財用畢萃其躬矣萃之時大矣哉

初欲其終孚以萃四二欲其引陰以萃陽四欲其大吉以萃五三與上一蹇一吝皆求萃不得而志于往所以无咎

升三三與下坤上

君子之志所以不得大行者上交未合不免有所憂疑爾如九二相能格君六五君能任相君相既孚交而為泰拔茅蒙征之時也何疑何憂有慶有喜用見大人是以大亨

易筮

卷三

主五

見當其時得行其志柔以時升地氣上行水道乃生初以二為大人二以五為大人大人者君相之位也初之允而合二之孚而喜三之無疑四之順事五之得志上之不息聖人于升無厲辭蓋志行之意然門以時以與以順則非其道而升者皆可矣矣

升以階級亦取順象

用六承貞不息之貞承貞也坤道也臣道也冥者升而不知其升也消不富亦坤道無成之意升以時而進也用見大人君臣合志吾道行矣聖人

喜之曰勿恤曰有慶

初六柔順居下從陽而升二孚喜三无疑而初合之故其升為允二升而孚于五三升而臨于坤四順而升五貞而升上升之極而消當自視歆然而不以為富序卦所謂升而不已必困矣則困矣

困三三坎下兌上

處困之道惟在得中中則无大過可以出困九二困于酒食為富者言也中則有慶過則征凶九五困于赤紱為貴者言也中則受福過則取禍不免剝削六

易筮

卷三

主六

三困于石為居者言也非所據則凶九四困于金車為行者言也來不徐則吝初六困於株杪而入谷以其始而不明上六困葛藟而吉行以其終而能悔六爻發揮可謂旁通矣

象辭其惟君子乎正是君子困窮

大人剛中處困而吉當困之時雖酒食未紱燕樂顯榮亦受困之地非得志之鄉惟以中道處之乃免于咎二五云利用享祀利用祭祀者祭必受福一念中直質諸鬼神此困之所以為亨也

困而不失其所亨者道也君子之道自亨致命而仰不愧遂志而俯不忤何困之有

六在下困初不明志入于谷

六在上困極動悔可以吉行

在六三不中正以九二爲蒺藜柔乘剛則不祥在九四應初六以九二爲金車雖來徐而終與乾卦亢體云動而有悔此亦云動悔有悔雖聖人未嘗無困如文王之羨里周公之居東孔子之畏匡是也其動而有悔處正其知進退存亡而不失其正處人之失處

易爻

卷三

二十七

坐在无悔故曰震无咎者存乎悔

井三三

坎上 巽下

井以水養人養而不窮人人取給無弗足者誰喪誰得往往來來井非一井此天地自然之利也鑿井而飲耕田而食勞民勸相君子特左右之爾帝力何有于我哉

初與二皆無應與皆未有功一泥一浴原非可用汲者

君子德足養民功同于井渫而不食以未繙井故未

有功至于羸瓶止或尼之能無心憫王不作民安得受福乎上六勿幕有孚其求應矣

有四之甃乃有五之列脩正脩其中正也井冽方能養人此井德之中正

井養不窮上井收勿幕行道之人皆用汲焉不復心測且並受其福矣井道成也

井養而不窮以上出爲用最有功于人聖人樂觀其成故特以在上之勿幕爲元吉雖以三之渫四之甃五之列亦不爲功初之泥二之谷一時舍一无與在

易爻

卷三

二十八

卦之下不足言矣

大象云君子以勞民勸相是農官之事而卦詞云往來井井分明鄉田同井景象蓋居民衆則用汲者多戶口逃亡則井爲舊爲泥爲谷矣井渫不食爲我心惻者非爲井惻也王道復明之時勞來安集舊井重甃泉冽可食用汲之多至收而勿幕井道之成王道之成也鴻雁之詩云惟此哲人謂我劬勞易之所謂明其詩之所謂哲乎

井三三

離下 兌上

當革之時人君欲有爲于天下不可以不用革然必已能信其志天下亦共信其志乃行而可嘉湯武順天應人用此道也故曰有孚改命吉

變革非常恐其有悔卦體內明外說已明于革之理而人說其革之事所謂革而當其悔乃亡也

人有不爲而後可以有爲初九之革用黃牛九三之革言三就是也武王伐商作泰誓三篇

變亦取革義去故取新煥然一變

六二當革而革曰征吉上六不當革而革曰征凶惟

易象

卷三

三

其時而已

革以有孚爲主曰已曰乃孚曰其悔乃亡聖人之難于革如此惟孚于人故難曰又何之矣曰信志也聖人之決于革又如此惟孚于已故決

已日三就革而當者內體之明有孚悔亡革而信者外體之悅革道成矣

鼎三三

巽下離上

聖人重卦至此取象于鼎象卽言鼎之爲用以享帝養賢享帝養賢王者之事象故曰正位凝命其道卽

取諸調鼎曰剛柔節而已

鼎之用以享帝養賢正位凝命主器者之用鼎不當如是耶

鼎爲公餽用之貴者初居鼎之下爲趾爲股顛之出否以成貴之用四之時鼎實將調初應四爲從貴妾

爲助爲四顛趾而後出否故爲未悖

陰爲否惡疾惡如仇除惡務盡乃終無尤此遠小人之道也否爲實仇旣出則不我卽矣鼎既有寔當慎所以調之

易象

卷三

三

九三曲盡烹飪之節虧字最妙火候要足虧一分不得鼎有美寔而三尚在變革之時尚未調也必待其和乃不失義

初宜應四以從貴而四不可任初以履餘初在下而顛顛則覆矣

五爲柔中應九二爲剛柔節六五能得中鼎實旣調則可舉而爲公餽矣

玉至貴美玉以飾鉉鼎實貴美之物故舉之亦用貴美之飾玉鉉在上鼎道之成以剛柔節不剛不柔剛

柔節也主器之道

卦取象于鼎初陰象足三陽爲腹五象耳上陽象鉉以木入火又烹飪之象享帝享賢烹飪之大用聖人耳目聰明有其德上行得中有其位有德有位以享帝而百神主之享賢而天下之大老歸之大德受命之符也故大象曰君子以正位凝命

震三三
震上 震下

易箋

卷三

三十一

乾之初九人知其爲潛不知其爲震也震之初九人知其爲震不知其爲潛也震之大用藏于潛潛之小心顯于震帝出乎震出爲祭主只此一點小心遠驚而過懼事上帝受方國懷多福此震之亨也七屯僅曰不喪猶恐辭云爾

出者從震而出

二之得以厲三之無咎以震行四遠初震主所以未光

善處震者必有事焉蘇蘇索索徒然恐懼無益也

有事震之用也在中潛之體也危行以震行也無喪亦肯矣

震于其隣來號號也雖凶无咎恐致福也上亦遠于震主陰陽相遇爲婚媾卦主初陽上亦不與之遇所以不免有言

震卦多吉諸爻初言吉二言得三言无咎四止言无咎五言無喪上言征凶而卽言无咎象又言雖凶无咎恐之致福如此夫恐方懼禍豈其致福乃恐不與禍期而福至所謂莫之致而至者命也故恐慎修省

易箋

卷三

三十一

君子所以立命象申之曰笑言啞啞後有則也恐果致福後人可不以恐爲則乎

驚遠者忽忽致敵國外患之突來懼過者時時若肘腋蕭牆之發難

艮三三
艮上 艮下

聖人于兼山之卦得心體焉內外皆止六爻不交寂然不動心之體也動搖其靜種種有咎以其有身爲趾爲腓爲限爲輔皆身也見欲而動隨物而交吾心危矣惟身無其身既除我見亦無人見感而遂通

然順應動亦靜也行亦止也何咎之有

艮取象于背背為不動之體止其所不動也至隱至微亦不可見其初九之潛乎潛無首止無身一也

人生只行止二字行則動止則靜靜多吉動多凶吉凶者言乎其失得也艮為止靜觀最明自然動而不失故曰其道光明艮其止止其所也知所則知止矣中庸云戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞此為何所其天命之謂性乎末章云無聲無臭至矣此謂之知至也

易箋

卷三

三

此云厲薰心咸卦云憧憧往來朋從爾思其著不止之害極切痛癢

漸三三

艮上

聖人觀漸象以為此得女歸之道女歸為婦妾道也臣道也進雖可以有功而進不以漸則不以正矣不枉已然後能直人故曰可以正邦也自治治人俱當以漸

少年躁進不知漸義故不免于有言此危道也畢竟以居下為无咎

六二以柔處中正進以其漸其義吉其道行其願得故飲食而非素飡君子樂之

九三艮體當漸之時以止為道不宜從而比四三為夫四為婦夫不可往婦亦不育以非女歸之吉故凶禦寇亦取止義止而不進各安其常與上與相保保安也

六四乘剛上進如鴻之集木亦非漸道以其柔順故能得桶

五與二應中正漸近雖三四隔之終得所願此女歸之吉也

易箋

卷三

三

鴻漸于逵雲霄羽毛士品最上不可亂也確乎不拔功名之際最亂人心

漸之卦似為士之始進設女歸吉利貞士猶處女也進且得位將以道正邪始進不以正枉已其能直人乎初六言小子少年新進之氣虛驕功名之際方寸易亂詩云藹藹王多吉士上九之象曰其羽可用為儀言不可亂也義正相發彼僥幸不次之擢者不占而已矣

僥幸成風最壞習俗君子雖賢而進必以漸其居德乃所以善俗也

歸妹三三兌下震上

咸卦男女俱少恒卦男女俱長一止而說以男下女一順而動以女從男夫婦之常天地大義此卦以少女說長男以長男動少女非女歸之正故曰所歸妹也其歸為初之以婦曰婦明乎其有君之貴在女正位乎內主饋者為君故六五之象曰其位在中以婦之賤承君之貴乃義之常未可變者故在婦居卑不易矣

卷三

三五

得以視履見其能貞若幽人可也在君居尊不必以袂良婦其飾德如月望可也不然天地不交而萬物不興况家可得而齊國可得而治乎君子知其終之敝必于始慎之何也承筐卦羊六禮不備貞女不行歸妹無之則大義可見矣三四兩爻以須遲歸正江沱待年之說明乎此卦之婦言

妹為女之末在安婦之常以從君之貴若不安于蹠眇而自以為能視履則變其常矣

豐三三離下震上

明以動王者之盛時也如日中天日中憂其將昃宜繼明以炤于四方明則動動則愈明明之不息在動之不已明動相資故爻以初四相遇為尚往為吉行雷電皆至于時為夏亦豐大之時

以初明遇四動動資明也二能發五之疑明五譽矣日中見沫明極則暗繇不明故不行為肱折以四動遇初明動資明也五能來二之章則二孚矣陰柔居豐之極動之終不能動安能明天際翔也動極則藏繇不行故不明為戶閭

易箋

卷三

三六

豐為大明中天之時而聖人有日昃之憂若曰窮簷之下明之所不及者多矣故彖言照天下爻言蔀言屋言沛言家言戶言聞其無人唐詩所謂偏炤綺羅筵不炤逃亡屋者是也王假之勿憂其可以勿憂民乎

旅三三離下艮上

失其居而旅非附麗于人不可旅之道在止而知其所止因而不失可親擇主之明貴矣惟柔得中所以能順剛此止之明也

山上有火其明炤上不及于下諺所云上明不知下暗也治獄者輕乎動刑與不審而稽滯下情所最苦慎而不留明之至矣

旅頤頤志窮災也旅道之窮以其無遠大之志也

六二柔中最得旅道

九居艮上以上陵下失旅之義

九四與五應初處柔麗下亦小有得所不快者位未得爾

六五射雉離為雉文明之象柔為文德居尊自下而

易箋

卷三

三七

譽命上連自天祐之有隕自天天道益謙旅之貞吉也

上九焚巢之凶喪順德也終莫之聞則亦不明矣上

爻明之終也其義喪其義焚易中多言義字義者宜

也時措之宜易之道也

旅為行旅行必有所止而又必附麗于所主之人故

艮離合體其卦為旅明于擇主柔順謙下處旅之道

六二柔中有印次懷資童僕之負六五文明有射雉

一矢之譽旅道之最得者

男子生而懸孤志在四方東西南北其所有事旅之時義所以為大志不在遠大不能通天下之志不可以旅故初六旅頤頤象曰志窮災也

行旅求其安止貴在耳目見聞艮與離合道存于其

中矣射雉一矢文明也先災後號終莫之聞也冥行

而欲无危得乎

雜卦親寡旅也唐人詩云漸與骨肉遠轉于童僕親

易爻可謂曲盡人情矣

與三三

與上

易箋

卷三

三

重與原是以陰從陽之卦剛與乎中正而志行君子之德風也中正為君子之德柔皆順乎剛小人之德

草也利見大人此小人之幸是以小亨二五剛中正

中正志行故利往初四任剛剛為大人故利見柔為

小旅與皆柔為主皆柔順剛故皆為小亨

重與順之至也順以申命言順而事成矣君子申命

如順風而呼隨風之象也

六順二陰疑必從陽以主其志否則亂

君子當與之時雖與在牀下而亦不失為中史巫之

用正所以通其志也不則爲三之頻吝而窮矣

四順五得與之正如田獲三品以充君庖亦舍逆取順之意射夫獻功故曰有功

九五居尊故爻以申命之事屬之丁寧于前揆度于後凡以求其順焉此之謂與命先爲丁寧爲癸過與恐其不斷故上九有喪斧之凶

申命行事行其志也志在于治利武人之貞則志退不疑用巫史之誠則感通不窮至三品之獲則至及于人而有功其先庚而丁寧後庚而揆度者凡以用

易箋

卷三

手九

其中于民而已命之申也出于已爲仁言入于人爲仁聲重與之入人其深矣乎

兌三三兌上

剛中則外之柔自非妄說說而貞所以亨也

取象于麗澤以講習此說樂之旨以朋友按之初九和兌泛愛衆也九二孚兌親仁也信友也三來上引說不以道損友也四與三各體以遠之爲喜五與上同體以近之爲防聖人之防邪僻而近中正如此初九以和爲說因居下疑其非中然在初體未可疑

其所行也九二剛中其志可信則說之貞而悔亡矣

六三來就二陽位不中正不貞之說其凶可知九四介然疾之不待商度然後有喜喜之慶之正所以戒之也說不以道之小人其不可比如此上六與三小人爲羣一來一引相與剝陽九五居尊位尤不可比若孚于剝失其剛中豈君道之光哉其危甚矣

兌說也重兌爲說之亨剛中柔外順天應人而民勸說之利于貞也彖言上下相說說之大爻言陰陽相說說之正大象麗澤彼此相說說之益

易箋

卷三

四

渙三三坎下

觀渙象者本于萃未有不萃而能渙者故卦辭同剛來居二得中剛健而不陷其義不困窮矣五居四上四得位五得位上同同得位之正也九五居君位得中爲王乃在中水上有木又爲風舟象故利涉大川乘木有功

人之萃于我者其心有所說于我也享帝立廟則人心萃矣人人各得其所所以萃于我之心天下大說何渙如之先王當渙之時仍用萃道

初謂二為馬用之以拯陰順陽也二謂初為機奔之以安陽得陰也

志在外志在于出險故與上應渙之以從王事光大之知也三四皆臣道也渙其躬渙其羣而後九五王居之大號出焉如書所云文命敷于四海是也

說而復散之乃發散之散非離散之散故爻言渙躬渙羣渙號俱吉无悔咎而序卦言離殊不可解當是兌說利于貞而所云離者離其不正之私亦可通于渙躬渙羣之義

易箋

卷三

望

初用二之剛以為馬之迫二得初之順以為機之奔三之无悔以渙躬志外釋有我之私四之元吉以渙羣匪思成有丘之大九五之咎以渙號王居得正位之尊上九之无咎以渙血則以陽應陰未免為其所累必渙之而險始由害始遠亦渙躬渙羣之義

節三三
兌下
坎上

凡人之情說處樂境處樂必淫多不能節而不知險之在前也故說卦為節又歸之于中正曰若節不可貞矯說為苦四五爻曰安曰井仍不失說意其道不

窮故曰中正以通

初九在乾為潛宜不出戶九二在乾為見出門交有功之時也失時則凶初九能節九二不善節六三溺欲失之奢不能節六四正節九五中節上六守禮失之儉過節

節卦九五之當位中正節而能通為亨節之苦不可貞為道窮上六之貞凶是也故同一不出而初九不出戶庭則為知通塞九二之不出門庭則為失時極其時其位其應當節不當節之辨之別耳六三不節

易箋

卷三

望

而能嗟猶可无咎六四承上而能安所以獨亨大抵節道可寡過上六貞凶而終于悔亡以約失之者鮮矣

中孚三三
兌下
巽上

卦中虛爻中實虛故道實故復誠通誠復歸于一中故為中孚聖人存誠以統天人之極應天化邦其能事也
義獄者求其生求其生而不得則緩其死出于中心之惻怛

信以虞爲吉者質直而好義也義必度而後精信爲人道之恒定志于初則不變其常矣志貴致一不可有他

鶴鳴子和如詩之興體以同氣相應與同德相求二五以中孚之德相爲固結正好爵之廢也以中孚爲好爵猶以仁爲尊爵之意

三本應上不宜乘二而比四以不中故不孚四本應初而又能絕三而承五以上孚故得中

翼爲雞翰音雞也雞亦信鳥取喻小信小鳥不可登

易箋

卷三

四十三

天而小信可以應天乎則亦不可以化邦矣

中孚之實上應天下化邦鶴鳴子和好爵與靡純是真心固結聲氣應求其象學如二五同德故也是以初九戒其有他六四取其絕類至六三之鼓罷泣歌上九之翰音登天不信之尤矣

小過

三三 艮下震上

事以時行當小過之時剛失其位不可大事非不欲濟大事時有不可也如行過恭處辟咎之時喪過哀解家有無之時用過儉不能舉盈之時總非君子道

長之時以下爲吉以不及爲无咎

山上有雷雷用亦小與雷在天上天上雷行不同過恭過哀過儉皆謹守一節之小非大事也

初上俱凶戒其過于陽也飛者過之象

五爲妣而二遇之二在穴而五取之皆可小事不可大事之象妣與穴皆陰象

九三戒其或戕九四戒其往厲當陰過之時聖人爲二陽保護如此

初上二爻皆象飛鳥者初六上六一比二一比五上

易箋

卷三

四十四

下各二陰如鳥之飛而張其兩翅故曰有飛鳥之象焉

舉大事者必剛中此卦柔中故可小事取象于飛鳥者中二陽爻象鳥身上下四陰爻象鳥翼飛鳥小鳥飛而遺音知鳥之過象小過小鳥非垂雲之翼但可爲榆枋之飛不宜上宜下之象下艮止上震動順而下止吉逆而上動凶故初六飛鳥以內當小過之時行小過之事六二不敢與祖遇而與妣遇不敢與君遇而與臣遇三寧遇爲防四寧遇爲戒而不遇亢以

犯灾肯如飛鳥之上而離繒繖也即六五以柔中居尊而當密雲不雨之時必弋取六二在穴之陰同德以相助其不可大事可知矣

既濟

三三 離下坎上

易以濟天下之事既濟矣亨矣聖人不喜其初之吉而憂其終之亂曰亨小以柔中也天下之事以剛行以柔止行則治止則亂制治于未亂其乾行者乎乾行者以大終也是謂大亨柔為小惟柔得中故曰小者亨

易筌

卷三

四十五

曳輪濡尾亦乾初勿用之義六二之喪弟以柔其得

以中得以七日克以三年濟之難如此既濟之時不可輕于用兵夫以高宗而伐鬼方猶至于億况其他乎

四與初應衣袂之戒亦曳輪之意也俱處既濟之得其道者

當既濟之時以剛居上聖人懼其亢而不順也牛順物西隣之時時中也以中受福其道不窮初九為大來而六二得陰之位能順大之來可謂時矣順則吉

未濟

三三 坎下離上

天下之事當其未濟也不可以不果于求濟而又不可以急于求濟惟其中而已果于求濟者其志也不急于求濟而必濟者其志之行也知極知節知其時而已

水自流濕火自就燥物有燥濕之辨方有上下之居當未濟之初而圖濟者不在濟在濡尾人有不為而後可有為當未濟之時而以小狐濡尾亦不知事理之極也中為極九二知之故曳其輪以待五之孚

易筌

卷三

四十六

曳輪守正不召之臣也有孚暉吉大有為之君也未濟之亨其以是乎

六柔而不中非濟險之才而三居下之上則可以由險之時也故利涉

未濟之時而求濟必用震方可以行其志

水火相交六爻剛柔各得正位天下之事濟矣雜卦曰既濟定也定則止止則苟安而不可以長治故聖人憂之曰終止則亂又曰初吉柔得中也二為臣位貴于剛中亦雖得中而柔故亨小天下之治必得剛

中之臣以濟之而終可以無亂坤之六三不云乎或從王事无成有終彼喪亂之時動色相戒靡不有初既安且寧而善柔之臣相率上萬年之觴鮮克有終矣

六五君子指九二有中正之德五虛中以學于二爲龍爲光此可濟之道也

上九剛而能明乃知極者知極則知節矣

水火不交六爻失位未濟之象雖不當位而剛柔相與爲應則有可濟之理故曰亨狐小力小幾濟未濟易筮

卷三

四十七

之時其力能續方可終濟聖人危之

九二之曳輪有不爲而後可以有爲此知極知節者中以行正君子人與六五以中孚之故爲君子之光天下之事濟矣

六三既去征凶而復利涉川聖人求濟之心如此

九四當大臣之位以陽剛輔文明之主其用以震動其爲以貞固求濟之志行矣

范蠡之濟越也曰節事者與地又曰天節不遠五年復反又曰無過天極又曰盈吾陰節宜爲人客其知

易乎

十願齋全集易筮卷之三

終

十願齋易說一卷霞舟易箋一卷

浙江鄭大節家藏本

明吳鍾巒撰鍾巒字巒稚武進人崇禎甲戌進士

官桂林府推官魯王監國以爲禮部尙書後自焚

死乾隆乙未

賜諡忠烈是編每卦摘箋數語止有上經三十卦而無

下經似非足本朱彞尊經義考惟載鍾巒周易卦

說不著卷數註曰未見而無此書名江南通志儒

林傳所載亦同殆輾轉傳聞相沿而誤歟此本前

有小引題曰霞舟易箋又題曰十願齋全集以易

說爲卷一易箋爲卷二蓋編入文集之中如李石

方舟集例今僅存此兩卷耳

易經說意七卷

〔明〕陳際泰撰

南京圖書館藏明末刻本

附《四庫全書總目·易經說意

七卷》提要

陳大士易經說意序
大撓黔如容成羲和二十
官各以其意制器而器不
盡猶之商瞿橋庇子家子
乘各以其意說易而易不
窮也蓋象迎於目送於心
而意居迎送之間故撰天
地陰陽四時邦國都鄙車

沈序一

服棟宇。下及民庶。應用之器。莫不繇乎意造。所以近代以來。文益貴乎形似。志惟存乎深遠。體物爲妙功。

沈序二

在密附苟。非此者。驚非鳧。鳧非驚。不可強通。類難執一。蓋所謂誦先王之遺書。不能聞得其言。聞得其言。

不能得其所以言者。言弗能言也。其有能言之者。使辭足以達其知慮之所至。事足以合其性情之所安。

沈序三

弗過其任。而強牽制焉。斯已矣。孔子對子貢曰。吾見人之用意。如飛鳥者。吾飾意以爲弓弩射之。未嘗不。

及而加之也。人之用意如麋鹿者。吾飾意以爲走狗。而逐之。未嘗不御而頓之也。人之用意如淵魚者。吾

沈序四

飾意以爲鉤緝而投之。未嘗不鉤而制之也。蓋人迫其難。則求其便。因其患。則造其備。千古之制器造易。

皆各仍其自然。而謂非有所強可也。自今人之談易也。守其約說。習夫固陋。以爲可以近夫立言。此俗士

沈序五

之牽夫達人者也。猶鶉鳥之欺孺子也。鶉鳥之性善。近人飛不峻。也不速也。蹲蹲然。似若將可獲也。卒至

乎不可獲是孺子之所以
踟○膝○踈○足○而○不○以○爲○弊○也○
俗○士○之○與○達○人○言○也○既○有○
說○焉○亦○既○約○焉○若○將○可○寤○

沈序六

卒○至○乎○不○可○寤○是○達○人○之○
所○以○乾○脣○竭○聲○而○不○舍○也○
大○士○之○言○類○多○而○非○多○近○
淺○而○非○淺○蓋○得○一○端○而○多○

連○之○見○一○空○而○博○貫○之○天○
下○盡○矣○雖○然○大○士○之○心○苦○
故○其○意○盡○昔○有○會○大○士○無○
形○故○普○門○品○述○現○衆○身○爲○

沈序七

人○說○法○既○能○現○衆○身○故○飛○
走○之○物○以○至○蟻○蠓○醯○雞○皆○
可○證○道○其○何○之○而○非○意○也○
吾○聞○讀○易○三○年○不○解○意○義○

王儉戲云書廚大士讀易。獨得意義。大士其將爲書之倉書之窟而非其廚也夫。

沈序八

古吳社弟沈國元飛仲

父漫題

大易說意序

六經皆可言也至于易而言窮易故非言可盡也聖人立象以盡意如以言圖書之事後之人詳焉未之盡也卽龜龍有靈奚所容其告

余序一

語設卦繫辭聖人不得已之爲耳以爲設卦繫辭遂足以盡聖人之蘊非予所敢信也然則大士之說意何居大士固說其意而已矣豈盡說哉先後天之局分門而出得

其意者三百八十四爻盡龜龍靈
血耳蔽之以先天一點一畫更蔽
之以易有太極四字而易其盡之
彼連山三十六策之用歸藏十五
策之用去周易四十九策誠無異

余序二

同所可信者卽狂言之後天一圖
文王亦太多說理或然耳如徒以
其言而已丁寬之徒其說萬言聖
人之意亦未必遂傳可謂易道遽
東乎大士於易五官並用萬物兼

舉有通體皆易通世皆易之意其
於言亦幾盡之而猶僅足其意之
所存曰吾說其意而已未或侈也
今試取大士所作易讀讀之一字
一句已足爲全部大易發生之本

余序三

使大士而出其聰明伎倆爲一家
言若楊雄關朗京房焦贛諸子羣
古今人必無有出大士一頭者大
士故弗屑也存其意以盡聖人之
意而已矣易之爲教潔靜精微易

而徒有其說也所爲潔靜精微奚
在恐龍戰載鬼亦幾賊耳雖然大
士存其意可矣大士胡更有其說
大士之說大士不容已之意耳禪
玄之學各分先後天一半非不知

余序四

其意不知其意之所在更復有說
卒兩失焉聖人知之知之斯合之
乾坤二用當有歸併斯易知簡能
之理聖人兩得之未見遺焉然則
大士之說誠大士不容已之意耳

以大士之說通之於其意又以大
士之說意衷之於聖人之意而易
庶其得而言之矣

年社弟余日登岸少謹序

余序五

上經

乾元亨利貞

乾以無私得名則亦以貞而得名也。即乾而亨而固利於
貞矣。充當渾融不可如時說人與天地萬物於此心耳。心有
私則與物隔。心有一毫之私尤與物隔。而今且健矣且健之
至矣。則無私之極所謂至正也者。得見統其天地萬物之心。

易经說素

一表

—

又何有乎天地萬物之隔故心而藏也種之之命脈存此極焉吾之神無少塵而大造之中尚有一物之外其寧謐者乎是於穆之宰也而苟私而不正則寧謐之中其神且先塵矣心而運也種之之造化從此派焉吾之誠無少閒而不息之微尚有一物之外其陶鑄者乎是天生之化也而苟不正而私則陶鑄之原其誠且有閒矣美其辨此於是乎有宜於去私而復其貞則致曲以為學困勉以為功不憚淬磨焉而求以合于健之體乃止於是乎有宜於絕私而純其貞則即偏以會全緣勉以達化不嫌詘枉焉而求以抵於健之至乃止何也誠見乎元亨不自致本于健耳本于健之至耳而可不

古臨	陳際泰大士父	著
同社	沈國元飛仲父	閱
松陵	沈宗耀嘯公父	較

此中
 亦見
 心三
 其餘
 不點
 切

易經說義

一六

1

初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人九三君子終日乾乾
 夕惕若厲無咎九四或躍在淵无咎九五飛龍在天利見大人
 上九亢龍有悔用九見群龍無首吉彖曰大哉乾元萬物資始
 乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以
 御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸
 寧

此當以天引起而以聖人配之重聖人邊
 夫君道即天道也天道之所以派形者各正保合者統之於
 始是乾之始非徒為資始之始而實合終始而成其為始也

易經說意 一本 二

故乾稱大君道之所以為乘龍者為首出咸寧者亦統之始
 是聖人之始非徒為始初之始而亦合終始而成其為始也
 故人稱大彼乾元也者若有惺者照於其先而見萬物悉
 資于始也蓋已窺見其始終而乘變之道以為始成而派
 形此始事也是有為而為者也而聖人之始事實似之則有
 大明時乘之道在彼乾元也者既以惺者照於其先而見
 萬物之必有終也知其即始以為終而乘從變而化之道以
 成終性命以後益以太和此終事也是無為而為者也而聖
 人之終事實類之則有首出咸寧之道在蓋聖人大明乾道
 之終始不外一時即大明萬物之終始亦不外一時能成之

故先以時為運用。而合所以經營萬民者。以開闢其間。時有。必。因。聖。人。當。有。為。之。時。而。以。無。為。之。此。以。化。為。變。也。同。其。故。不。易。其。常。萬。國。之。神。不。驚。焉。他。日。人。見。其。高。拱。積。清。抑。孰。知。其。有。不。為。之。為。在。也。則。明。之。所。事。及。於。當。同。者。耳。時。有。必。趨。聖。人。希。無。為。之。化。而。以。有。為。基。之。此。以。變。為。變。也。通。其。變。使。民。不。俟。萬。國。之。民。自。宜。焉。他。日。人。皆。見。其。垂。裳。九。位。抑。孰。知。其。有。有。為。之。為。在。也。則。明。之。所。以。遠。燭。于。當。變。者。耳。然。則。乾。之。道。一。元。盡。之。而。聖。人。之。道。一。始。盡。之。不。為。物。得。稱。大。者。如。此。不。然。托。言。玄。默。妄。希。維。化。得。乎。哉。易曰。天行健。君子以自強不息。○附記。勿用陽在下也。見龍在

易經說意

一奏

三

而德施普也。終日乾乾。反復道也。或躍在淵。進無咎也。龍飛在天。大人造也。亢記有悔。盈不可久也。用九。天德不可為首也。文言曰。元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。上四句論理。次節始是君子體此四德。而三節總敘。在先者為長。而在後者為少。能統者為長。而統統者為小。元之理。與生俱來。又生後之理。之不能外者也。非善之長。而何美者為嘉。而天秩天叙。其美者為會。而三百三千。其美聚亨之理。與人為文。又人文之資。之不能或外者也。非嘉

之會。而何美者見於裁制。摠之以調停物情。而維至於利。則物之彼此。不相凌奪。不相假借。何調停如之。而亦即其裁制之調停處也。故命曰義之和。事者見於施為。要之以德。惠。撫。宜。而。始。而。惟。稱。為。貞。則。事。之。變。幻。自。我。中。含。亦。自。我。內。照。何。洞。悉。如。之。而。即。以。洞。悉。其。施。為。也。故。命。曰。事。之。幹。乃。若。子。何。以。體。之。其。體。仁。矣。乎。吾。以。為。是。長。人。者。在。是。何。也。外。假。治。政。以。為。長。則。為。徒。法。而。不。足。內。矯。合。慈。祥。以。為。仁。則。為。浮。慕。而。不。足。茲。惟。體。仁。是。仁。即。為。吾。之。精。神。血。脈。何。所。不。休。貫。焉。尚。有。毫。髮。之。痿。痺。否。蓋。人。亦。吾。體。也。無。長。之。心。自。無。不。暨。及。者。其。嘉。會。矣。乎。吾。以。為。是。合。禮。者。在。是。何。也。外。舉。擬。于

易經說意

一奏

四

一經一曲。則有湊痕。而不渾合。內暗附於一節一端。則非大同。而不足合。茲惟嘉會。是會已皆吾之經緯。規矩何處不整。齊。焉。尚。有。一。毫。軼。越。否。蓋。禮。原。在。性。也。無。合。之。見。自。無。不。昭。中。者。若。子。豈。為。義。不。可。不。和。之。故。而。乃。為。利。物。以。和。之。覺。此。種。不。一。者。原。已。注。生。於。大。造。之。中。尊。卑。貴。賤。何。可。令。其。凌。瀆。即。欲。不。利。自。有。不。容。已。者。吾。利。吾。物。初。不。知。義。固。宜。然。而。各。得。其。分。之。處。乃。於。義。實。無。乖。焉。是。和。義。即。在。利。物。之。時。而。足。也。若。子。豈。為。事。不。可。幹。之。故。而。乃。為。貞。固。以。幹。之。覺。此。怪。不。滅。者。原。已。預。備。於。施。為。之。先。經。權。常。變。悉。以。攝。入。而。望。即。欲。別。為。幹。自。有。不。容。外。者。吾。守。吾。智。初。不。知。事。固。待。此

一卷

五

易經詁義 一表 五

而如而弗去之中乃於事宜始焉是幹事即在貞固之時而足也夫四德如此君子行此四德又如此而乾元亨利貞之義實於此焉取之蓋天下種之人種之禮種之物與事獸主篇篇為合之能而實本無私之合無私而仁在無私而禮在無私而義與智在源流合應於萬之德而自操乎無碍之推心中非以至健為體即能執強為行亦必有所倚者而後能率情謂以四德為行則可謂行乎四德則不可唯心中純是五健強成故能從心以行隨其所舉動而自合天則謂之行此四德則可謂之即四德為行為乎可君子而中權則以行為行也足者不加也君子而大謀亦以不行

易經詁義 一表 五

為行也是者自如也然則至健同要矣哉

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也

手名遯世無悶不見是而無悶辨則行之憂則遺之確乎其不可拔潛龍也

此獨解潛龍字潛也而為隱矣龍而潛也而為龍德而隱者矣夫隱者固為不易乎世而非龍德之隱方且有成心以為隱其不易皆溺皆醉之世正忍以成獨清獨醒之名彼遯世而無悶非真能謝絕唯冀世之見是而可藉此以無悶耳固試其為德也而聖人然乎哉龍者變化之物乘變化之德以應其德也非故意為此也適時不利吾守吾德與時為耦而

六、

萬世行
野馬流

易經說意

一春

六

有隱迹。轉時為順。而無隱心。無隱心。原非慕隱。以為高潔之行。無隱慕。抑宜俯隱。以成紹介之名。彼遊世無悶。實不知其隱世者耳。且不知有遊世。為乎藉此博名。因不見是。而有悶之心。何也。人不見是。而悶者。謂是在隱。而無人與共。是也可以易處。而為行。亦可以易行。而為處。可以當樂之時。而忘其憂。可以當憂之時。而忘其樂。以時為權。不以今。而常主於後。存宜處。則受轉於時也。而受轉之心。又不可釋也。即時為憂。亦不以後。存宜處。為今。而常主則勤會。於時也。而勤會之心。所難奪也。然則其潛也。其未變化之德。而隱也。我不必用。不必不用。吾乃知初九矣。

易莊說意 一夫 六

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

正中須要曉得。若是潛龍。既有初九之德之薄。且難於化。既已雖自有九五之化之博。且易於德。唯不潛未躍。如不言見龍。在田也者。非所稱德施筆者耶。在天能降物。在田亦能澤物。其化等之於君也。何以獲此。亦唯是龍德之故耳。蓋德非盛者。猶有陳腐之處。而陳腐之處。即非博。二則庸言庸行。且信道矣。則取收之善之無遺於一世也。可知矣。一德每以自喜。大德固自渾融。則自足固來不足而生。而二何有焉。以此思

不伐可知已德非盛者猶有謙缺之時而謙缺之時即非薄
二則周邪之徒且存誠矣則所守之善之無間於一世也可
知夫見益每以自滿見缺每以自下則自足又兼有餘而生
而二何有勇以思不伐又可知已其不伐也正德之所為
博也其德博也正化之存以爲神也此德之博隨有此德
之施不必居五之位而有五之澤者亦唯是觀德之故不然
二雖不濟而尚在未羅之中苟德不逮君又何化之與有故
曰龍德而正中者也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲無咎何謂也子曰君子進德
脩業也信而進德也脩辭立其誠所以居業也知至之可

易經說意

一表

七

與幾也知終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而
不憂故乾因其時而惕雖危無咎矣
九三所居爲人之上而一人之下豈不甚危苟挾勢位以自
驕則咎之者至而憂集矣九三何以免此全恃有終日乾
夕若之功在乃實能進德脩業易而居之而忠信之心所
以進德者在是脩詞立誠之道所以居業者在是也德以
神化爲至而念或不誠將徒復得氣雖抱空見亦安能前其
真如此者隔而不入而進之難業以純粹爲終而事或不實
將徒抗浮詞即執懸解亦安能抵柱全如此者海而不而
居之難今唯忠信則舍之誠處將洞見神化在彼我津之詣

進時
居業
信而
進德

之而入於至細之誠古之又古無不可與造其微妙而後
惟立誠則事之實處將灼見純粹在彼我一一收之而遊手
至廣之途大而又大無不可與存焉酬酢而後已德進與業
脩矣以此而居上位寧有心進神化而方寸中尤有悠雅之
念也乎而心且有手稱純臣之心者唯此而居下位能令人
居陰墜其衷可幸無虞者亦惟此則進德之功不顯極矣
誠見乎率之乃以安也以此而居上位寧有行德純粹而動
履間尤有樂善之行也乎而事且中行稱純臣之操者唯此
而居下位能令人居顯嘉其行可幸無罪者亦唯此則脩業
之學不廢矣誠見夫勞之乃以逸也故乾九三時加惕雖

易經說意

一表

八

居上位而危又何咎也哉
九四曰或躍在淵無咎何謂也子曰上下無常非爲邪也進退
無恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故無咎
上下無常即進退無恒爲邪而閑奸天位即離羣而不安
卿相而四之心不爾也天下時焉耳時未至即所爭在然毫
之閒亦云隔其限而昧及此時矣生一上之德之心功雖
高其如後世無君何此其告君在貪天故欲上姑下欲進姑
退而欲不先時也如此時已往即所去在瞬息之頃已云過
其限而無及此時猶守一下之退之心節雖高其如天下
無君何此其告君在棄天故不遽上不欲安推下不遽進不

此字
此字

位者
位者

精字
精字

易經說意 一朱
敢安於退而欲不後時也。如此則或躍在淵者正以必如
此乃免咎耳。彼為邪離羣之議。又焉知四之心哉。
九五曰：飛龍在天，利見大人。何謂也？子曰：同聲相應，同氣相求。
水洊濕，火就燥，雲從龍，風從虎。聖人作而萬物覩之，本乎天者親
上，本乎地者親下，則各從其類也。
嘗試觀觀相應相求之情，流濕就燥之勢，從虎從龍之機，而
知聖人之作萬物，未有不親者。何以故？從類故耳。本天者親
上，而聖人其萬物之天矣乎？本地者親下，而聖人其萬物之
地矣乎？名世之英，即許龍驤通德之儒，顯沾聖化，此同類而
為同類者也。而無乎不從，蓋根株之符，無彼無此，而本原自
易經說意 一朱
不殊故振其本，自速端之若此也。預德之成，回心向道，殊方
之俗，解譯來王，此異類而為同者也。而亦無乎不從，蓋枝葉
之有良有楮，而本一原尚在故操，其本自歸宗之若此也。
其與相應相求者，同一情耶？其與流濕就燥者，同一勢耶？其
與從龍從虎者，同一機耶？
上九曰：亢龍有悔，何謂也？子曰：貴而無位，高而無民，賢人在下
位而無輔，是以動而有悔也。
君無位，民戴之而成位，賢輔之而成位，上九貴則貴矣，吾獨
惜其無位，其以上九之亢而志太高矣乎？志高必蔑視小民，
民莫其戴，志高又蔑視賢人，賢其奚輔？無民無賢，何以成位？

本
有

易經說意 一朱
動而有悔，固其所矣。
潛龍勿用，下也。見龍在田，時舍也。終日乾乾，行事也。或躍在淵，
自試也。飛龍在天，上治也。亢龍有悔，窮之災也。乾元用九，天下
治也。潛龍勿用，陽氣潛藏，見龍在田，天下文明，終日乾乾，與時
偕行，或躍在淵，乾道乃革。飛龍在天，乃位乎天德，亢龍有悔，與
時偕極。
乾元者，始而亨者也。利貞者，性情也。乾始能以美利利天下，不
言而利大矣哉。大哉乾乎！剛健中正，純粹精也。六爻發揮，旁
情也。時乘六龍，以御天也。雲行雨施，天下平也。
須一直接下，不宜斷。
易經說意 一朱
大者元，正以大者在乾元可見也。乾不可見也。蓋謂人皆以
乾為賓始之道，而不知其為親天之通如僮，賓始焉耳。豈
形從亨時始造耶？豈信從利始造耶？情從貞始造耶？如此則
元為一時之氣，烏乎云大？寧知乾元雖為始物，而形與性情
實統於此，故亨者非他元之形見諸此耳，利貞非他元之性
情見諸此耳。然則乾始之能何可勝言，其能以美利而形乎？
物其能利天下而性乎物？其又能以不言之化而情乎物？一
氣樞四氣之用，其大見於顯而以大者寧無生宰是其劉德
若此而四氣之施不挽不息，其有純之至而精在耶？其中正
若此而四氣之派無過無偏，其有粹之極而精在耶？有精主

宰夫是以一元之運欲始即欲亨即欲利貞即欲利貞
而且行之曾應停也○有精主宰夫是以一元之運始即欲利貞
為始守不遇為利貞不遇為利貞而且操之各如候也此
理也○備行易之六爻而體於聖人之一心六爻明其精而就
元所以大之情歸于指掌聖人盡其精而一身所以應之通
自爾乘時其行施也始于時其基平也始于一元之運
為大已實人之所可見者已其所以行施也從何來其所以
基平也從何出此亦就之所以主其大矣實人之所不可見
者矣○天道耶君道耶總之一精之而宰耶
君子以成德為行日可見之行也○潛之為言也隱而未見行而

易經說意

一卷

十一

未成是以君子勿用也

此大易看但成德何以日可見蓋多一重功夫便遲了日子
而今德業且成矣夫往後固其素具者也○千日而積累一朝
而發舒何易如之則初九固宜用而何以勿用正謂當隱之
時德雖成其如時之不可遽功何寧有潛焉耳也
君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田
利見大人○居德也
吾人之理會在一物而散於物時之閒必缺其華而如其精
散者會矣又必融其痕而通其靈會者沒微矣夫由散而會
其為大成之德也可知夫由會而散其為渾成之德也可

入居

知即以居天下亦可豈其佐大君而不已乎學是象多而多
之中其為參焉何可無辨其真者乃為吾之故物也○船此
從外而入內外之運難辨又從外而入則合之形難辨
是居其象理於心而宜於寬者日漸日陶煥其渾化焉
耳渾化則為理非從外而來於我而痕迹忘焉任在法右來
莫非此理者之說布焉即時措而宜之說也
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾○因其時而惕難
危無咎矣○九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人
故或之或之者疑之也故無咎
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼

易經說意

一卷

十二

神合其吉○先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况於
人乎况于鬼神乎

天地生大人者○夫人肖天地形則合而德則合○天地之德
即其合於萬人之德也○聖人與天合故天不違聖人○天與聖
人合故聖人不違天○而千萬人與聖人合故萬物不違而利
見一本故也○天地曰於樸大人亦曰樸○天地曰不已大人
亦曰無息○非暗合也○非強合也○天地大人不參為二不分為
二故合為一耳○唯合德若此而作用之閒一合何所不合○聖
即天即天即聖即天可先聖亦可先就知聖先天耶天先聖
即天不違聖亦不違就知聖不違天耶宇宙中今天之德焉

易經說意

一

十

鬼神能進退人而況萬物有能進退不利見之蓋本即德也。此故不達也。是亦本上親下本下親上之說也。元之為言也。知進而不退。知存而不知亡。知得而不知喪。其尤者乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。亡者時也。而抗四有聖人在。奈何人有與之尤者。夫進退存亡。得喪不分。為二機。蓋不有進退。焉知有退。善知進者。知退之。此即退之時。乃尤者不知也。且知進而不知退。不知退在進中。併進亦不知也。而安得善處其進也。乎二句。故其唯聖人能善處是。夫知進者。不為退善處其進也。而不知亡者。不為亡善處其存也。已矣。進退存亡。若相輔而行。今日之進。愈

起他日之踵。愈勞也。進即精。退即精。存即精。亡即精。人於是有利。則銷於先。知其極之難。而預然之。可以不至。於尤進退存亡。原相對而正。保其今日之成。與後日之敗也。能進更不。沒有退。能存更不。有亡。聖人於是有其潛移。於后。知其極之必。趨而善。故之。可以不。於尤。其先。天之聖人。唯能然乎。進知進。退存亡之道。當以未。元。銷。元。為。正。夫是。以。善。故。之。若。此。也。呼。聖。人。在。尚。何。惜。極。之。與。有。元。為。正。夫。是。以。善。故。之。若。此。也。呼。聖。人。在。尚。何。惜。極。之。與。有。

中元亨利馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利而南得朋。東

易經說意

一

十四

北。夜。朋。與。貞。吉。且。道。貴。順。且。道。貴。保。其。順。夫。其。主。貴。有。通。耳。之。匪。何。以。順。為。即。其。主。不。能。無。偶。夫。之。舉。何。以。常。順。為。而。不。知。且。道。有。在。且。主。者。利。用。道。且。道。有。在。守。者。利。用。順。彼。坤。而。元。亨。者。謂。能。主。成。功。以。與。若。等。而。全。在。利。此。馬。之。貞。蓋。且。道。即。其。當。守。得。謂。以下。元。上。而。推。其。任。之。則。不。可。無。將。順。之。心。而。專。權。為。且。且。變。即。於。末。際。將。謂。以。寵。生。偏。而。推。其。保。之。則。不。可。有。強。寇。之。念。而。且。止。也。然。則。君。子。之。注。以。事。君。也。含。章。與。括。囊。取。為。我。事。君。之。道。而。黃。裳。之。主。毋。得。先。倡。以。起。應。機。之。議。此。貞。之。守。已。者。耶。非。所。當。安。者。耶。今。章。與。括。囊。取。為。我。事。君。之。道。而。黃。裳。之。主。毋。得。先。倡。以。起。應。機。之。議。

之。人。而。居。體。之。得。母。結。強。援。以。開。結。黨。之。機。此。貞。之。與。人。者。耶。又。非。所。當。安。者。耶。彼。人。君。將。堅。其。守。已。之。一。念。而。推。其。之。又。佳。其。其。守。已。之。純。心。無。替。時。心。將。察。其。與。人。之。一。念。而。復。其。之。又。疑。其。其。與。人。之。純。心。無。替。時。心。將。察。其。與。人。之。一。念。而。復。字。不。古。易。而。謂。元。高。者。如。此。

承。回。至。哉。坤。元。萬。物。寶。生。乃。順。承。天。坤。厚。載。物。德。合。無。疆。含。弘。光。大。品。物。咸。亨。此。馬。地。類。行。地。無。疆。柔。順。利。貞。君。子。攸。行。先。迷。失。道。後。順。得。常。而。南。得。朋。則。乃。與。類。行。東。北。喪。朋。乃。終。有。慶。安。貞。之。吉。應。地。無。疆。

這。舊。說。把。元。高。利。貞。承。言。如。乾。卦。然。大。謬。彼。徒。見。上。而。實。成。

高為元高遂有此說不知若要把春夏秋冬各說則下面乾
馬地類怎能貼秋冬君子林乾而德供配而此只獨配利
貞子我記乾君也而坤臣也彼人且充焉而不乘順乘順矣
亦替焉而不永貞此其律已典人之間已乘且道真得君
而佐成黃裳之治是未知坤之所以承乾者何如耳夫坤也
所以稱至哉者亦唯於萬物實生而為順承天說焉耳施未
及有不教不令者在不教端全以先行施一及有不教不
者在不教遲延以後起且也舍則供舍即一物不教端全
則供先即一物不教遲延此至原之德與乾之本意無一不
合而坐致品物成高之功者實唯此乃人臣可無知乎人臣

易經說意

一奏

十五

法坤之厚有退焉虛後之意易是柔順也而謂乾為而行地
者君子行此尚有為不為然柔協恭者乎而何難於貞人臣法
坤之厚又有取之不竭之意易是利貞也而云行地而無疆
者君子行此尚有為或至中哀晚敗者乎而何難於安貞夫且
貞夫且安貞則先速喪朋之事無一之或犯也者且無先迷
失朋之事無時之或替也者吾想君之所未為者方且與二
三察采常守不為之節蓋君先且渡之正當如是吾唯安之
已耳則不為已養代為之心其區區寧有暨乎君之所欲為
者方且與一二同寅常守代為之念蓋君遠佳勞之正當知
是吾是安之易耳則代為益明不為之意其成就抑可量乎

坤順承乾而成就高之功且順承君而亦成元高之治成此
元中無疆之意則其古信乎應地之無疆矣彼人臣充焉不
乘順此替焉不永貞者何不問焉

象曰地勢坤君子以厚德載物
厚德者深藏之意如中庸焉恭字一疑是我物以坤也坤載
物無心君子載物亦無心任物之自取而已無所不載與相
因而載此意好說

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴至其道至堅冰
也

六二直方大不習無不利象曰六二之動直以方也不習無不

易經說意

一奏

十六

利地道光也
人惟未至於直與夫直之未大則有待於習而後中乃利耳
六二已直矣直而大矣太始此念至後未遷而回馬虛漢此
念至後未遷而回馬夫且不勝轉捩其真直而六二不然其
念皆還大始皆還虛漢直而大哉衆念皆直不必更舉一
舉念之念也而果何以微之人惟未至於方與夫方之未大
則有待於習而外乃利耳六二已方矣已方而大能守一向
始為方不能即物而當焉能合而向始為方不能隨物而應
馬夫其不勝傾側其真方而六二不然且事皆能恰當皆
能適應方固大哉行事即方不必復行一行事之事也而果

徒四五
之霸出
含章之
故可想
無賞師
濟之風
恢之建
廣

易经說意

一表

上七

也哉聖天子蓋之我惟是奉之以終事已耳而毫不敢有露才揚己之心矣所以然者何居亦惟其知之光大故也蓋智而不光者彼此俱無見光而不大者見此不見彼六三有見矣且無不見矣誠見乎黃裳之主且致大成祐而我顧超然見奇何為者又見乎括囊之相且默守化原而顧負才先人何為者故章美是舍不敢先時而鳴玉事是從不敢先行而倡吾不徒識三之智而光且併識三之光而大彼徒謂六三明君令臣恭之義與損益除盈之數者見而小者也

四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

世有傳名之相動謂海宇懷康中順之化已成朝野宴然域

防閑小
人勿
利
以
害

九則
書
宋
此
來
發

易經

一春

+

不成龍戰之慘。周公曰：無譽非黜之也。正其慎之，心也。孔子曰：無咎非幸之也。正其慎之，效也。可為萬世相天下者，法。

六五黃裳元吉。象曰：黃裳元吉，文在中也。精一為中，無為順精，一以運天下，無為以宰天下，則洞洞濶濶之中，天地之中，盡為依天地自然之化，更不摻添作為。以滋於宇宙之氣脈，所謂調停也。而海宇忻康，又其粗者已。凡微宥密之地，人心之中，存焉。惕人心本然之和，更不妄起智故，以委授閭閻之神情，所為寧謐也。而百姓高嘉，尤其次者，已要緊起講，方淨音。

上六龍戰於野其血玄黃象曰龍戰於野其道窮也

用六利永貞象曰利永貞以大終也

文官曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得至利而有常含萬

物而化光坤道其順乎承天而時行此處却依本義不得豈有倒解之理餘三陰尚通唯第二節

主利二字訓做利運之利與經言大左來夫子混矣當如木卦說去自合大旨

蓋天道專成而王始地道兼成而代終藉令擬以有為擬以

多事時未至而必欲居先以拂其宜則然無成之象而一得

易經說義 一奉 十九

言順又全處於巽悔終于退藏時已至而不能含弘以施其

化則廢有終之職而不得言順乃坤不然矣天下有名者皆

止謂之柔而已不能剛也坤則退然也而動不可掩柔之至

也天下有名為靜者止謂之靜而已不能方也坤則寂然也

而德不可易無所於易靜之至也試觀其後而不先也含而

不露也誰其貞之望非其柔且靜者貞之乎試觀其後而有

常也含而化光也誰則運之望非其方者運之乎則以成

其柔方以成其靜而柔順之守也靜亦順之藏也然則坤

道其順矣乎蓋乾道主健則乾天故時而元時而高時而

利時而貞以易而獨進者是至則至古之存焉也坤道主

順則承天故時而元時而高時而利時而貞以簡而奉行

者也是至柔至靜之所為也彼後順得常之功亦有其功

全弘光大之化字自有其化而動則德方之字又說非畢其

無成代終之象也或說之見坤道之獨妙於順用能配乾德

於無疆也人臣者尚之

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其

父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由詳之不早詳也易曰

履霜堅冰至蓋言順也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不

孤直方大不習無不習則不疑其所行也

易經說義 一奉 二十

六五○則○又○非○一○際○不○着○學○習○也○先○時○至○美○守○義○之○功○何○如○者

但○到○後○了○直○的○本○體○方○的○妙○用○時○節○再○不○索○用○力○耳○疑○空○碍

之○意○行○主○心○行○身○行○說

陰○雖○有○美○含○之○以○從○王○事○亦○成○成○也○地○道○也○妻○道○也○臣○道○也○地

道○無○成○而○代○有○終○也○天○道○變○化○革○木○蒼○天○地○開○闢○人○隱○易○曰○括

囊○無○咎○無○譽○蓋○言○說○也

要○曉○得○快○非○退○藏○與○賢○人○俱○隱○之○意○只○是○說○到○這○個○時○分○便

難○持○持○有○世○道○之○責○者○安○可○不○慎○之○於○初

君子○安○中○通○理○正○位○居○體○履○在○中○而○暢○於○四○支○張○於○事○業○美○之

至○也

吾心之中即天地之中也。則天下之脉理原標通者云脉理。可尋。誠微必貴者故一中。則一中總會之中。尚有一物一事。之不貫。而一通則隙。相貫之虛。尚有一物一事之成。滿。否。益。五。頃。五。時。自。吾。心。之。中。而。視。同。之。至。純。至。時。亦。吾。心。之。中。而。本。列。之。道。同。滋。矣。哉。得。道。者。且。忘。道。矣。而。扶。道。以。傲。天。下。得。道。者。不。見。物。又。兵。扶。天。下。以。傲。天。下。則。有。見。於。吾。心。之。象。而。已。則。有。見。吾。心。之。治。而。已。矣。在。其。中。矣。有。心。於。而。支。之。暢。然。動。容。周。旋。亦。脉。理。之。必。通。者。也。而。不。覺。矣。之。至。於。而。支。之。馬。耳。矣。在。其。中。又。何。心。於。事。業。之。發。然。化。成。俗。亦。脉。理。之。必。通。者。也。而。不。覺。矣。之。至。於。事。業。耳。信。乎。黃。裳。元。吉。也。哉。

易經說意

一夫

二十一

陰疑於陽必戰。為其嫌於無陽也。故稱龍馬猶未離其類也。故稱血馬夫玄黃者天地之雜也。天玄而地黃也。元亨利貞勿用有攸往利建侯象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷而之動滿盈天造草昧宜建侯而不字君子屯而濟也。無才不可恃才不可有才矣。有才而不恃矣。不先有而主以收人望亦不可故文王繫屯曰元高佳其才也。曰利貞勿用有攸往全其才也。曰利建侯欲其有附以成其才也。孔子讀易至此而曰天下之不可易濟者亦屯天有必建之運人有必救之權故當始交難生之時即為持重老成之計蓋動乎險中即勢可大處有不濟不居貞者

在一敗則天下大事不可從。則故非變其事以坐視天下而。遂天下之般自是。要謹如此。變之乃以急也。而可謂吾謀已。滅。遂。謂。吾。高。施。無。憂。附。乎。謂。天。下。已。定。也。武。今。天。下。盛。名。字。者。不。可。勝。數。則。天。下。未。定。者。亦。此。時。然。惟。天。下。盛。名。字。者。不。可。勝。數。則。名。未。明。者。亦。此。時。或。援。諸。老。臣。宿。將。之。言。而。實。其。據。衡。之。力。或。詢。之。中。外。臣。民。之。望。而。取。其。師。師。之。功。或。訪。士。國。之。遺。商。而。援。之。側。隱。之。中。或。識。崛。起。之。英。傑。而。從。之。通。達。之。際。藉。彼。之。名。仲。我。之。靈。同。我。之。濟。出。世。之。危。而。達。名。字。者。不。得。道。而。行。力。我。動。乎。險。中。之。素。志。以。成。其。元。高。者。不。然。或。自。安。寧。亦。宜。稱。為。名。世。才。哉。

易經說意

一夫

二十二

象曰雲雷屯君子以經綸。天下而為屯者皆始於不能分而使遂至不可合。君子思而。以。圖。此。矣。於。是。有。經。綸。之。法。在。天。子。自。天。子。諸。侯。自。諸。侯。卿。大夫。自。卿。大夫。上。者。不。得。下。下。者。不。得。上。機。也。潤。者。從。而。分。之。則。將。卿。大夫。戴。諸。侯。而。一。國。不。離。為。二。諸。侯。戴。天。子。而。天。子。又。不。離。為。二。上。與。下。而。揭。下。與。上。為。揭。也。折。者。從。而。合。之。有。分。乃。有。合。有。合。即。無。也。是。君。子。經。綸。之。說。也。初九盤桓利居貞利建侯象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也。當屯時。生民無主矣。唯初九則明發教。天若無意生民必不

虛生此人而乃以寧援之故竟發極易若置天下於度外者不知常治世則守不為貞常世則則誠為貞已無治世之才則貞在隱遁已負濟世之累則貞在乘機而初之陽則若是初之震動又若是及此時不從人望不負上天之意而詐其正英雄矣乎故利建侯雖然固見及此矣雖當發程之時志未嘗不在天下夫以則動之才乃志未嘗不在天下其係心於天下者即天下素而係心焉者也大清民如是不足建為侯耶

六二也如適如乘馬班如困冠婚嫁女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

易經說

一夫

子五

六二是丹心照日月者在寇可却在婚嫁不可却一時可延終身不可延君昏矣而九陽明在智士方有擇君而事之說而二不然民困矣而九則隱民在仁人方有為民請命之說而二亦不然況主君已殷不勝陰禮之至又況臣力已竭原非旦夕之間而卒守臣節以相逼此母亦為千載枯綱常故能若是及常之嘉也有以哉
六三即鹿無虞唯入於林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿無虞以從禽也君子舍之往吝窮也
無才德無輔佐而乃一人失鹿千人逐之以彼無才德無輔佐若是徒為賢者驅逐資耳不知鹿死誰手而且以身為殉

明五經之本義

凡我君子字焉此矣而三昧上不合也何哉徒貪之心勝之彼誠見也膏之主據幅員之廣而不能成為君若曰此可取而代也又見得民之士無尺寸之階而自能建焉侯若曰彼可王而驅也利全智謀才既弱而不悟得不失情身能隨而始進吁何不致君子以致本窮也哉
六四乘馬班如求婚嫁往吉無不利象曰求而往明也○九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可畏也
象亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞○象曰山下有險陰而止蒙童蒙高以亨行時中也匪我求童蒙

易經說

一夫

子四

童蒙求我志應也初筮告以則中也再三瀆瀆則不告童蒙也象以養正聖功也
且人習聞君子有獨為之恥而孟以成人於是於蒙也虞其不知而道或睡能以悔之或諄復以啟之虞其不能頓悟或為卑近易行之說要之或為旁引曲証之理通之而蒙之高也難也豈知高蒙之道一不可求是矣無往教而為匪我求童蒙童蒙求我之說也無教而為初筮告瀆不告之說也無與教而為利貞之說也母曰蒙實無知不必強以身心致志之誠母曰蒙實無知不必阻以高義雖登之嘆蓋教之節度不可延唯不延乃有以廣其念以入於道教之儀的不

對子
言之
則計
也

下唯不貳乃有以定其念以趨於正。是所為高索之通而
果何以能此哉。彼索即厚重不浮然不暴發之則入於微害
也。易使索即澆漓已染然能暴發之則止諸理境也。亦易而
九二暴發索矣。以高行時中矣。自其時中而言能供志慮而
而重索之求能持利中而銷再三之請自其高行而言能執
至正而為儲養之藉能當初難而如作聖之功。蓋有中故持
執之節度而不可遷回有則故持執之侯的而不可降損。故
最將由志慮以竭初筮之誠又將由初筮以請聖誠之域而
有欲資之不遠而理境之難臻也哉。

象曰山下出泉象君子以果行育德
易經說志 一 卷 三

山下出泉則前之停蓄者無涯而先天之真德未離于環取
之智後之流衍無盡而後天之功力務調乎甘苦之宜約程
於性命即稍流習染務行而歸焉以還其宗同新乎不以
浮漫自安者由是漸焉清焉以徐咀乎德之精蓋約程既定
雖徐焉為返宗之舉要不妨於玩惕也。是則習染以歸於性
命之道然也。應的於聖賢即在窮愚務行而出焉以極其涯
斯乎乎不以小成自限者由是日積月累以漸究乎德之量
慈惠的既堅雖漸焉為極涯之功要不過於從德也。是養顯
愚以臻於聖賢之道然也。必行有漸君子之體索也如此
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法

北

凡人情有所甘焉而遂之。固易流於僻情有所苦焉而畏之
又徒窒其機。倘在蒙也。雖於物而不逞發之者固不可無所
懲索索蒙也。均於法而多畏發之者亦不可無所懲。故均一
刑人也。始用之則為利。平用之則為害。則以正法之實始終
以之從事焉。耳故孔子曰。利用刑人以正法也。言發蒙之初
法不可不正。而豈謂自後皆如此也。奈何專行一意併失教
教之用也哉。

九二包蒙吉。納婦吉。子克家。象曰子克家剛柔接也。
人君為天子之子以家天下。而大臣徒為天子之子代天子以

易經說志 一 卷 三

二
說已
之
說
不
云

北
北
北

家天下一家之中。賢不肖誰得。決擇焉而後教。則一家之中
愚不肖誰得。遺棄焉而不教。而九二然乎。然人皆知二之能
為匡也。以為子克家也。而不知二之獨得君也。乃子之所為
克家也。不然則於色蒙也。或疑其環植君子小人以為調停
之術。姑納婦也。或疑其海暴威。姑納污以悅國君之名。為手
得以展布四時乃爾。
六三勿用娶女。見金夫。不有躬。无攸利。象曰勿用娶女行不順
也。
天下之人不處其心之蒙而虞其行之蒙。心蒙則天棄也。而
人力可回也。行蒙則棄天也。而自作不可救也。見君子而

不憚者也。後人且顯出而豈但僅區諸心此行不悞而猶慎于獨

六四周旅于東，田畯之吉，獨遠實也。

人非生知即聞而知可矣。聞而不學。民斯而下天下其誰甘之。而有不報然愧。豈情乎。然究其致吝之由。則在於獨遠。寔夫賢者。盡性命道德於一拘。豈不能致我之心堂。而人皆親之。我獨遠之。真怪乎真源之不謀已。賢者羅古今絲悔于一心。豈不能長我之見聞。而人皆近之。我獨遠之。真惑乎耳目之不聞也。始焉或欲亢以相高。今何為卒不能上人。始焉或

易學說

一美

走

思借以自形。今何為卒不掩所醜。毋論去賢者相題。即去其

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

湯之於伊尹。桓公之於管仲。樂易而後臣之。故不夢而王。且伯而六五其選也。純則無雜操。一則無二三。執色貨利之事。一切屏之。不腐而獨往。志於秋崇衰佳之典。愉夫諧媚之言。一切閒之。不滯而獨清。心于耆耄道德之英。以此心任賢將。維繁無不到之處。而以此賢圖治。亦將創建無不到之處。故言也。而要之以敦範。賢者病不誤。僅以範下賢者。又病不順。六五誤矣。且順矣。蓋陽為欽崇。則六即主謙之保。而神已

無遠弗届

不洽唯以順出與然後心始真也偶為衰佳則暫即盡俯就
之誠而求必不終唯與本于順然後心始一也此六五所以
得為童蒙而獲吉時

上九擊蒙不利。為寇利。禦寇象曰。利用禦寇。上下順也。

人心有必理之嗜慾一絲之而即起此利在與人心有損見之天倪一動之而反害此不利在勢然則繫繫非也而僅服其外訪以全其真能可耳何也聖神之與原不可遽責之類索取程于遠而置之必赴不義而高遠之驚乎吾唯全赤子之心而一切交攻直讓禁暴以預保聖神之基足矣而矧等異焉也且聖神之與原不可滿期於旦夕取程于近而促

場經此意

一、

素

之必就。不幾焉迅速之然乎。吾唯嬰兒之抱。而百爾侵誘。直
就。村易以徐俟聖人之充易足已。而驟進奚為也。審如是
也。而上下不順也哉。藝順云者。漸漬為穀。而不驟致之。謂以
彼之不暴下也。若此。則上易而不驟也。即上順也。順云者。從
容為學。而不助長之。謂以彼之不為上所暴也。若此。則下易
而不助也。即下順也。視夫取必大過。攻治大深者。竟何如。而
上九之過剋也。當戒矣哉。

需有孚光亨貞吉利涉大川○承曰需頤也險在前也劉徒而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉往乎天位以正中也利涉大川往有功也

易經說意

一

元

光高字惡見不作說只說得一箇有字的光景相似特林
 一統而貞字就有手光高上說言以乃虛雷之正道不要又
 說何事上來往中則又清正似替正道既得則言矣而利法
 大川正其所謂吉也如此說便直截
 且夫難之幾平也其先幹就之功不容或待以緩心則變
 且以此而汲其後承平之效不審有待以急心則變又將
 以快而超然能需之事可以勉而能需之心難以強而排
 借非由於五賊本於自然得見欲不審則事難卒定終需之
 則心已遠馳方寸中已自惶惑已自周章需之正道已失押
 何以得吉心稱利涉乎今卦德卦體卦象諸爻傳易則此心

志不涉於功利而手即心不陳於功利而先非需之正耶而
 不可以清吉耶康濟可以與終此心志不萌於計較而手即
 心不橫於計較而高又非需之正耶而不可以清吉耶既濟實
 在是矣其哉需之貴於手也乃所以得此者何居吾想天下
 有經君子而先高維之險已屬往事而險也在後唯則使則
 有振刷之力量而能出手險其不因窮之義也易知天下有
 為君子不能鎮靜之險而屬無形而險也在前唯則使則有
 恐慮之精神而不凌陷乎險其不因窮之義也雖知今需以
 有乎之故而得光高貞吉者正謂九五以中正位天位而所
 稱則能耳耳彼不徒僅不志其義以道通人之為而無為

知不可不

之虞九近

易經說意

一

平

守正統是以貞其用也且後漢以銷其情以路無源之故
 而精一執中則足以貞其體也更有能需之事而後有能需
 之心者也則夫此以性而有絲更提事之弊不除而清靜
 和平之福不來也我而云不困窮而利涉大川者若此甚矣
 需之心貴於手也
 象曰雲上天需君子以飲食宴樂
 當需也君子以經綸五此後何為我待其自和耳政教之
 教施典民之耳目不相習則不和乃必強民以相習得耳同
 愈談愈固以不和吾想久之自與政教別服焉者何焉而強
 之斯民之神情與上之心志不相調則不和乃必迫民以相

調將神情愈摠愈固以不和吾想久之彼且自以志失
 焉者何焉而迫之以飲食宴樂君子所以用於綸之役也
 初九需於郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无
 咎未失常也
 且君子遠引以待天下之清節不高則入于險節不貞則
 後入于險陽則如初九可免已彼且能曠遠以為需彼且能
 久遠以為需既不以功利動又不以且更同公四无咎而
 夫子曰不犯難行又曰未失常嘉其節之高也猶嘉其節之
 貞也
 九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以

吉終也

九三需于泥致寇至彖曰需于泥災在外也自我致寇致慎不
敗也

敗也

除未道其害尤小而矧以則而中者處之手除已道其害害大而矧以則而處者處之手大臣王朝廷之上而位禍變之方殷也固不得放遠引者之為但當時小人而冠然輕則以器侵君子重則以排排加君子而君子于小人能靜以持之則其害自消而卒收安寧之福若動以爭之則其禍彌切而遂貽激變之訛嗟二靜需如二即今安在外將旦夕之變可彌兇乎衍在中時邪躁動如三即今衍在中將後日之患直

易經說意

一卷

主

至兇乎。安在外時。耶。夫勇與慎。一也。二歲其勇。而以慎勝。三
將。改其為。恠。三捐其慎。而以勇逞。二徒卸其無成。一曰終吉。
一曰敗。其先二不如三也。及後時。觀之。而益歎。觀矣。

六四需于血，出自穴。象曰：需于血，順以聽也。

夫人臣當事變之術。脫而處之。非所以為慮也。溺而入之。非所以為智也。乃智以成慮。唯柔正之士能之。而六四是以所當于血而出自穴者。何居則以其能順以聽手。借使大剛則將一擲以衛食事之胸。揆諸情固為不順。而不能聽。又借使太柔。則將束手以成坐斃之術。揆諸理亦為不順。而不能聽。夫唯柔而不過于剛也。夫唯正而不過于柔也。則不致憤。

卷之
時
急
不
其
人

可見濟
夏國入
也然處
而已尤
要焉

其天若 不燥此 多水精 聚字內

于氣之不平而順心以平靜之念俟乎瑕累之潛消亦不敢委松數之要運心前理以圖之以艱難之身待手事變之旋定所以保身濟君而出穴松需血之時也坎九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

九五

需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

當需之時六而該事變于廣外者僅有一初而已臣而啟事
變于過驟者僅有一三而已借使天下盡如此兩人五卿欲
安乎焉乎安之今且有九二之從容維挽六而之濱先調獲
而五六又教英豪以依恢復則經綸之事有諸臣任之而人
事之盡已先時爲之此日更不當持以急心復承更以捷天
下故宜外絕好大之爲內斷行險之念而正且中焉乃爲需

易經說意

一景

三

六、貞乃護需之吉。

上六入於穴有不速之客三人來致之繇吉象曰不速之客來
致之繇吉雖不當位來大失也
大臣不待臣之辭旋貴有足攬英雄之度賢人亦不樂區
區之爵祿貴有甘心置腹之誠以上六之入穴一何危也
不速之客來一何幸也而來者且三人又何衆也窮死一生之
時則流望于人者急是不容不盡吾之誠况無希冀之心
其節當高而求致于我者少又况竭力殫策之合其功易注
而利賴于我者多足猶不得不盡吾之誠乎曰新故之不能
而疑其心併疑其事毋曰主客之不敵而怯其事併怯其權

果能戰之則我即無制決禦變之才却有駕馭之術也
 之濟既非已之濟我故而不當位未大失也蓋許之也
 論有享宜惕中吉終凶利見大人不利涉大川

夫論非成也事始終無失其有享之意而已夫德福之蔽明
 即曲之害公其有享而宜也此而無以自明則積其起于腹
 心將全堂廣成變隔之漸者而衆志難明行繼加于貞亮終
 全朝廷有周內之非者而衆志難明行繼加于貞亮終
 乎已也非求勝乎人也此惕然或懼可止即止所以為吉也
 然見奇非終求終所以為凶也倘大人見其亦既而觀至尊
 明且心之無他矣而乃猶然駕險以求終馬則始馬上也已覺

易經說

一

三

豫者之非乃吾之言或出于憂豫者之外則上疑其誣于
 此佛釋其寔于彼始馬上也已諒受諫者之是乃吾之所迷或
 及于電抑者之餘則上知其偽于彼佛抑其疑于先是
 亦不失其有享之意而矣不白也者何利乎中吉終凶論
 者宜戒矣

象曰訟上剛下陰陰而健訟訟有孚宜惕中吉剛來而得中也
 林訟訟不可長也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也
 大抵君子立身行已中不與入禍遠至落無與為其
 半求足以訟訟之愧其耿介足以忤諂媚之心是君子以
 剛而持于上也是貞亮之端人思附之而傾險之心人思陷

國朝大

卷之六

卷之六

之也說小人之才智少而深謀是以察其勢且力量足以
 運其謀說小人之才智又衆而有一人坐以畫籌後有一人
 勇以任事以此候君子茂不濟矣以則而格尤是有身而見
 宜也此其所以訟訟也然以剛來清中之君子遇而中尚正之
 大人在我固不欲說空聲虛而白心之外別有而陳在君亦
 不也違為果贖而一見之能旋有而釋我直君明故不煩
 極力以明心且可以一見而決而小人之計始阻矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始
 君子高明每起而之上小人深險每起而之下則宜落之不
 合而訟生雖係小人無良乎亦君子有而致其于作事心
 易經說

易經說

一

三

必始是謀焉蓋人本有年然而致非于我必有而由也
 本于我之事無有年然而致非于我必有而由也
 松事之始謂人不足忌而年累于事為則此取喻不辨之度
 便為皆謀可入之門乾之微謀未作之始必是見當人心
 而皆謀消矣謂事已全而年累于施為則此故恐無檢之
 心亦為皆消不平之地故慮之斟酌于特作之始併行事先
 詩衆志而皆消不平之地故慮之斟酌于特作之始併行事先
 甚達者猶君子而為善用其高也事之始即訟之端君子宜
 圖此矣乎

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小

得外之
理如外
大士不

非清
不

有言其辨明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸而逋

天下之訟有屈於已者陰柔居下之初六是也而初六以訟

天下之訟有屈於人者陽剛居尊之九五其也而二以訟兩

人亦何快哉然則同公曰訟吉孔子曰辨明周公曰无眚

子四思思匪人志可知矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事無成象曰食舊德從上吉也

權者衆之所爭而權者君之所忌要必爭之勢而枝居并

之心訟而為易初九入九三得訟訟法矣彼安其本而

易辨說意 一表

之於西守其退處之貞則雖居且爭且衡而卒獲全

全名之禍何也則以或從王事無成故耳非以喪事之

尊養為時晦守吾之象而無致借任事成喜事之秋非

事之禁彼益還而睨于職之內見朝有考夕有稽尚服越組

五新者漢矣

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

九四能以氣自負亦能自理自強其不克訟也非曰如初之

才力不給有而居於已而不訟也非曰如二之勢力不失有

而居於人而不訟也非曰如五之命馬夫天之所命有正理亦有

正氣固非靡任弱也者然天之所命其正氣原即正理尤

非憐好到也者惟于命雖馬而不即便與貞勉馬而不去

且有外理而認氣者其且有外正氣而任客氣者其乾于

訟易無惑者而九四且自屈於理之不勝隨從于理以求

自勝是存云彼即命而渝安貞馬謂之即則與命相守固

易辨說意 一表

氣為之患除謂之安則又與命相忘得意氣為之然化向回

爭之今固平之也則何固失之今固得之九曰言曰不失二

聖人吏許之云

易經說意

一、

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敦也
曰或錫未可期也曰終朝不待久也曰三褫又行象曰人心
之直道無時而息終朝紫且進矣人心之直道隨人而異三
褫猶見少矣以訟受服亦不足敦况終朝三褫若此乎而訟
之不可終也明甚

師貞丈人吉无咎

且師者非聖人之得已故八政而師后易乃所以行之者有二通而浮人尤甚何也非平民戡亂之師雖利勿動故責非元老克狀之將雖義勿動故責任丈人以是宿將也而卒是義謀也自能曉暢軍事使行陣和睦無過愆愾而為眾

夫

伏無鋒刃伐而為狼之冠無毒內膏而為狐之媚無安殺戮而為虎之翼能使人主慰拊解之思者此人也○能使人主收敵懷之威者此人也○故曰言無聲

蘇曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

夫所以然者義而貞以正為義非區諸祿常小之事則不動
非進鎮為抵命之謀則不動非宗室為神監之擇祀者子為

漢之嚙聖則不動非暴主搆賊賊之威強東注大計之
默計則不動是也動之以正也非竊兵舍兵志矣者等

謂非王者無異於此臣等小臣任在闕下與臣等臣等小臣任在闕下

易經說卦

一、

五

不擇也。而九二到中之才克堪乎六五之寄。超其推轂授劍之時。若曰。唯我不為矣。端哉。為如我焉。應要以懷輯天下。唯爾不為。過到毋妄操。毋嗜殺。莫以魁副一人。而九二直能采之。雖曰安危道也。而寔能順民心也。夫行險哉。為天下之貴。而順民又安能禁乎。天下之從方且有東西南北之然也。方且有革食壺漿之迎也。者必得此人。乃能副王者衆正天下之意。不然。太柔之將方且以王者之衆師供一己之敗。不能克敵以除民殘也。而民病大則之將方且以王者之師磨一人之貪酷。即能剋敵以已為民殘也。而民亦病何止之有。而衆見乎此。欲行衆正之師。而到中才之丈人乃可。

平昔無事而使之民占籍以為兵則民不問兵之弱兵不問民之貧弱與貧不相恤而欲之適也一時有急而始命其民以爲兵上倉卒以召之下虛大以應之各與應不相常而敵之術也故若兵農不素平時不必占籍急時不必召募而家民富家之爲愈乎其利有而民自推其丁壯以從戎則老弱蓄胸之其可免利一民先結其比間以付作則同說敵機之故彌堅利二伍而卒使之長即比間族黨之師則上下相訓無流師解伍之害利三國家清有兵之定不恤養兵之費則窮果自給無士馬供億之耗利四此家民富家先王之兵制良

象回地中有水師君子以容民畜衆

平時無事而使之民占籍以為兵則民不問兵之弱兵不問民之貧弱與貧不相恤而欲之適也一時有急而始命其民以爲兵上倉卒以召之下虛大以應之各與應不相常而敵之術也故若兵農不素平時不必占籍急時不必召募而家民富家之爲愈乎其利有而民自推其丁壯以從戎則老弱蓄胸之其可免利一民先結其比間以付作則同說敵機之故彌堅利二伍而卒使之長即比間族黨之師則上下相訓無流師解伍之害利三國家清有兵之定不恤養兵之費則窮果自給無士馬供億之耗利四此家民富家先王之兵制良

易經說意

一舉

三

精也

初六師出以律否滅也象曰師出以律失律凶也

師之權攝於將上之權攝于律以一人衆百千萬億之衆以一人御百千萬億之衆勢之衆非律其誰察之使一非律又誰攝之使則以百千萬億之衆有安全之衆以百千萬億之衆有死之衆非律誰使之舍生不居非律又誰使之走死如鶩有律之師其整不可犯也有律之師其堅不可摧也故有律則吉失律則凶如九二善戰之將有律者也如六四善守之將有律者也而六三才弱志剛既不善戰又不善守失律而凶

易經說意

王

九二在師中言无咎王三錫命象曰在師中言承天寵也王三錫命懷萬邦也

人者御賢將與御才將之術異御才將之術以智無智取敵之權則欲將蓋驕而不降心以爲我御賢將之術以信無信心置腹之拉則彼無所激而不盡心樂爲我用以九二之在師中也能攝攝士卒能懷集人民不戰而屈人兵先教而奪人氣存謂吳公之是強人意觀公之朕侍長城者欲行事報假便宜似乎操兵煥雲歸信據似乎專在朝貞亮忠于謀國而明不足防閑外之心者則生疑在朝金王巧于開主而欲除雖垂成之功者則又生忌非人主馳命以安其心歟

易經說意

一舉

早

師之權攝於將上之權攝于律以一人衆百千萬億之衆以一人御百千萬億之衆勢之衆非律其誰察之使一非律又誰攝之使則以百千萬億之衆有安全之衆以百千萬億之衆有死之衆非律誰使之舍生不居非律又誰使之走死如鶩有律之師其整不可犯也有律之師其堅不可摧也故有律則吉失律則凶如九二善戰之將有律者也如六四善守之將有律者也而六三才弱志剛既不善戰又不善守失律而凶

此經說意
一朱

此經說意

六三師或與尸云象曰師或與尸大無功也

六四次左次無咎象曰次無咎未失常也
此其所以自將以攻人敗也四三才力俱備獨四之志
不如三之則一則不知己不知彼不能勝而敗一則能知
彼能知己不能戰而守國家守將不知得一謀將國家
滑百憤掩不如得一守將四亞于九二乎而三之方則為
其當矣

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶象曰長子
帥師以中行也弟子與尸使不當也

六五之動師也必天地之仁之所不裁也者必父母之恩之

此經說意

一朱

三

所不方也者伐之何然但老成之將不可使人參尤不可使
小人參而參之之人不可使之獨當一面亦不可使之共當
一面則中者行之使使志則者與之彼固曰吾獨力不支
故使一人馬替決機務吾獨任成敗故使一人馬參攬重
權我則曰有一小人從中參事將彈壓之勢已不存也有一
小人馬從中執事則擊肘之虞可立見至于師使敗而歸也
人以首罪坐大師謂長子莫適矣而不知弟子實致之人以
故師使偏袒謂弟子莫適矣而不知大君定使之噫知使不
當之罪而命將可不執也
上六夫君有命罔國承家小人勿用象曰夫君有命以正功也

此經說意
一朱

小人勿用也亂邦也

夫左規右距之儒不足任驅馳于是取諸長材貞俗之士
而小人用其才全德之英不足以充任使于是取諸一偏一
曲之人而小人亦用乃勸亂黨其才力豈治平始解其人
品則人將任其勢而不得其食其報業以明題之實以故其心
今且除案之盟而負其約則人將任其望而不平其心大君
不爾也其意君子小人而開之則取之象乎僅不任小人以
事矣乎量功能以示賞既足以服其冀望之心解其桎梏以
封也無自伸其斯地之使蓋其開承也正其有功也不吝賞
併不吝賞固見王人直道之行其勿用也成其亂也附其功

此經說意

一朱

三

比吉原豈元永貞不寧方來后夫
夫君也擴大寶則尊而必合衆小乃成大極神器則貴而必
集衆忍乃成神有而此誠吉矣獨民比君也以赫濯之勢扶
之而民將即以歸德之仁恩之而民亦將是可不再自害其
故失乃遠罪民也夫夫密而必于有也仁于中人者之
尤臨已之彌其夫夫自密而必于有也仁于中人者之
之若無神神之尤屬要也果仁焉而一念萬念貞之以無
息之神乎夫無息之神固人上思可以庇而樂享其博厚之

化者也。果仁焉。而一入焉。人晉之以無心之化乎。夫無心之化。固人上思可均。彼而與此。應之風者也。夫至此。不字方。來之時。而猶有后夫也。則聖世乃可以齊頌。而以此。不奉。上。列之罪。如之始。可耳。不。雖力為是。而仁。即仁。多。此。蒙。而不。真。良。之。不。比。同。其。而。者。奈。何。薄。青。已。以。仁。而。厚。往。此。以。比。武。

永曰。比。輔。也。下。順。提。也。原。蓋。元。永。貞。无。咎。以。則。中。也。不。穿。方。來。上。下。應。也。後。夫。五。其。道。窮。也。

猶。如。輔。車。相。倚。一。般。民。不。可。離。言。亦。不。可。離。民。則。所。係。亦。其。矣。從。之。使。從。將。甚。感。順。之。使。從。乃。不。携。而。所。以。合。民。順。從。

易經說

一美

四三

者。惟。自。密。焉。元。永。貞。者。何。如。耳。顏。安。取。武。卦。體。則。而。在。中。夫。間。斷。每。乘。其。泰。既。處。而。入。唯。則。則。一。私。不。離。其。天。地。無。息。之。理。焉。何。如。夫。偏。實。每。從。柔。邪。處。而。入。唯。則。則。一。私。不。離。其。天。地。無。私。之。心。焉。何。如。而。上。下。有。不。應。哉。天。下。皆。歸。而。一。隅。猶。阻。難。數。也。被。實。與。已。冰。境。上。日。感。是。棄。于。覆。載。生。成。中。同。宿。極。矣。即。后。夫。之。實。而。後。知。九。五。之。不。可。不。比。也。亦。自。后。夫。之。窮。而。後。知。永。貞。之。不。可。不。筮。也。

象曰。地。上。有。水。比。先。王。以。建。萬。國。親。諸。侯。

天子。不。忍。不。親。民。然。天。子。又。不。能。自。親。民。唯。是。天。子。以。各。亦。寄。尊。國。而。羣。內。以。收。養。報。功。能。而。為。建。萬。國。親。諸。侯。是。矣。夫。

平切

金抄

入通而
如誤系

王出金振

礪。山。帶。河。若。懼。其。貪。弱。而。益。字。之。者。為。親。諸。侯。計。也。夫。是以。有。而。建。而。比。也。夫。象。牙。昨。土。若。威。以。厚。恩。而。重。托。之。者。為。比。天。下。計。也。夫。是以。有。而。親。如。此。也。此。豈。一。朝。一。夕。之。計。亦。豈。一。方。一。國。之。恩。也。哉。

初。六。有。孚。比。之。无。咎。有。孚。至。終。來。有。他。吉。象。曰。比。之。初。六。有。他。吉。也。

初。六。得。君。未。汲。非。感。恩。厚。者。也。夫。人。臣。竭。勞。亦。難。矣。而。此。乎。根。于。心。夫。人。臣。感。恩。而。行。亦。難。矣。而。此。夫。無。所。冀。六。而。在。初。無。所。冀。者。也。六。而。有。孚。根。于。心。者。也。而。為。人。之。所。難。而。以。是。比。若。何。然。之。有。顧。此。一。時。之。孚。也。是。一。時。之。忘。爵。祿。而。吉。同。

易經說

一美

四四

付。之。他。被。初。六。但。知。確。守。一。時。之。純。心。焉。耳。而。他。何。知。焉。充。一。時。之。孚。時。上。如。此。也。必。俾。后。來。而。亦。忘。爵。祿。也。而。吉。亦。付。之。他。初。六。但。知。確。守。其。純。心。焉。耳。而。他。又。何。知。焉。被。三。錫。之。思。出。於。初。六。之。本。外。也。其。他。吉。易。知。也。而。一。念。之。純。則。三。錫。之。恩。初。六。出。之。意。外。也。其。他。吉。難。知。也。吁。初。六。真。純。且。我。六。二。比。之。自。內。有。吉。象。曰。比。之。自。內。不。自。失。也。

當。頭。比。之。世。毋。亦。為。時。事。之。大。守。持。委。蛇。以。為。適。也。昔。亦。謂。主。上。之。神。聖。將。唯。皆。以。為。通。也。者。而。乘。順。中。正。之。六。二。不。然。茲。汝。有。之。則。則。因。修。或。雖。于。自。表。而。彼。固。比。之。頭。者。也。即。聞。然。汝。汝。無。表。暴。之。意。自。能。以。顯。而。場。微。是。守。內。修。無。虞。

淹滯者何通之難矣。雖進之則則登用或異于別途。而欲因
 前舍之失者。即改途他適。巧事逢世之方。終難反失。而為
 得是策內修。必至廢棄者何害之樂矣。周公曰。貞吉。許之也。
 孔子使申之。不自失焉。以彼常世之弊。擇視彼之曰。吾則
 而進。似不如世者之拙守。然經濟還計。自性而天。若奉獲
 全。則自之本體。固無所失。以彼常世之弊。擇視彼之曰。吾則
 之夫。若舍而地。又似不如世者之巧取。然道德修。若守
 而大君卒見知也。則即自之勛業。亦無所失。以乎。爾。何
 負于人。而必迴述心。樂先貞。波蹟。也哉。
 六三比之匪人。象曰。比之匪人。不亦傷乎。

易經說義

一乘

四主

六四外比之貞吉。象曰。外比於賢以從上也。
 新進之士。常以聞而比。顯心贊之。臣凡當以顯而比。顯內者
 聞之。說也。而外者顯之。說也。吾于六四有取焉。唯其外比而
 已矣。大臣膺位。望之隆。義不待內顧。而國爾忘家。公爾忘私。
 身。固托于外。易望其謝事解頰。有威清之虞。而思恬退也者。
 大臣沐浴注之。厚情不恐內匿。而知無不言。上無不盡。心亦
 暴于外。易望其揭。告猜有忌。諱之疑。而思韜藏也者。此外
 比也。雖然。人但知四之過。九五之賢。王之知。而樂為之持
 惇。不知四之于九五居股肱之位。而自為之揚。誠夫大臣正
 同主之來。賢道將順。匡救之。是必擇賢者。乃為盡忠。究且

行私之輩。將曲猶若之微瑕。以藉口而清議。不將厚絕其奸。
 曰。夫人君正固。已之未賢。蓋賴純德糾紛之士。已為賢者
 乃得臣以盡忠。況且中材之主。將其技臣之鐵。是以汲心而
 重。震不待後。凡其轉白。夫于深方。慮易。故不曰從賢。而曰從
 上。明乎相臣外比。亦必公之。公宜然。初非同顯比之。若而
 加者。而維臣之思。亦必公之。公宜然。初非同顯比之。若而
 九五顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。言象曰。顯比之吉。位上
 中也。舍遠取順。失前禽也。邑人不誡。上使中也。
 九五則建中正。以主比于上。其比道之高。明煥然。有難以形
 容者。蓋比之極。其顯者。易。夫君道即天。道也。天道無心。而龍

易經說義

一乘

四主

龍。傷也。未始強。物而盡。故之。舍以微其範圍之無外。而萬物
 相忘。若其佐之。以成其範圍。若道亦無心。而照上。昧上。未始
 強人。而盡故之。舍以微其範圍。若道亦無心。而照上。昧上。未始
 之以。完其照。昧。若道亦無心。而照上。昧上。未始
 者。生任。進一。道。同。風。見。物。之。各。肖。而。一。人。忌。情。于。上。千。萬
 人。忌。情。于。下。何。我。無。忍。無。物。亦。不。識。不。知。一。至。此。非。顯。比
 而。吉。者。即。是。本。之。子。中。正。而。彼。其。無。而。守。正。也。彼。其。特
 一。而。中。正。而。彼。其。無。而。守。正。也。彼。其。特
 以。中。正。而。彼。其。無。而。守。正。也。彼。其。特
 以。中。正。而。彼。其。無。而。守。正。也。彼。其。特

正之心。幸無情心。心能使已歸于何思何慮者。是一人。中之心。心也。又能使物遊于不識不知者。是千萬人之。中也。至于邑人之不誠。乃以見上有不使之使。至于大君之。然使乃以給上人以萬中。而比之。道與天道等。所謂顯者如此。

上六比之無首。出象曰比之無首。無而終也。

首字終字。在上六取。言比道壞了。上六之一。故非謂初間。却有比到後來。乃無比也。蓋此爻無才無德。既為諸侯所擠。而不與比。且為大君所擠。而不使比。僅與六三之小人引。絕批根。同為聖朝之棄物耳。嗟夫。比周黨之共工。而卒難容于楊。

易經說意

一寒

四七

側陋之朝。夫比周之比。亦比也。側陋之揚。即顯也。故吾謂唯聖世乃有棄人。其六三上六之儔也。然。

小畜亨。雲不雨。自我西。即象曰小畜。雲得位而上下應之。曰小畜。健而巽。剛中而志行。乃亨。雲不雨。上往也。自我西。即施未行也。

天下未見勢處其威。而卒以衰者。亦未見勢處其衰。而卒以威者。吾獨于小畜見之。曰。言受畜之君子。年不為所畜也。如。此。曰。家雲不雨。自我西。即言君子之小人。年不能勝其畜也。如。也。如此。曰。文王幸君子。衰而不衰。又幸小人。盛而不盛。之意。果何故也。我吾想。一小人。振其機權。眾君子受其控制。時何。

此處山

此處山

時也。而君子乃不為畜。小人力不能畜也。則以則而與耳。小人無力。俱有起而排之者。故喜柔而不喜強。小人又無淵。不能深。而察之者。故見貌而不見心。彼君子唯賴其強。于。中而矯其異。傾于外。彼小人力意其與。為才之弱。此。即其黨厚集。亦易與耳。故二與五交。雖而不忌。彼小人力意。其與為志之則也。謂此輩即其勢。寂遇不吾畔耳。故二與六。居中而不疑。卒之羽翼成。而叔柄操。扼其吭。而拊其背。我志。行而上。彼勢阻而難行。人但知天翔皇。而君子小人之。或衰出于偶然。之鼓。抑。孰知。則。而與者。其移。固。多。乃。知。小人與君子。通。咸。為。消。長。而。小人。當。其。盛。故。能。畜。君子。此。

易經說意

一寒

四八

子。勢。猶。有。消。中。之。長。而。小。人。速。不。成。故。竟。不。為。畜。吾。甚。為。也。通。幸。矣。

象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。夫小畜。非力爭之時。此。與。其。高。力。母。寧。尚。德。與。其。右。武。不。若。右。文。而。要。之。文。德。猶。貴。德。矣。毋。靜。而。之。名。而。通。于。惟。快。母。托。長。原。之。道。而。通。于。容。奸。則。古。有。德。之。賢。而。不。侮。中。自。有。文。明。且。以。仁。勇。為。施。者。古。又。有。德。之。賢。而。不。侮。中。自。有。其。且。以。列。柔。為。行。者。有。文。德。以。善。其。德。而。不。侮。中。自。有。其。文。德。之。施。此。其。可。為。虛。小。畜。者。法。初。九。後。自。道。何。其。外。吉。象。曰。後。自。道。其。義。吉。也。九。三。牽。連。吉。象。

三者哉九三雖君子之羣而與小人合又恃君子之素而與小人爭一入小人教中則向所墮者必不盡刪其望而生慈悲則必角以入小人教中則向做惡者必將愈增其真而生執心執則亦必角夫豈如初二兩人彼小人即奸回竟能及也則今之反目誰非昔時昵輻致之者此其微圖在三而覩吉與不失者不掛膺大息乎吁處小畜者慎之與六四有孚血去惕出无咎衆回有孚惕出上合志也

九五有孚窒如不富以其鄰衆回有孚窒如不獨富也夫九五君也六四相也有匡鄰之義焉不徒合力以畜天下抑且合志以畜天下而苟在匡不能虛心以結君則天下

三篇五教海隅率俾固能富之明效大驗則五志堂盡成矣
隔一二不逞小人即摩旗喝練焚羊叫器得隨纖擻賊奚足
煩聖慮哉

經 24—349

一見則明
一見則明
一見則明

一見則明
一見則明
一見則明

一見則明
一見則明
一見則明

易經說義

一

五

有安。欲知。希以。自覺。此。心。起。于。嗔。時。之。外。則。情。絕。自。然。夫。
坦。以。非。然。世。之。羈。絆。以。自。迷。非。真。天。之。玉。成。以。自。腐。覺。此。心。
主。子。周。厄。之。光。則。世。路。有。寬。周。公。曰。出。人。貞。吉。同。位。其。有。不。
樂。之。極。哉。而。夫。子。中。不。自。亂。之。旨。若。有。合。焉。者。何。也。外。之。幽。
鎮。猶。可。強。持。而。中。不。亂。即。人。之。相。援。猶。可。勉。而。不。亂。
難。從。拂。運。未。起。以。觀。心。則。物。原。未。決。宜。常。以。相。于。者。祇。自。亂。
耳。而。彼。心。不。運。計。其。未。疏。之。境。則。中。之。字。證。寧。以。幻。運。而。終。
焉。夫。是。以。無。思。無。慮。若。此。也。從。拂。運。之。防。以。觀。心。則。物。且。涉。
而。不。有。豈。足。以。相。救。者。亦。自。亂。耳。而。彼。心。不。外。攝。于。既。臨。之。
境。則。中。之。結。縛。寧。以。妄。捕。而。終。焉。夫。是。以。獨。往。獨。來。若。此。也。

易經說義

一

五

九四履虎尾。愬愬終吉。象曰愬愬終吉。志行也。
市中主典事。英主吳而為遠。區與為補。區又與。當同。斯。之。日。
以。到。居。之。為。難。消。是。之。數。非。不。引。以。自。善。而。終。不。致。受。成。滿。
之。或。運。誠。然。以。誤。一。人。全。共。之。亦。非。不。舉。以。自。勉。而。終。不。致。
暴。持。相。之。風。運。錯。錯。以。危。四。海。蓋。英。斯。之。主。不。可。行。則。疑。
為。使。推。非。補。區。正。已。區。救。之。心。彼。其。過。之。或。快。之。則。比。
手。阿。逢。非。補。區。正。已。區。救。之。心。彼。其。過。之。或。快。之。則。比。
逢。君。也。年。之。太。則。者。危。身。太。素。者。危。君。而。此。獨。不。如。不。吹。事。
英。主。善。始。善。終。稱。賢。終。吉。志。行。夫。豈。一。于。柔。者。所。哉。我。

漢 田 子 孫 在 身 振 木 之 鶴

經 24—351

易經說意 二卷

古臨 陳際泰 著
同社 沈國元 飛仲父 閱
舊上 唐之附聖命父 錄

上經

泰小往大來吉亨

天道五百年而一泰。明良亦五百年而一興。世寧有時。值太
寧而君臣不合。為一德也。者世寧有朝。常都俞而邪正猶雜。
虎一堂也。若其或忠直之朝。不容邪枉。此以去為往。其或復
良之選。不登。金任。此又以不來為往。則朝聘忠直。遂皆俊良。

易經說意

二卷

一

可知也。是舉朝皆君子。不令小人之。兩子側也。而自錯其國。
柱高泰之安。其或貞元之。離衆。離衆而邪人已。居其古其
武舉。諸之。神人。歸。神人。又。屬。往。事。則。衆。皆。淳。龐。人。皆
粹。白。可知也。是舉世皆君子。原無小人之。兩子側也。而自錯
登一世。世皆君子。之。故。曰。吉。亨。誠。千。載。一。時。矣。
象曰。泰小往大來吉亨。則。是。天。地。交。而。萬。物。道。也。上。下。交。而。其
志。同。也。內。陽。而。外。陰。而。健。而。外。順。內。君子。而。外。小人。君子。道。長
小人。道。消。也。
夫。天。地。交。而。萬。物。道。也。此。為。之。開。其。先。而。可。無。人。事。以。成。之。
乎。吾。想。泰。運。即。開。無。聖。君。賢。相。以。維。持。其。開。陽。明。剛。健。之。君。

易經說意

易經說意

二卷

二

子。未。必。內。之。陰。邪。希。順。之。小。人。未。必。外。之。抑。何。以。照。消。之
機。乎。而。今。上。下。交。矣。君。臣。以。身。聯。矣。上。下。交。而。志。同。矣。君。臣
以。心。聯。矣。夫。君。相。原。為。君子。本。有。不。內。陽。內。健。以。內。君子。而
扶。君子。以。使。之。心。者。也。夫。君。相。既。非。小。人。未。有。不。外。陰。外。順
以。外。小。人。而。抑。小。人。以。使。之。消。者。也。使。在。下。之。君子。小。人。更
相。進。用。而。弊。且。環。旋。豈。上。獨。開。賢。良。之。一。途。則。惡。不。肖。自。阻
其。機。將。們。心。以。自。悔。又。使。在。上。之。君子。與。小。人。進。相。攻。擊。而
禍。且。互。構。唯。上。有。揚。彰。彈。之。兩。用。則。賢。不。肖。各。得。其。分。無。交
誼。以。相。爭。始。則。遠。君子。退。小。人。繼。則。盡。小。人。化。君子。以。與。培
泰。時。化。開。先。亦。君。相。善。後。乃。知。天。人。相。與。以。有。成。固。如。此
矣。
象曰。天地交泰。后以裁成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。
此。毛。伯。此。段。講。得。好。渠。云。古。今。無。二。道。而。道。之。用。於。古。今。者
有。宜。於。先。而。不。宜。於。後。者。有。宜。於。彼。而。不。宜。於。此。者。故。乘。時
進。化。之。君。通。變。宜。民。之。后。往。是。裁。成。天。地。之。道。當。因。而。因。當
革。而。革。當。損。而。損。當。益。而。益。而。不。以。常。因。常。革。常。損。常。益。是
即。所。為。天。地。之。宜。也。裁。成。成。而。是。輔。相。天。地。之。宜。即。是
左。右。斯。民。處。如。古。之。不。得。更。化。善。治。通。變。宜。民。之。說。也。自。古
有。一。代。帝。王。之。興。有。一。代。帝。王。之。治。先。舜。際。唐。虞。之。太。而。封
山。濟。川。明。倫。教。橋。是。先。舜。裁。成。天。地。之。道。輔。相。天。地。之。宜。以

非所命之正。而六五以之。保泰。蓋得山之。必與得過之。泰其
一時也。誠心之。臣與虛已之。居其一心也。持危定傾之士。不
尚德。文憂威。危明之。主不事。危懼其。一也。則夫誠心。上矣
者。寧不挽。以使之。泰虛已下。之者。寧不可保。泰以遠。於坎
而忠。臣其。之。願有不。運者。即大。泰之五。即坎之。而唯以
一念之。其。成。咸。各。手。靈。惟。而下。之。願。與。保。泰。之。願。一。併。供
得。吾。特。取。附。錄。者。與。自。庸。者。為。中。興。之。君。臣。法。

上六城復於隍。勿用師。自邑告命。貞吝。泰曰。城復於隍。其命亂
也。泰之復否。非徒天運。蓋亦人事。為而欲。故之。昔。當。其。所。自。

易經說意

二卷

五

夫禮義為人之防。而應融為國之維。彼其紀綱。胡為而廢。夷
耶。彼其風俗。胡為而崩。墮耶。人事固不可與天爭。而欲。強而
持之者。過。然。天運實可以人事挽。而乃。坐而聽之者。亦。過。斯
時也。將。議。其。數。於。蒼。冥。然。昔。歷。至。之。天。今。何。為。自。平。而。改。也。
非。天。之。不。愛。之。德。何。所。自。耶。昔。者。自。其。時。也。將。求。其。責。於
臣。耶。然。昔。也。荒。之。宰。今。何。為。不。中。而。行。也。非。臣。無。忠。義。之。思。
意。吾。耶。為。俯。偪。者。自。我。陳。之。其。操。率。不。可。法。乎。若。何。不。自。自。
能。矣。世。之。自。泰。而。否。也。當。問。其。可。為。其。命。者。若。何。而。命。之。自。
治。而。亂。也。又。當。問。其。可。自。若。斯。時。而。改。之。修。之。已。不。
陳。後。時。之。否。況。斯。時。而。或。也。任。之。寧。免。乎。傾。覆。之。虞。然。則。

當命亂之時。而可不自邑告命。以治之。乃謂實天運。非人事
也哉。

否之匪人。不利君子貞。大往小來。○象曰。否之匪人。不利君子
貞。大往小來。則是天地不交。而萬物不通也。上下不交。而天下
無邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人用長
君子道消也。象曰。天地不交。否君子以儉。窮則變。變則通。不可繫以祿
善。雖否。運。者。惟。內。固。其。君。子。之。心。而。止。善。雖。君。子。者。又。唯。外
陽。其。君。子。之。迹。而。止。則。儉。德。而。不。以。權。位。榮。也。固。而。由。健。難
者。蓋。小。人。極。盛。之。世。而。第。以。一。君。子。之。術。之。則。將。犯。其。所。忌
不。得。不。為。輔。光。之。計。正。人。極。衰。之。候。而。僅。以。一。君。子。番。之。則。

易經說意

二卷

六

將珍其寶。寄不得。不為劇。來之。謀有時。與小人遠。而假山靈
以自封。使小人之弊。弗無。及。此。德之。欽也。而道。榮。於。無。榮
之。也。有。時。與。小。人。降。而。祀。遇。而。以。自。晚。使。小。人。之。意。慮。無。所
防。以。德。潤。於。欽也。而道。榮。於。受。榮。之。中。故。彼。奸。究。之。綱。君。子
不。顯。之。而。或。入。有。一。君。子。以。委。蛇。其。間。彼。小。人。即。工。於。排。擠
竟。莫。及。焉。是。君。子。一。儉。德。而。已。難。避。也。是。所。謂。善。雖。君。子。者
也。且。也。傾。危。之。禍。君。子。且。挽。之。而。使。出。有。一。君。子。以。主。持。其
間。彼。小。人。即。至。於。衰。盛。將。沒。消。焉。是。君。子。一。儉。德。而。國。難。亦
逢。也。是。所。謂。善。雖。世。運。者。也。蓋。天。地。不。交。君。子。儉。其。德。而。欲
天。地。之。交。實。由。於。君。子。之。儉。其。德。呼。君。子。利。輒。亦。宏。矣。

初六拔茅茹以其類貞吉亨象曰拔茅茹吉志在君也
六二包茅小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也
六三包羞象曰包羞位不當也

且天理未嘗一日不在人心設使小人者不當以小人積之而當以君子收之何也當一小人用事之日其勢恆強則利用權上之而邪萌絕當象小人佔進之時其黨厚集則利用收上之而利頗宏故初六之拔茅連茹也周比同計友之也以為人心即是惡未始舍利而施害彼小人寧負不潔之名冀以求利耳既以有利又何憾焉為小人惡唯是順其意而以其古乎秋之又以為人心即是惡未始舍善而施惡彼小人

易經說意

二春

人

人不思自新之路唯人以善純之耳既以可為善又何沒
焉小人嘉唯是反其意而以志君成之此深得救小入法哉
則是而小人之善者方且包采也揖首伏像任君子之指揮
即君子介然自守大分界限初不敢自微其采順之意則
唯受君之命訂之耳固是即小人之尤者亦包釐也舍此恐
亦惟君子之顧畏雖小人原然孱弱自若乎才力然東打屋
瓦之心則惟是愛君之念微之耳彼士俗非然以言乎成以
志者彼小入自知已棄於名教其賞與以相操則其為禍
酷矣何也采包釐之有然後知周孔不捕小入而救之也蓋
亦計及此哉

時字自
然不燥

元四有命死皆壽雖壯象曰有命無咎志竹也
九三休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正当
上九傾否先否於喜象曰否終則傾何可長也

天施無刻而不復之機。顏天雖開之人。實成之如或同。得憲之。此驟而發舒。則有旺微。而且甚。小人之事。又如或同。當與之。衆愿而起。羣則有所恃。而疎小人之。皆此印符也。而何揭之。有唯元而不遇。劉若是。則微與恃之。與而皆免矣。夫哉。藉衆君子。以爲外援。衆君子亦藉我以爲主。與主不失。實獨獨我一人。是利而厚。力厚。策彼且還而附之外。援不失。寧獨

易经说卦

二卷

8

東君子是利而厚力羣衆。咸且得取而用之。其時離社也。唯是死咎之故。其志可行也。亦唯是死咎之故。所謂人以成天者。若此。宜二。遷人失典之云。乃所謂時者。非休否之五手。非傾否之上。乎。自否壞以來。天下不得休息。然欲致休息。必休乎時之否。而後可。則一念之搖。極本之矣。而中正之五龍。之自否壞以來。天下日見傾危。必傾乎時之否。而後可。則一念之懣。塞先之矣。而陽剛之上能之蓋百爾。殆為其權窮。所紐之處。得此一心。萬念經營。其肯榮所着之虛。獨此一恨。言此。恨將念。自惕者。而根則靡不到矣。有母一心。將字。自斥者。而幹旋又靡不到矣。乃知其危之念。即先否之心。

九

此何類
此理耳
此君子
此把柄
此

+

經 24—356

台花打同人違為黨之府彼同人打野豈漫無分別云乎

初九同人打門無咎象曰出門同人又誰咎也

六二同人打宗吝象曰同人打宗吝道也

心苟無私即同及一二人亦為打門而非打宗蓋同人打門

非其廣延得也心苟有私即同及打宗人亦為打宗而非打

門蓋同人打宗非其獨注失也初無私而二有私矣初打門

而二打宗矣則亦初九咎而二有咎矣初即渾然共遊人且

諒無私之度而不咎其夷路養交使二而為此雖文莊處天

下乎然德之念速過而心自局也寸負疚矣初即塊然

易經說卷 二卷

獨居人且諒無物之衷而不咎其孤立行世使二而為此雖

壯門以息絕乎然胸之懷宜止而神自係也神明抱懸矣

一曰誰咎一曰各道而初與二之品蓋可觀也手

九三伏戎打莽升其高陵三歲不興象曰伏戎打莽敵剛也三

歲不興安行也

九四乘其墮弗克攷吉象曰乘其墮弗克也其吉則固而反

則也

九五同人先號咷而泣矣大師克相遇象曰同人之先以中直

也大師相遇言相克也

二與五同心者也君臣之結固在先而不在後在中而不在

外豈區之之間隔能奪者然而九三且伏莽升陵矣九四且

乘墮以攷矣一則四三且有隙可投吾報取乎二焉豈其為

五耶道有乎而說計百出也吾道惟也一則四四且有尤可

說吾道取乎二焉豈其為五所獨有乎而便利可乘也吾快

心也一則五五之外道生一寇在重險之中是以獨之仰一

君之遇注耳此意未已彼又復乘在重困之沒抵以堅其心

蓋至打引引計計勢明者誰能為久之不與或為則之

能及然汝知自懷自奔者計之左而相結者入之深彼

患其難者喜其合若曰吾素不與合常戚懼不獲見者今

始釋其悲也喜可知也彼力之大者聞之難若曰吾素所回

易經說卷 二卷

結宜區所能奪取者今果微其力也克可知也蓋君臣之

膠固已在遇合之先而腹心之玄同實出形迹之外即此便

為大師即此便能相克克直者在戒屈者在人宜其力屈者不

與而理屈者自反以呼九五君臣之遇合亦難矣哉九五君

臣之遇合亦亦矣哉

上九同人於郊無悔象曰同人於郊志未得也

這個志未得要做得志澤如於民的得志字方好蓋上九在

郊之外無民社之宰而猶然遠引然雖失大同之規心則

全同人之妙而謂獨善而有兼善之思江湖而有廟廊之

志無心以外天下然遇之使然不能不外天下反之萬物所

易經

易經

實之量固毫無欠缺抑何有愧神氏之有故曰無悔夫無悔
即此不見知而不悔者也內省不悔即內省不疚內省不
疚即無惡於志素位以行無入不得奈何又有志未得惡謂
正以志未得故同人於郊而無悔借使得志之秋乃索然無
味是有以姑獨赴淵之為吾心原以天地萬物為量豈應如
是安得無悔哉故志未得斷作得志之志者乃明同人於郊
所以無悔也

大有元亨象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有
其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

王者一統之威必有一統之治吾於大有之卦見焉蓋勢以

易經

二卷

三

大有為極而若則洪圖所屬有以弘無外之基海以老亨為
喜而茲則制作所敷有以擴一王之化故文王係以大有元
亨而君天下之道備哉乃何以得此也彼六五登翠嶺以握
多持黃道以立極車書混為一統而王帛蓋以萬方此非雄
才大畧固不能高天之基以於奉天焉者此非深謀遠識固
不能燭火之幾以於絕時焉者而卦德卦作且剛健矣稱英
辟矣且文明矣稱睿矣矣以大方從夫謙而撫時按運遵會
乘機諸凡研摩盡俱足流唐虞盛二成五而太和在宇宙
間豈與應之當歟冥冥中事宜員此大有之天時者將哉此
元亨之治亦由茲矣則智與勇合之故矣

易經

易經

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

統緒既宏則洪與之廣豈能必人一如一心而兼善之中
生一惡者有之太弊既久則服類之萌豈能必世一如一
而獲善之徒偶發一善者有之是有善有惡亦大有同然哉
助順之意彰善而舉其善者有之微權所以奉天之本其始也
舉大明之德以燭天下之奸貪古且已之惡覺善於衆之
知而心迹俱制其舉也發剛健之才以行天下之誅賞方且
義之所激不顧情之辭幸而威福主新蓋五服五章曰天之
命五刑五用曰天之誅天之休命原欲人上一心世上一日

易經

二卷

十

而揭離明以繼照登皇日於常中寧令小人瑕孽吾元亨之
治者吾且遇且揚若此之謂順天休命也哉吾是以知
君子之善保者也
初九無交害匪咎則死咎象曰大有初九无交害也
夫大有何時也世濟盛衰則滿假之念易乘物當克或則惕
皇之念易較而具體如初尤有深節於此者夫且未交於害
矣造化之起或於大誠而後業之心未款則自能存太朴亦
何至宣洩以干天地之和物力之盈思多取而著後之念
未乘則自能窮陰索亦何至浮靡以殘善素之命此皆不由
無也雖然世將太宰而寵乘以侵心如此者非艱即念存統

業而遠持以足心如此者非難吾不虞初之有德心時虞初
 之有足心蓋難而後不難耳至其入之遠近修廢華
 則舍猶宜自傷一時而後為持亦易耳至其入之遠近修廢華
 則則愈猶宜時怪是知善終乃為善始惟難乃可惟休茲又
 周公而為戒而孔子云大有初九無交害也意亦隱然有
 交害之防而後思難之念歟乎二聖為初九慮至遠矣
 九二大車以載有攸往無咎象曰大車以載中不敗也
 有天下之大舍養斯能受無外有天下之大主特能行無
 疆而到中如三舍養大矣其士而私者欲至無以供其求夫
 誰能他日荷負之資也則中如二主特又大矣其士而設若

易經說卷

二卷

十五

欽時時以委其德夫誰非他日軍堅之寇也是其載也乃大
 車以載也者而執此以性矣若之有蓋車而曰大則平時以
 抱萬物咸備之量故受物以入而卒無外遺車而曰大則平
 時已負千古不怠之神故負物以趨而了無終廢矣夫子曰
 積中不敗乃知其載固本於大車也哉
 九三公用亨於天子小人勿用象曰公用亨于天子小人害也
 且人類謂不以人廢言而凡有蓋於君者宜與君子並致之
 吾獨以為必若云則則則則則則則則則則則則則則則則
 之又可鑒已夫大有之世非不靖之時耶毋曰海宇惟康而
 生民利病不呈也吾還而責諸君子然大有之世昨費莫之

時而母曰忠良先升而後就齊元任牧也吾又還而思諸小
 人夫公而事天子而小人從而齊之非愚則也正以公用
 可也天子而小人從而齊之非愚則也正以公用
 正心之論而君心一正小人何自而亂易大是公不才者必
 混主聽凡公不才者必亂矣使君而不恰也且目諸諸者
 幸焉夫是公不才者必亂矣使君而不恰也且目諸諸者
 為忠直而君子小人之勢今將負在貴亮而後在尊印使
 君而不恰也且併鏈言者諸諸而君子小人之勢今將負在
 屏諸而樂屏正士所云言諸諸而君子小人之勢今將負在
 用事所以獨宜之君子也

易經說卷

二卷

十六

九四匪其彭元象曰匪其彭元象曰明辨哲也
 持不實之功扶震主之威自古之君臣未有善其後者而凡
 四獨能不極其威為非必引退以事息絕而翼諸主且武
 藉廣開以共貞潔之休非必引退以事息絕而翼諸主且武
 或借微服以自掩之休非必引退以事息絕而翼諸主且武
 理政應如是故曰元象而自本心之明得之蓋以是論
 則未大必折尾大不掉家與國爭權臣與主耦勢今共之義
 謂何四同潤慈及與即以利害論則造物忌盈高明鬼瞰知
 以能區其彭如此也

六五欣乎交如成如言象曰厥孚交如信以發志也
夫之所取者時陽剛之臣大夫才臣家難取無難心置腹之
則豪傑不舉為難馳驅取之推則難得不甘為所伏
故六四之交如未畫九則尤貴有威如在平蓋善用者當
使孚之可結必曰信可結志又易用匪之威為不知若也
燕惠之通將流為儒臣也決治之後將弊為驕乎果可戰乎
故威如之心即交如之心所以能成五之交如白不傳不
借威以結之也
上九自天佑之吉無不利象曰大有上九自天佑也
謙亨君子有終象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天
易緯說意 二卷 十六
通而盈而益謙地通變盈而說謙鬼神害盈而福謙人道惡盈
而好謙上尊而光卑而不可踰君子之終也象曰地中有山謙
君子以裒多益寡稱物平施
有終者一君子字便見必君子謙乃有終耳夫君子之謙是
蓋有道焉外道也雖天地不能外天道自是下濟地道自
是卑非故為也惟乃新合必然之機下濟自是光明卑自是
上行非有可造作乃氣機必符之故天地自處如此其所謂
而益變而說可知已天地應響如以其所居伸利而善而福可
知已而說打人手惡與好有與手夫人既以惡盈而好謙矣
而尊猶有不先卑猶有可守尊而先即下濟光明之說也

此章
通鑑
卷一百一十四

初六謙下君子用涉大川吉象曰謙下君子卑以自牧也
謙而人滿人以馬至矣而又有至者易無亮靈之不到也且
謙而又謙既已日新矣而又有新者易無頤剛之或停也其
謙上九人以馬過而君子遂得其常其謙而吉也人之所
歸而君子遂濟其變人皆獲解而後獨飲非其天性固然
有所以防之矣人皆安上之而後獨已為之節是其天性
自然蓋有不防而防之者矣則初之人品固可以多得乎哉
易緯說意 二卷 十六
而己是所謂通也不然巧言令色而足恭恭恭由說以明達
是何以通天下之志一時編總雖可觀日久敗露將難繼
而有終乎哉
初六謙下君子用涉大川吉象曰謙下君子卑以自牧也
謙而人滿人以馬至矣而又有至者易無亮靈之不到也且
謙而又謙既已日新矣而又有新者易無頤剛之或停也其
謙上九人以馬過而君子遂得其常其謙而吉也人之所
歸而君子遂濟其變人皆獲解而後獨飲非其天性固然
有所以防之矣人皆安上之而後獨已為之節是其天性
自然蓋有不防而防之者矣則初之人品固可以多得乎哉

六二鳴謙貞吉。六三鳴謙貞吉。中心得也。謙之為言。平也。水洊於下。而鳴入。感於平。而亦鳴。在邦必聞。在家必聞。似與實立者。相反。疑打不能貞矣。而何以復吉。然宗族稱之。卿黨稱之。遠與實勝者。相符。且可以致吉矣。而何難於貞。何也。則中心得。故耳。光實而光輝。積中而發外。實大而聲宏。中心自得。而何嘗自鳴。其得於中心。既得而率不能自秘。其得二亦謙之流。而非堂之土矣。

九三鳴謙。君子有終。吉象。四勞謙。君子萬民服也。君子有終。是謙之機。辭也。而獨推九三。發者其說。云何。自古至今。立功之臣。多矣。而能善始善終。老死。瞞下者。有幾人哉。

易經說義 二卷 十九

此無他。四者。人之所爭也。而終功者。人之所忌也。故必爭之。勢而後居之。心。此為易。直而子。藏免。危而拘。烹。悲夫。悲夫。三。惟有見於此。故勞矣。而能謙。其焉。吳之。隨。大樹手。其肯。樹之。道。楊子。手。萬民。既。服。其。功。又。服。其。德。而。三。能。以。功。名。終。亦。宜。矣。

六四無不利。撝謙。象曰。無不利。撝謙。不遠則也。三。康侯也。使其武。疑。戒也。則必計之。由自古。未有。蓋。臣。在。內。而。大。將。能。主。功。於。外。者。皆。使。不。顯。示。以。不。自。安。之。意。非。以。安。三。也。又。使。或。忌。我。也。則。必。計。之。曰。彼。何。功。而。位。在。我。上。使。不。顯。示。以。不。自。安。之。意。又。非。以。自。安。也。此。情。也。勢。也。時。

六五不富。以其鄰利用。侵伐。無不利。象曰。利用侵伐。征。不。服。也。六。又。皆。言。謙。而。六。五。獨。不。言。謙。者。何。也。帝。王。之。謙。與。臣。庶。之。謙。不。同。帝。王。之。謙。易。知。也。帝。王。之。謙。難。知。也。夫。帝。王。豈。必。下。國。降。之。刻。不。欲。伸。其。駕。取。之。權。乃。為。謙。乎。豈。必。惡。於。建。之。夫。不。敢。肆。其。皮。割。之。後。乃。為。謙。乎。只。一。不。富。而。可。矣。若。人。居。富。於。王。富。於。民。富。於。財。富。於。才。富。於。智。富。於。祿。富。於。威。命。富。於。真。無。一。而。求。富。者。去。一。富。則。已。自。不。必。別。謙。謙。矣。至。於。臣。降。惟。我。左。之。

易經說義 二卷 二十

右之使朝廷不得亂我之冠履。而不得名之為貴。偏至打叛。送難我肆之伐之使邊境不得奸我之車書。而不得目之為尊。雖則帝王之謙信難之矣。此兩為獨不言謙也。

上六鳴謙。利用行師。征邑國。象曰。鳴謙志未得也。可用行師。征邑國也。

約一鳴謙而已矣。二何以中心得而此何以志未得也。意者德不如二之純也。微獨才也。質柔而中。正者乎。均一用師而已矣。五何以無不利而此何以僅征邑國也。意者權不如五之重也。亦微獨才也。其柔而演無住者乎。

孫利建侯行師。象曰。孫利建侯。而志行順。以動。孫。順。以動。故天。

地如之而况其侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不

或聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

西有五難無民居一易豫則所謂以貴下賤而大降其者也

我者七德和衆居一易豫則所謂悅以犯難而忘其危者也

其德可加而不可損其銳之立奮臂一呼而天下之士靡不

合而景從屬心之衆衆衆相從而濟世之功功成而名立此

豈以譽身之威權而後求之術相能乎哉其順以動乎不

拂時不拂勢不拂理不拂天心不拂人意其動也何可以合天

地之德可以召天地之和則其動也何難衆衆之而為王臣

亦何難衆衆之而教王慎其順動之效能今日無錫月無胸

易經說意 二卷

春無怨陽夏無伏陰秋無凄風冬無若雨國無荒民從無行

陸斯民熙熙易豫之義不識不知而無反無側其時義之大

一至此而謂區區之建侯行師猶然不利也哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

天地有元音非然非竹而殷之易動於九天之下而亦於九

天之上者何物也雷乎聖人於是乎竊之以作樂大人之所

以成者樂也則德之所以崇者亦樂也樂止矣而未也非中

告慶之儀非樂無以助兩間之氣論祀蒸嘗之典非樂無以

迎已往之精英蓋遠澤於持之德固由此而益崇而遠其生

成之德亦遠是而漢樂其固可少乎哉

初六鳴豫凶象初六鳴豫志窮凶也

小人之議甚陋小人之計甚深小人之量甚小小人之氣甚

浮缺此四不足以虛豫能禁而不鳴乎夫及者造化之不足

人情之不足而能消滿極如此猶能善其後者哉

六二介於石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

凡物皆有情而惟石為無情二息緣一念一毫深觀之想不

以入其情府結縛是也凡物皆有情而惟石不可轉二無起

無滅一切相誘之私不以動其初心殆猶是也夫然之懸也

可以鏡好醜水之止也可以燭情者至靜如二而猶然發不

知乎猶然停雷積火而發乃知乎則何也彼其精一執中不

易經說意 二卷

以舍德無為守正又不以事擾心地在空明一片境界且

可先事而知預有臨事而昧乎甚哉二之得主靜之學也

六三盱豫悔吝有悔吝曰盱豫有悔吝不當也

盱則有仰而何仰之意焉此妄心之悔之所以彌深也盱則

又有仰而何仰之意焉此妄心之悔之所以彌深也盱則

世況濁之甚則則之堅其心之難矣是故不遠道無城楊

者上入下此則有悔矣然尤當思不遠之意而往還也寧遠

九四由豫大有得勿疑朋黨象曰由豫大有得志大行也

此爻如范文正一般做秀才便有先憂後樂之志而時徒營

乎素抱如金環觀四海而為琴瑟乎鼓腹乎何人鼓此乎而

易經

志不遠遂願乎其於天下也非小補則其於我非小得
其於我非小得則其於天下也非小任天下之孫一人致
之而有餘者四之不可不任也致天下之孫一人焉之而
不足者四之不可不任人也足故我推心以置於天下之腹
而不為私則天下之人亦推心以效於一人之身而不致吝
天下之人亦推心以效於一人之身而不致吝
可快不以向食而忘養食之文無能可快不以君子而推小
人之黨則志不愈行而得愈大哉

六五貞疾恒不克象曰六五貞疾乘剛也恒不克中未亡也
上六實德成有渝无咎象曰實德在上何可及也

易經說義

二卷

三

隨元亨利貞无咎

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時
隨時之義大矣哉

夫惟已能隨物而後物來隨已能字可玩蓋來隨已已元亨
矣然必前貞而後謂之无咎而後謂之能隨物不然則詐之
術而已矣人且惡其欺不則詭媚之術而已矣人且厭其偽
能隨物也乎哉物相隨也乎哉言當一觀卦變矣再觀卦
德矣合之而見夫隨感福實矣且抑其銳以使之柔而凡
知隨軍管者雖降其心以與之下有君如此而其動也而有
不悅者乎有臣有民如此而其悅也而有不隨者乎有悅而

易經說義

隨如此而其言也固有不大有者乎奈何必貞乃无咎哉雖然
惟則是矣而純知推守雖之術者且假之以為籠絡天下之
具下柔是矣而獨倚物無遠之說者且同之以為聲動天下
之機是不可不辨也故不貞即可以為萬民之耳目而不可
以動四海之心神貞則我即無鼓弄天下之機權而天下實
有福慶於我之意獨而後知隨也者後觀之即今而相照而
兩相照似已微隨之景色既求之則必指相喻而神相注乃
是盡隨之靈妙即隨之時最著精見隨之時最著大則欲天
下隨我而願可以不貞乎哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮時入宴息

易經說義

二卷

三

易經說義

雷者造化藉之以驚聳者也然有時與整而供厥者何也形
太遲則廢神太用則竭以天下之至動者猶且節其精力而
況於人也乎哉是故其驚聳也而入宴息矣日之所為夜之
所息者為行者也而入息亦不思也但與健之徒相則而
已朝而講政夕而糾劄者勤事者也而入息亦不伸也但與
柔之時相則而已謂其天機固可以妙此心之感召同其
柔驚尤可以悟寧化之權與否善隨時者哉
初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交
有功不夫也六二係小子失丈夫象曰係小子失丈夫六三
係丈夫失小子隨有求利居貞象曰係丈夫失志舍下也九四

隨有獲貞凶有孚在道以明元咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也九五孚往吉象曰孚往吉信正中也上六拘係之乃從維之王用亨往西山來曰拘係之上窮也

夫人之心辭然靜虛之心也感而為動則動矣人之心亦擴然太公之心也隨而有主則偏矣吾以恕私之得所從之人而正焉亦可也吾以刻論之得所從之心而大焉則善矣何者有功則可大而無德之際尤未去乎宰然之體故是將也雖然天下之人且有性小人則昵之性君子則遠之即其弗與與若僅不能守出門之訓者而惡之即以貞律之耶係者何人手則貞之一字蓋亦難言而現刻責之以出門而

易經說義

二卷

五

交者哉是故有能如六三之得所隨之相不可謂非正也者有能如九四得所隨之君不可謂非正也者一則有得而而得一則無得而自獲雖親疎相懸一則貞而即利一則雖貞而尤為難險之相懸然而計此兩人一能以介自守既不利此鋒鎗又能以介自持併不拉乎黨與一能以純心內盟既不愧於屋漏又能以純節外暴漢可白於當宇夫五同佳主也而此兩人亦佳士也以中正之主遇中正之臣其交也拘而係之從而維之既執德而執冠其交也且尸而視之往而履之復事人以事神人以為此僅得正而交者也拘係之說同則同矣而未大也則於出門以交之道無當

易經說義

一

易經說義

也唯夫天下豈有人臣而可懷二心者乎天下豈有人臣而可植黨與者乎玩舍下之說政績不廣交乃成其為貞者是故三四兩爻去其出門之途乃致以遠得乎交之心

元亨利貞大川先甲三日後甲三日象曰利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也先甲二句極怪極確所謂易奇而法者也左云西應為應之龍為應女賊男風雷山亦謂之應此似不可治者然天有必回之運而人有必救之權故文王係之曰元亨利貞之效也係之曰利涉大川治之事也係之曰先甲三日後甲三日則

易經說義

二卷

五

既為治之事以致手治之政者也嘗試坐論乎昔日之所以致亂者何人而追嘆乎先王之所以墮敗者何事大抵以到慎之心謂天下事之不足為以高亢之氣謂天下人之不足賴於是得度以居中動曰高在上於是乘風以順音散不唯唯而從於是堂簾隔九閣且因風以見帝於是宵小束手一陳道場寬以蒙君君於是沉溺之餘而英主推測以為柔無道長其遠取之志於是挫折之後而人臣欲以保位無復慷慨任事之心嗟乎若是乎到上而柔下而有不與而止者乎若是乎與而止而有不與者乎嗟乎若是乎事蓋今人有不敢路於天運之自至者焉萬維性事又今人有不敢委責性

天運之自回者勢則欲天下之治勢不得不有所事者欲有所事以應天行之趨勢不能外乎先甲三日後甲三日之說者忘不創新則將以此弊待諸後人而後人又漢然而敗壞何時得之不丁寧以創新則將以此弊待諸前人而我又復然而敗壞主見相尋故以一人之身而兼且作且述之慮以一日之計而為善終善始之圖庶幾後前人不聞之亂而我補之乎庶幾裁上天所命之治而我承之乎

秦曰山下有風蓋君子以振興有德

幸者新也。當盛之時而民之德新乎。治不新。已不新。而何以治。盛乎振者。動之速也。育者。靜以需也。民之醒者。久而寐者。

易緯說

二卷

七

多振則若推夢者而使之覺然民之奮者少而惰者多振則若鼓靡者而使之動然雖百年必世未嘗不以育之、意徐俟乎風化之自淳然而振德居勞來之使則亦何時而不振也故新也如是而止也育有主育之義綿、若存者同有以息其根而使之遠育有養育之義懷、徐至者又有以調其候而使之純雖曰就月將未嘗不以振之、意提醒乎精神之所至然育德非在衆行之外則亦何時而不育也故自新如是而止也

三四相
板石
銳形
特利
素衣
成敗
失

不費解

先哲、人、世

阻之也。故貴幹也。有子矣。而外國以見。則為子者。思勉其在天之靈。不可易而竭之也。故貴善幹也。據其勝。若反其所入之所為矣。然而人未有故。為賤敗者。或出一時之註誤。人未有欲其終於賤敗者。不無俟後時之補塞。而子克幹之則克茲。尤則即更前人之焉。前之人必以為然。即特前人之心。苟之人必以為然。曰。意承考夫子之意。深矣。

九二幹母之姦不可貞象曰幹母之姦得中道也

以五之柔而不能自振刺也盡之成所為易也以五之柔而不能無疑慮也盡之林所為難也擊於舟車罕獲毋益陽為持慎之迹而陰竭其心始有阿母之誠而終收其績其不可

易經說意

二表

美

九三繫父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也
六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也
幹蠱者後甲三日之說不可不講也三乎而何以不丁守乎
先甲三日之說則不可不講也四乎而何以不自新乎雖然
三尤可言也而四則不可言也蓋入於前人之弊而不覺其
情之大驟且懲先人之情而不覺其教之過當雖然使前人
性若此何嘗驟今日之蠱乎使天下人若此何難起往
日之寧乎其寧器足以換其易徙足術也至於四則不徒前既
世之壞之而後復寧也示之人方汲汲焉之而後獨懲之任

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

六四裕父之蠱往見右象曰裕父之蠱往未得也

幹蠱者後甲三日之說不可不講也三爭而何以不丁寧乎

先甲三日之說則不可不講也四乎而何以不自新乎雖然

三尤可言也而四則不可言也蓋入救前人之弊而不覺其

持之太驟且慙先人之情而不覺其教之過當雖然使前人

性。若此何費。釀今日之盛乎。使天下人。若此何難。起往。

日之寧乎其寧思其動也則至極四則不絀前所

世主壞之而彼復盛主示之人方滅主禹之而彼獨悠主任

孟子

孟子

之命已受矣而遷托於晉推之委純責在身矣而自移於遠
退之餘咄咄乎此輩無益其無必佳之志即佳矣以平日敗
壞之事其不能自奮可知以平日迂情之事其不能件奮又
可知而回視九三之終元咎者果就時而執失哉

六五幹父之蠱用譽泉曰幹父用譽承以德也

前人己據之事而賴以幹之者誰乎君子居人而幹之事所
賴以濟之者誰乎君子居人而幹之事所賴以濟之者誰乎
用也然我得名而我之蠱必濟則譽非無用之人所能當也
夫我之意固所以承考而二之意又所以承我之幹者父
之蠱而二之幹者母之蠱人通或謂其不可負遂疑其姑息

易經說意

二卷

元

而不知君子之愛人也以德小人之愛人也以姑息二果小
人乎哉則二果姑息乎哉故能佐五中興者二之德不可忘
也

上九不事王侯高上其事象曰不事王侯志可則也

孟子曰士何事曰尚志夫士各有志何相逼乎當天行已回
天下已治而山林高隱之士方且捐手謂人曰天下從此定
矣而何用更出為此隱也此可以應頑可以立懦象人以此有
為功而幹易見此以無功為功而幹難知其志豈徒泥淵人
海者乎哉

臨元亨利貞至八月有凶象曰臨到浸而長說而順則中而

孟子

孟子

應大有以正天之運也至八月有凶消不久也

臨有上而下之勢易若建德然而小人莫可支吾臨有迫而
近之形易若內薄然而小人無容寬假以全威之勢去小人
而既牽君子之有黨何恨小人之有朋非寒兔之得乎然保
惜全威之勢以去小人而或君子之用固無間設之開乎
故元亨而必利貞者誠哉君子之何威而不可不慎謀計
乎小人之迷惑而不可不防雖然臨之時何如一君子進矣
又一君子進矣計則之長也可恃也一二君子進矣諸君子
又將進矣計則之勢浸而長也可恃也此政不可不利貞
者而卦德則說而順矣抑其氣而使之平既不沾於一弊

易經說意

二卷

年

卦體則剛中而應矣厚其黨以為之援又不防一而獨進斯
固大有而正之道也謂非天道之固然哉蓋天既明則小人
之衰以共君子之盛則亦陰欲君子之正以共小人之邪若
曰時乎時乎不可失也然則壯矣何可長也天既使以一雲
之時相遠我安可不以全勝之道自處不然君子亦以何者
元當柱天心天亦以何者惠愛於君子而八月之消在晦息
之間耶

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民無疆
八月有凶天之行也而君子有履長之思以維之焉遂生而
復性自昔患惠之長臨天下如是而已矣悠久而博厚自昔

此二
條水

此二
條水

此二
條水

廣運之臨天下如是而已矣。輔之翼之從德之能思也。夫一夫不獲時子之責能容也。夫初九成臨貞吉。象曰成臨貞吉志行正也。九二成臨吉无不利。象曰成臨吉无不利未順命也。

君子也。而或一人以小人為仇。一人以小人為黨。不可言成。云者。則乎君子無一而不思去。小人。而或我為仇。彼為之。與我為黨者。看之亦不可言成。云者。又明乎小人無一而不思去。君子者。夫初九新進之士。若勢不足恃者。而奈何必失策。以去小人也。我其以志行正。予志之所注。而凡小人皆與此心相刺。志之所奮。而去小人。

易經說意

二卷

十一

豈為權力所阻。故貞吉而不害。為鼓舞之太過也。九二承初九之說。若勢可自己者。而奈何尤決策以去小人也。我其以未順命。予摧折之使而終。自如則其惡備。苦強之夫而折。不故則其計始窮。故曰貞吉无不利。而不害。為攻擊之。

六二甘臨無攸利。既憂之无咎。象曰甘臨位不當也。既憂之咎。

甘者苦之對也。有太甘。必有太苦者。隨其後。而奈何六三之甘臨。我知感矣。而不知無心之為成。謂沾。事妍取憐之情。况之可以責。恩恕。自樹者之可也。知說矣。而不知無言。

此二
條水

之為。先也。謂果。若雷如鼓之萬牙之可以獻。請於東正。不可者之側也。夫我尚自為甘。而我獨苦矣。夫世相率而為甘。而我獨苦矣。是可愛也。是不可不改也。是既憂也。是又不可也。

六四至臨无咎。象曰至臨无咎位當也。蓋我四其爾。然有吐怪之遺風乎。夫臨有五者矣。至臨也。臨無五之者矣。四則不情乎已之榮高。而躬實下之。既與元。教者。懸不托。於外之形迹。而心實與之。復與浮慕者。懸手好。善。優於天下。而況答乎。

六五知臨大君之宜。吉。象曰大君之宜。行中之謂也。

易經說意

二卷

十一

文以察察者。智乎。而或不得其說。至察。以自用。則其害於智不小也。吾謂與其是。以有別而謂之智。不若。以有臨而。且見其智。燕一人之耳目。有眼而合。我目為目。象耳為耳。則。棲求。雖不見。而聰明。以有餘矣。一人之心。思易竭。而合為心。為心。為思。為聰明。府智。且自。而測。無窮矣。夫大君行此。豈不。甚宜哉。雖然。大君行此。豈不。甚中哉。茲被。推系中。故能。執中能。擇中。故能用中。能以我之中。而合於人之中。能以人之中。而合我之中。而凡中之中。不中之中。俱為其所。採。取。應。五亦賢君也。夫。上六致臨吉无咎。象曰致臨之吉。志在內也。

觀與而不薦有孚顒若○象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀與而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不

三

武聖人以神通設教而天下服矣
不曰平殷之觀而曰去殷之觀者何也平殷者爲目明觀之
義去殷者而精陰觀之神夫修己安百姓篤恭道以平天下
而善使民者且濛然如大鑒之永修無爲者且巍乎惟南面
之正則觀在事乎在心乎而文王固欲爲天下立觀法也故
曰盡而不蘧有孚顯若夫從事覓之而不只得從心窺之而
神不顯有所馳以擾天下終結之性亦不降有所置以弛天
下家識之精以此居於民上豈不惶乎乎大觀也哉則於卦
何所取也一觀於卦德再觀於卦體而知彼不識不知順亦
之則其外也無爲而守正以此爲大觀盡而不莽者乎而天

神道設教是矣然必曰吾以神攝天下而已矣何事跡易則天下有趾陳草野目絕葦屋而猶能觀民乎能設教乎不甌

五

矣矣不接教矣即云所存者神矣特不過而自化乎故先王
 必有方以觀民而後教蓋不托神之說而誤學者也
 初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也六二闚
 觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也
 賀上然一見所見者小人也童子而已矣觀上然微有眄見
 者小傷也女子而已矣惟梨栗是覓者童也四方之向彼耳
 不知是何是以語震中之務乎細民既守而君子可知是乎
 惟酒樂是議者女也四方之志彼亦何與是鳥足以論宏非
 之業乎婦人既規而丈夫可知是乎一則樂咻錫以自適者
 也一則借居象以自文者也有君子之心丈夫之志者羞之

自金一自金
自金一自金
自金一自金

右尚書
其利
其利

心知集
心知集
心知集

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

夫通泰不在世也世之用我非受我而我自取世之棄我
非惡我而亦我自取故進退不必咎諸人在自審而已矣夫
通泰又與世進也德而所重者神明自顯道高而遠窮
居性其自滿故進退不於求諸人自全而已矣

六四觀國之光利用賓王象曰觀國之光尚賓也

自古師臣者帝實臣者王故將大有為之君必有師不召之
臣而後世之士輒扶朕而入彙或操其先驅必有謂依日
月之光而不知玷清時之化則賓之一字可無講乎世或謂
吾欲為世用而乃以賓為用既以賓自用而或不我則何

易經說意

二卷

三十五

不姑自貶易唯乎斯時何時乎顯若之主觀生之朝欲得一
人易置諸師保之高則正欲得一人易置諸師保之高則正
欲得一人易以先朝廷之典而我用之必心政合乎尚之

意是故士君子亦何必迴迷心染以取損於時哉
九五觀我生君子無咎象曰觀我生觀民也上九觀其生君子
无咎象曰其生志未平也

先天下而修德能化原者出身加代之開不可不嚴廢考德之
實後天下而修德能化原者出身加代之開不可不嚴廢考德之

之為是故為五者體驗於幼德廣思者往深宮無間而後
不失為中正之君子雖然五豈為是局乎哉帝王通天下

以為我生進退之詩歌而雅俗共賞當之好惡而流涕涕
亦九重得失之微者蓋臨正觀胡可廢也是故人已合而利
道不為隔也已為上者內肯而求其無疵視履而卜之其於

而後不失為正之君子雖然上何直是懷乎哉帝王以
一念托其平生苟求之至誠無息而初終變換諸上聖憂
勤而致肆移向即躬修此病之本者未臨亦保胡可致也是
故志事合而觀道不為疎粗也已

盛亨利用微○象曰服中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔參動
而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用微也○象曰

雷電噬嗑先王以明罰勅法

世惟知亂暴之朝不以禮教防之不止豈知禮教之術可以
取常民不可取奸民可使天下重法不可使法必行於天
下是故先王必有任法之治以成其不任法之意易卦名盛

易經說意

二卷

三十六

於他中他人歸諸刑罰則必創之夷之而天下之大勢俗合
天下之大勢俗合信乎去其開亨自致也不必詳言刑罰之
用第用而富吾不欲用之心既不任姑息而養亂又不欲遇

刻而威嚴既不甘庸庸而長奸又不欲遇察而明盡如卦之
神武而長厚至平也英敏而精詳至慎也明察而盡如卦之
互用至當也而可乎而又安在微之不用乎雖然尤有進於

互用至當也而可乎而又安在微之不用乎雖然尤有進於

以捕利
為本
行聖人
之義
六交
是為
三自
是為

而仁
之官
則

此者人君之用法國欲其當而不可開議則利有不明則
民且同胃味而悞犯者吾不忍也打是輕重之典懸於功令
昭然與天下而共見法而不動則民且同罰絕而輕犯者不
忍也打是重一之條無請令甲肅然示天下以必遵則民即
有不肖之心無耶之意且震攝而不敢違此又刑期無利之
意人主何必曰權教防之而諱言法哉
初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也○六二噬膚滅鼻
无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也○六三噬臍內遇毒小吝无咎象
曰噬臍位不當也○九四噬乾肺得黃矢利貞吉象曰利艱
貞吉未光也○六五噬乾肉得黃金貞厲元咎象曰貞厲无咎
得黃金

易經說意

二卷

三

得當也○上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聽不明也
甚哉聖人之重用刑也其有時焉期无之刑止戈之武要亦
使人重犯法而胥迷以生之心故初之滅趾法也而滅趾以
使其不行則法中之仁而法外之意也即至校者甚到而
強梗之拒命雖以刀錐施之而不為過者若六二然斷者甚
極而處置之乖方即以當治教之而弗為過者若六三然此
似手犯法之人真不足法行之官不可不察者而猶就上
得黃金之四得黃金之五一則戒之而後復手生德
之未光一則戒以貞厲而後許其平反之特許自非有極惡
大罪而上九其人者而滅耳之刑卒實不用則豈非人身至

易經說意

二卷

三

重鬼神難欺錯網之不如鼓化而厲虎之不如祥富也此是
故丹謂赤野之人乃天之所居而聖人之所戒也
貴亨小利有攸往○象曰貴亨柔來而文明故亨今剛上而文
柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時
變觀乎人文以化成天下
貴者文之說也聖人不以文為文故貴者文也夫貴者以
亨利哉卦有剛柔文質之辨也柔質者一意收歛無所成滿
而湯糴之化讓為先華則何勿亨焉柔大者一意屑越无所
藏書而披靡之後隨為湯泰則何大利焉故有渾上上
彰三光下植人紀而化日成此根質之文也有燦爛上上
樂天地之精下幾生人之脈而化日宣此難質之文也通柱
剛柔之辨霄壤亨利之故謂修德流澤時勢使然而文無可
執乎哉吾之論文在天雖質也而錯以文聖人之所不能廢
文也以此觀變可知也論文在人雖文也而止以質又聖
之不能任文也以此思化可知也察時之變柱文而聖人
固曰此江河之所溢而胡可不放令人返黃虞之初焉則天
下之化且易改而為成即察時之變柱質而聖人猶曰此震
孽之斯伏而胡不可防令人守惴惴之意焉則天下之化且
不敗而為成甚哉聖人之能佐成天下之化而為貴道之所
賴也

康政
子民
康政
子民

湖本之
世通

二
意

東山山下有大貴君子以明庶政元欲折獄
人命至重乃為錯為網而不思者則故之一念為之也微情
至重而乃失出入而不顧者則不明一念為之也而君子
明庶政明庶政則於衆小中擇一大易微是已明庶政則於
衆大中加一慎易折獄是已微誠調乎折獄之事之不可
微之為輕彼誠調乎折獄之心之不可棄之以自處來不折
微之去其故心而可矣

初九責其壯舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

世之趨文也人有不自安其心之心於是士務其大夫大夫
驚其諸侯諸侯驚其天子而蒼生惜生傷生龍顧孰有

易經說意

二卷

三九

舍車而徒若責壯之初九幾幾安者也以德為御不禮
為車且安步以當馬又何用是圖者令人笑我為負乘革
義

六二責其須象曰責其須與上與也

須者需也需取之意焉短於才而用彼之才怯於智而中
彼之智非是以我之能而何以技與又有需侯之意焉侍
彼之祥則而我乃得通名於彼國同彼之將焉而我乃得藉
榮於當世非是以我之能而何以自與

九三責其濡如象曰永貞之吉終莫之陵也
人但知奔走而唯諾者為奉我者耳而豈知凡有能於誠信

清世

只重四
之賢
之賢
之賢

重說

五上合
者果是

消染於我○也為儒者乎人又但知爭妍而取憐者為我
者耳而豈知凡遠之而即熱即近之而不孫也為我者乎
小人之計策巧能奪其服小人之志最耐能徐俟其後曰
終莫之陵則君子之自守亦何永哉

六四責其繻如象曰繻如而冠姊妹繻象曰六四當位疑也匪
繻繻終無尤也

四其地也○我素心○內查而不覺其形之憔悴素心○內
不禁其神之飛馳殆與十年不字之夫相掩映已

六五責其女困象曰女困象曰六五之吉有喜也上九
白責元咎象曰白責元咎上得志也

易經說意

二卷

四十

世人類為先進於後人○而見丘園束帛之士○以為是
阿家窮所居耳○田舍翁○何者○嫌其鄙吝也○然惟其鄙
吝則氣運人心○尚有西鄰尚○有西鄰○蓋至莊山川○得其
精江河○得以迴其創而後喜可知也○夫丘園而可稱貢則宜

非責之於白者○五色○白居一焉○可謂白之獨非責乎○始有
不色而澤○不孫而工者矣○而必雅潔為五色中白居先焉○可
謂白之非○而意乎○始有形而自生色○而自始者矣○而何必
發越為夫一人耳○至能離千古之正脈○握五德之循環而志
猶不得哉○則信乎責丘園者之終吉也

則不利有攸往○象曰剝○也柔變剛也○不利有攸往○小人長

庚子初八日

四十一

君子之藉以自安也。惟正當而已矣。君子之藉以自主也。亦惟正當而已矣。故鼎有壯。牀有足。奈何剝而去也。夫為小人
 之所剝者。必有品上者也。然為小人以其易與而先剝之者。
 必其位下者也。下諸人之下。而何為。臧之。夏陽書。臧剝亦書。
 臧。噫。是去而身不守。謂即今日之已臧可也。

使小人
自通其
及不德
此

四

夫散而無紀。雖而不歸也。故貴貴也。如是而小人得所遮庇而能全其生。如是而小人得再收攝而不全其惡。小人之福也。

小人剝虛終不可用也

朱既食矣是人之所難辨者也。是故不能食也。非剥落之後
之食矣。是人之所難辨者也。是故不能食也。非剥落之後
則芳毓特勝。而此果反為所掩。必待剥乃有以顯之。此松栢
歲寒之說也。非剥落之浸。則性情未堅。而此果反為所離。必

此處伏
之德
人德
之德
之德

特利乃有以成之此其同幹事之說也

復言出入死疾朋來無咎反復其道七日來復利有攸往

曰復言出入死疾朋來無咎反復其道七日來復利有攸往

七日來復天德也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復之言也天德人耶言者利有攸往也而攸往何以利也

天人不離故係之曰出入死疾已應之也係之曰朋來死

利有攸往也天德之曰及復其道七日來復天德也其亨而

利有攸往也天德之曰及復其道七日來復天德也其亨而

利有攸往也天德之曰及復其道七日來復天德也其亨而

利有攸往也天德之曰及復其道七日來復天德也其亨而

利有攸往也天德之曰及復其道七日來復天德也其亨而

利有攸往也天德之曰及復其道七日來復天德也其亨而

利有攸往也天德之曰及復其道七日來復天德也其亨而

利有攸往也天德之曰及復其道七日來復天德也其亨而

利有攸往也天德之曰及復其道七日來復天德也其亨而

利有攸往也天德之曰及復其道七日來復天德也其亨而

利有攸往也天德之曰及復其道七日來復天德也其亨而

利有攸往也天德之曰及復其道七日來復天德也其亨而

利有攸往也天德之曰及復其道七日來復天德也其亨而

利有攸往也天德之曰及復其道七日來復天德也其亨而

利有攸往也天德之曰及復其道七日來復天德也其亨而

利有攸往也天德之曰及復其道七日來復天德也其亨而

利有攸往也天德之曰及復其道七日來復天德也其亨而

利有攸往也天德之曰及復其道七日來復天德也其亨而

利有攸往也天德之曰及復其道七日來復天德也其亨而

利有攸往也天德之曰及復其道七日來復天德也其亨而

易經說意

二卷

四十五

空其類而天下事矣即有天行之能就陰扶君子而使

之長乎而何幸卦德動而以順行也理順矣氣順矣其隄防

已身甚工不開小人以指摘之端其獲惜善類善客不遇小

人以打盡之隙是不可出入無疾乎是不可朋來无咎乎是

不可以應天行而則長乎說者謂君子之復也見天心扶君

子而使之反不知君子之善復也尤見天心騰君子而使順

君子之樂天心與天心之開君子蓋兩得之甚哉天人合併

以成此復也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

本義安靜以養微陽掩身以待陰陽之否定家見道路蓋安

此處伏

此處伏

此處伏

此處伏

靜則可以虛此爾舍以待其歸安靜則可以格此元神以俟

其長安靜則可以格此元神以俟其長安靜則可以格此元神

當以大其生是以先王尚之

初九不遠復元吉象曰不遠之復以脩身也

係剛倫矣只脩身上自要好生看不正心不可以脩身復者

心復也心復非徒復其歎者而使之端而正亦且復其機者

而使之盡而正故不正心身不可得而脩也不為不遠復心

不可得而正也

六上休復吉象曰休復之吉以下仁也

為仁必由乎己當仁不讓於師國矣然不曰會文之友之所

易經說意

二卷

四十五

輔者大而利範之上之所善者多矣乎蓋曰仁則其人以成

物焉心必不惡相與以寬教焉道必不惡相與夫上進苦矣

而二不然故曰休吾不可多下人安可不復而甘居仁人

之下吾不可多上人既已欲復而焉得獨居仁人之上

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

以三月不違之士視日月星馬之士與其頻不如無頻也

幾希平旦之士視晡旦盡之士與其頻不如無頻也

見象華而悅入聞聖道而悅僅交戰之士也曠安宅而弗居

舍正路而弗由則可哀之民也此六三尤有取也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

易經說意

二卷

四十六

曰中行則人。行矣而一人不得獨止也。是故與之隣。而
 俱趨也。情也。人。行矣。且。俱。人。行矣。而。一人。一。時。不。得。獨。
 反也。乃能背之。移故而倒轉也。非情也。則何故也。從道也。道。
 若無物。不有以。衆人之。地。而。僅。我。一。人。之。覺。且。怪。其。張。其。何。
 得。俯。而。同。之。道。者。無。時。不。然。以。今。日。之。覺。而。猶。慙。前。日。之。迷。
 吾。且。訝。其。晚。其。何。得。仍。而。襲。之。
 六五。致復。无悔。象曰。致復。无悔。中。以。自。考。也。
 夫。復。也。而。三。則。頻。矣。吾。謂。與。頻。不。如。其。致。也。夫。復。而。悔。也。而。
 初。則。不。滅。矣。吾。謂。與。其。不。滅。不。如。其。無。也。故。則。據。復。以。精。神。
 而。中。當。者。必。不。使。其。攻。取。於。外。故。則。但。然。於。歲。月。必。不。使。其。
 退。轉。於。早。而。何。頻。焉。又。何。悔。焉。夫。人。受。天。地。之。中。以。生。而。為。
 中。不。偏。之。中。不。偏。之。誠。誠。者。人。之。自。誠。則。中。者。一。人。之。自。成。
 乃。今。致。復。如。此。是。造。化。界。我。如。此。一。身。滿。足。之。數。而。我。幸。不。
 至。于。中。虧。造。化。界。我。如。此。終。身。受。用。之。物。而。我。幸。不。至。于。晚。
 敗。不。虧。成。矣。不。敗。成。矣。六五。其。復。之。巨。孽。乎。
 上六。迷復。凶。有。災。肯。用。行。師。終。有。大。敗。以。其。國。君。而。至。於。十。年。
 不。克。征。象。曰。迷。復。之。凶。反。君。道。也。
 君。也。其。致。復。也。宜。人。之。而。致。之。也。胡。上。六。迷。復。乎。夫。人。心。僅。
 方。寸。耳。此。虛。一。迷。則。凡。千。天。之。和。召。人。之。怨。之。事。靡。不。為。
 將。見。禍。集。於。身。而。不。介。於。人。此。虛。一。迷。則。凡。一。敗。而。俱。敗。一。

易經說意

二卷

四十六

反其致復之道。其道一至於此。而尚不可為寒心哉。
 死矣。元亨利貞。其正有。皆不利。有彼往。○最。四。无。妄。則。自。外。
 來。而。為。主。利。貞。其。正。有。皆。不。利。有。彼。往。○最。四。无。妄。則。自。外。
 有。皆。不。利。有。彼。往。无。妄。之。往。何。之。矣。夫。命。不。祐。竹。矣。哉。
 非。正。之。外。又。有。无。妄。也。大。學。曰。正。心。者。先。誠。其。意。則。誠。與。正。
 非。兩。物。也。故。无。妄。之。可以。无。妄。者。政。以。有。貞。在。耳。不。然。我。以。
 不。正。而。托。之。誠。人。將。以。青。而。報。之。我。甚。哉。人。之。不。可。以。偽。感。
 致。也。貴。誠。而。已。矣。甚。哉。人。之。不。可。以。偽。感。也。貴。正。而。已。矣。
 而。卦。德。卦。體。卦。變。具。有。象。善。吾。殆。知。先。也。何。也。天。命。之。謂。性。
 而我得之以為主。權而為。則象客。滑而交。凌。至。遠。而。在。
 外。則。象。客。得。而。入。據。以。無。主。之。象。而。能。動。手。即。動。矣。不。為。松。
 抗。乎。既。動。而。不。從。矣。而。其。辭。應。之。間。不。為。龍。敬。乎。不。為。傾。欬。
 乎。而。惟。其。動。自。外。來。而。為。主。在。內。也。則。以。其。動。者。見。之。於。動。
 而。應。自。是。則。中。以。其。動。者。見。之。於。動。應。而。則。中。自。足。大。才。此。
 一。主。也。而。猶。有。妄。耶。此。一。主。也。而。猶。有。邪。耶。此。一。主。也。而。猶。
 與。天。命。相。刺。謬。耶。苟。不。正。則。无。妄。亦。妄。矣。與。天。命。相。戾。矣。有。
 肯。矣。無。邪。之。矣。蓋。正。而。无。妄。將。變。稍。可。行。不。然。將。身。前。身。後。
 提。屬。畏。途。而。為。或。怒。持。其。策。數。正。而。无。妄。將。變。稍。可。行。不。然。
 將。愚。夫。愚。婦。皆。成。疑。府。而。腹。心。尋。變。為。戈。矛。非。真。有。天。災。而。

象曰天下雷行物與无妄先生以茂對時有節物

造化能令物潛受而不能令物潛究則前天地之道輸相天地之宜非王者之責而責安歸於是對時而育物焉政教號令輕重布之令其陽無慙陰無伏蹇不札山不童者而見對之育之之化則嘿尸居神明運之令其時自竹物自生行不傳肯不害者尤見對之育之之神先王一天而已矣

易經說卦

二卷

栗七

初九至妄往吉象曰无妄之株得志也六二不畔護不啻計則利有攸往象曰不畔護未富也
无妄者无邪騁望而得吉者也動之惕同妄之妄即動之無素而假云存志等之乎妄耳无妄之初九夫非鼓楫不撒巧傷而一體不從而存志存非度天下之志見其同往同來指天地之內而覺其攸然順也吾內度吾人之志見其獨往獨來於俯仰之中而覺其然然得也得人心同然即可得吾心本然故曰得志无妄者无邪妄期望而得利者也不為其事同妄之妄即為其事而後云功效等之乎妄耳无妄之二非先難而後獲先事而後得者乎吾遂以計其所得之利雖

自到
二字
元得
自去
守

狀便是不

時之我順而若將聽之也○吾近以察其二之心○難時不我獲○而若將忘之也○正茲而不謀明道而不計故曰未富○六三死矣之災○或繫之牛○行人之得邑人之災○象曰行人得牛○邑人災也○

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

以劉為天德而形容不為假合故雖一之而性之存以
行今之存以不已皆是物矣以健為天行而情幾不為幻
故葆而完之而天心存以見物與吾以全皆是物矣此心也
而果外纖也乎哉有也則不必其无也此心也而果後附
也乎哉固有也固有則不必其始有也

易緯說

二卷

五十八

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之深不可試也
朝廷心腹也遯陸四肢也德降罪肉也猛威華石也當无妄
之時元氣甚完神氣甚壯即有醜虜竊發焚杆叶簣赤芥癩
之疾而非瞋心之憂靜攝候之和平養之而天下之呻吟自
息天下之氣自長如曰去疾莫如盡即小醜其何容焉而
不知調劑之方已大弊矣如曰若藥不瞑眩厥疾弗瘳即大
創其何傷乎而不知精神之地已大壞矣試且不可而可輕
議乎哉

上九无妄行有言无攸利象曰无妄之行窮之災也 此文明
大吉利貞不家食吉利涉大川○彖曰大吉剛健篤實輝光日

答象

易經說

二卷

四十九

德之不歸於欲而新者不厭以而存乎而庸非貞乎由是而可藉手以上公車而膺上賢之典由是而可奮發以遇亂畧而成大正之功由是而以賢能自居受大君廩養之賜而不得斥之以為貪由是而以擴清自任應上天平世之期而不得目之以為僭凡此不家食吉與利涉大川皆利貞之所由也而凡此利貞又劉健篤實之所為也雖然是未可拘也德在心矣而不厭於心也宇宙无今日始出之理此理無當日新遷古之名古之人其言與其人俱往矣然友天下士矣而不誦古人之詩讀古人之書可乎其行與其言俱往矣然誦其詩讀其書矣而不知其人論其世可乎其脈可尋去百世之

初九有厲利已
說輟終無尤也

易經說意

二卷

五

但小人感矣。誰爲金耗之止。君子哀矣。毋甚金車之周。而當止即止。則中乎。而後无咎乎。

九三良馬逐利難貞。日閑與衛利有攸往。象曰利有攸往。上合志也。

士君子昂首天衢。馳驅皇路。一日而致千里。而使天下人稱之曰此公家汗血駒也。豈不厚幸至願哉。雖然逐之一言不可制也。下之逐富貴上之逐功名。操一逐之心。必有少年整進之意。而誦除津要以求通。是不可不戒。以艱貞也。操一逐之心。必有曲學阿世之弊。而若操駕舟以求濟。是不可不戒。以閑習也。以如是之艱貞。以如是之閑習。而后在上。

聖

經 24-377

即人唯

可發

人唯

龍不可不發也

初九舍爾靈龜觀我朵頤由來曰觀我朵頤亦不足貴也

豫之六二曰介於石不終日貞吉而係詞贊之曰知我其神乎夫天地之至神而靈者無如龜石惟無欲故能知意惟無欲故能知靈是安可舍而為朵頤之賤也舍格禮而養棟棟則已賤矣豈有舍靈龜而觀朵頤而顯足貴乎哉

六二顯顯拂經於丘願往由來曰六二往而失類也

順之通論耶正不論多寡二之否與者何人哉佛順之二與夫朵頤之初耳與若輩為伍其願之類經之拂不問而知也而一事無知小人見枉又直尋者之為利人或從而嘆之彼

易經說意

二卷

幸

且腴頤曰笑罵從他笑罵好官還自我為之唯乎此一身一夫假使不得若丘陵而安所曠庶耻之喪乎玩行失類然是要從好人

六三拂頤貞凶十年勿用無攸利義曰十年勿用隨大棒也

佛頤之夫非其廣臨獨見也亦用世之心急耳有人語之曰弗用則已修其初心矣又有人語之曰永勿用則猶修其初心矣十者數之終十年勿用其終不用可知也則三亦何利於佛經哉

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐也無咎象曰頤頤之吉上施於

論

說

自字

屬

以四龍初九則一剛正之士也相臣任人而人不勝其任者

是也謀不必其自出功不必其自已成我無自任之才有

任人之才難類何妨類思其任人虛或大平下而事求而繼

字家善形容夫虎與人異類而猶養已者慎也初九龍成字

相養人及掌相之所仰賴有不托已而不才初九龍成字

不可得者操養人之權者四成養人之功者初成養人之功

者初受養人之名者四則何為而不能何為而不逐也

六五拂頤貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

英明之主其貞在獨斷柔順之君其貞在任人六五之為君

易經說意 二卷 幸 以獨斷律之則為拂以任人律之則為貞既無養人之才又無任人之才其何能順順以從上為無才之居別開一說通

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也 謂之曰由頤則責望重矣不能為自愛之方其何以使天

下之不我怨位望又重矣不潔謀自全之策其何以使天

下之不我怨故必屬而後可以養天下以全天下亦必屬而後可以全其身以養天下而謀者且為大君慶為大君慶為天下慶

易經

易經

易經

初六藉用白茅無咎曰藉用白茅柔在下也
 六二直如矢大將則祭祭之心安是惕也白茅祭物也以
 此藉物其慎可知蓋柔慎矣柔在下彌慎矣徐詞已明
 且利國其所必致乎何者太過之時甚大說者取柔於坤
 木云以剛中張悅之君子處此外无浮氣中有定操此其心
 真有厚而誇之而不動厚而權之而不仆者心在是非之外
 而能定一國之紛然者必此人也此其心真有靜則其其商
 而能之其則則其籍而安之者心在得失之外而能持社稷
 之傾危者必此人也此乎先得其人可不至於過後得此人
 可以枕四乎過其為國家之平倚賴豈從輕哉
 初六藉用白茅無咎曰藉用白茅柔在下也
 六二直如矢大將則祭祭之心安是惕也白茅祭物也以
 此藉物其慎可知蓋柔慎矣柔在下彌慎矣徐詞已明

易經

二卷

易經

易經

易經

九二枯楊生華老夫得其女妻死不利象曰老夫女妻過以相
 與也
 九三棟桷之象曰棟桷之山不可以有輔也
 象云棟桷者木末弱也過剛宜與陽反而是其重顧亦辟
 之棟桷而凶者何也天下事非虛者不能任亦非伴者
 不能支或有人悟初與上曰過剛則二爻必弱而能任者
 是以一為持重之臣一為節制之臣而竟以功名著乃此之
 過剛則以能任自喜同以節制致敗蓋知太弱者猶能補仁
 太強者不能藉人自輔而後知治過者固在剛中之士也
 九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不撓乎下也
 九四便是剛中者或執過以相與之說以處乎此宜乎不
 宜乎他者對戎之稱四任一我而所應者非輔佐之人也下
 人而已又况所應者非真有相成之意也說我而已則四手
 而可有它乎

易經

二卷

易經

安陸陰信手
無不驗心子

九五格陽生華老婦得其夫先告無來矣曰格陽生華何可
也老婦士夫亦可配也

陰過陽陽過亦弱而陽人相與其不濟事可知此先告與止
六元律同此處輕重無繫字

上六過涉滅頂凶先告象曰過涉之凶不可咎也

習坎有孚維心亨行有尚○象曰習坎重險也水流而不盈行
險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不
可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣
哉

彼天下之險易坎人心之險難是故坎難矣習坎尤難之難

易經說書

二卷

卷七

矣而不知天下之險尤可言也誠得行尚之人而足矣誠得
有孚之人而足矣真信得天有必四之氣運若晝夜然弗
可與已其信得我有必勝之機握若取寄然弗容遲已既
自信矣則一切險不察之心若或照之而不以懼其金
處既自信而心亨矣則一切險難齊之變若或心之而自
足以中其際會又何習坎之與有雖然當習坎之時一陰未
了一陰又來疑難不通之終不可回疑難人事之終不可濟
而爾自信若此者何也不觀之流水乎不觀流水之行險不
與乎其源落之數溯洄之期萬古如一日已而何獨疑難坎
險之運而疑之此君子所為以剛存心堅耐以俟之而不回

卦字事
言六卷

章乎方寸也此君子所為以虛宅心鎮定以審之而不憤敗
其事機也此君子所為法天無形之險以設為禮義之防法
地有形之險以設為城池之固固險以設險以出險而戒其
有尚之功者也險之時以君子之大神力成君子之大作用
如此則有字之說豈非濟險一大機哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

德性其功出於耳目之表故必驗諸耳目之間而始不為虛
已雖然未可止也教性其功出於性命之微故必驗諸事為
之際而始不為虛已雖然未可止也用奇不若用平人與
我俱如是也用驟不若用徐人與我俱如是也一已對之則

易經說書

二卷

卷八

不足而惟德行之教事則成已成物之量始完一時迫之
則不足而惟德行之教事期之習且常則勿妄勿助之功自奏
然而安之非君子不能矣
初六習坎入於坎窞凶象曰習坎入於坎窞道凶也九二坎有險
求小得象曰求小得未出中也
一居重險之下二居重險之中一也而乃一則出一則小得
者云何山者非獨天運也抑亦人事易以重險即一則中
者虛之獨僅小得而已而此其險柔乎小得者非人事之不
辭也抑實天運焉以重險備以陰柔為虞之且出求不與
故矣而况望小得乎

卦字事
言六卷

已往之陰不必憂也。而將來之陰有不可測之機。方來之陰有不可止之勢。高之為難。蓋無個了當日子耳。故曰終無動也。

六四樽酒簋二用缶納約自牖无咎象曰樽酒簋二剛柔際也
六四匪處之時何時也而猶斤之事靡文也乎哉六四匪居
之位何位也而猶拘之修遼幅也乎計惟有拱寸心以爲質
而已矣計惟存伺若心以爲牖而已矣工煩撙之節者其真
誠必薄故必一切去而後推心置腹之戴彌堅存虛偽之

五九

心者其故或必疎故必一味恭順以應門事納明之機始熟他日能令君之出而復語者必此人也他日能全國之坎而復平必此人也雖然臣也簡恭儀節矣而存奇責之心者見謂草野而傷傷臣也委曲啓君矣而懷劉懷之心者見謂翹過而陷名自非君臣交泰已同魚水之投形迹盡忘其間斷金之誓四安得終无咎哉

九五坎不盈既平无咎象曰坎不盈中未大也
大難之後磨滅者未瘳呻吟者未息必有肯出之生建隆起
之功蓋自坎而之平自平而之盈乃可耳而五也坎不盈然
坎之得既平而已矣既者已事之詞若曰既已如此又當如彼云

云確可以免咎而未臻盈成自是欠事借金有大涵養禱大
操作其功業豈僅如此哉

六係用微纒寢於業棘三歲不得出泉四上六失道出三歲
次之六爻稱凶者獨初與上耳人以為一居坎之下一居坎
之極會值寒剝人謀雖工亦安能出坎窟解微纒脫業棘而
乘濟乎哉雖然足不獨也天下無可挽之運無不可為之事
隋今存中孚之心光亨之舍而猶無有尚之功或可借以自
解而孚亨之中其濟天下之變位也而然則初與上其何天
運之辭故聖人於初曰失道而出於上六曰失道而出蓋不

六十一

晏意者實無據之數以寬此兩人也

離利貞亨畜牝牛吉○柔曰離廉也日月廉乎天百谷草木蠶
亨上重明以應乎正乃化成天下柔微乎中正故亨是以畜牝
牛吉也○象曰明兩作離大人以繼明照於四方○

君臣之義無所逃於天地之間是故有君而不事見為孤亢
事君矣而不得所為事之上道與夫盡所為事君之適見為
為富貴所驕而損生平之學沒以節德自驕而損猶茲之節
而亦何以善其華之上意乎是故毋貶己之高而絀己也毋
恃己之高而絀君也其未進也知其權不敢妄自菲薄以玷
明時之号茲也其既進也守其抱不敢妄亢戾以乖清朝之

涕且戚矣有不吉而繇王公乎
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

征之為正。九事姑息者。其功不佳。何者。一夫作難。七廟為之震驚。則巨弊安得。不戢也。事機刻者。其功亦不佳。何者。一將成功。蕩骨為之枯露。則協安得。復治也。王者以四海為家。則不去此一人。无以安我之赤子。而邦不得靖。王者以萬物為休。則既去此一人。又併以殘我之赤子。而邦亦不得靖。王用此征。以正邦也。而願若此乎哉。

6-11-68

終天地。

上
組

成亨利貞發女吉○承曰成感也柔上而剛下二氣感應以相
與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生
聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情見矣
天下最餘桐道者是定個感德薰得風呵石得水小事且然
大言知矣得則夢寐實則夢沈昏迷且然醒可知矣洛鐘銅

古臨	陳隱泰大士父	著
同杜	沈國元羅仲公	附
古鄧	周齊曾唯一父	註

下
事經覽

三卷

—

勝商係悉絕植物且然靈可知矣蜂以勝威勸以而鳴養物
 且然人可知矣陽燧之火陰諸水方接且然正可知矣瘠
 女寒霜雖御青日一合且然全可知矣然人但知威是情
 勝者而難於用貞而不知即擇天下之純以情勝者而抑不
 始於用貞何者成去其心而即貞矣哉觀天地且柔上剛下
 而相與何嘗無感乎然天地之柔上剛下而相與何嘗為有
 心哉感乎則人心感固不可斷於用情而使之不至且專亦
 何可過於用情而不至於不正且大哉此所以利貞如娶女
 乃古也而世之必與以有心者豈不以天地柔物情是泰然之
 物中無惟性之然議者必有漢郁之情而後違乎又豈以天

陰陽家
陰陽家
陰陽家

陰陽家
陰陽家
陰陽家

陰陽家
陰陽家
陰陽家

地萬物皆是散然之形中無能適之共貴者必有周匝之情
而後通乎則胡為天地感而萬物即化生也天地何心也則
又胡為聖人感人心而天下即和平也聖人無心也即此而
思而天地萬物之情見矣非散然形矣有心或此機
其寧無心且以動其真矣則感也此心乎不可與此心
乎此心者子不肖乎不肖乎不肖乎不肖乎

象曰山上有澤成君子以虛受人
感之道不徒感者要無心即應者亦要無心即應者亦要無
心即應者亦要無心即應者亦要無心即應者亦要無心
實則若有物焉滿於其內則驕心不下即入矣而弗容惟

易經說意

三來

二

虛其物累併虛其氣乃能為大舜之好問好察乃能為
淵之問無問家也哉

初六成其德象曰成其德志在外也○六二成其德山居吉象

曰雖山居吉順不害也

成其德只是至靜守其德則成其德只是將動時時時增智

故志在外者政以明乎此時事固不在外也事不在外果是

靜而志已在外果是長起矣順不害也○以明乎此時非機然

太公之會乃物來順應之會也非機然之時果是將動而無

順應之德果是機然矣

九三成其德就其隨往客象曰成其德亦不處也志在隨人所

陰陽家
陰陽家
陰陽家

陰陽家
陰陽家
陰陽家

陰陽家
陰陽家
陰陽家

執下也○九四貞吉悔亡悔亡來朋從爾與象曰貞吉悔亡
未嘗害也悔亡往來未光大也○九五成其德無咎象曰成其
德而隨時則心無所感感之上也感而隨人則心有所感感
之下也此並兼虛之名而失焉者惟九四則所謂心無所感
者乎而與於德德往來者乎五終德德德之德而德而德而
世一無所感則雖無感德德德德德德德德德德德德德
之志親隨而執其德德德德德德德德德德德德德德德德
自封者又一切去其真情而亦不大嗟夫人情何太相隱此
且秘真情而不出執者更有勝口說之人相初二三之感又

易經說意

三來

三

恒亨元亨利貞利有攸往○象曰恒久也剛上而柔下雷風相
與而動剛柔皆應恒亨元亨利貞久於其道也天地之道

恒久而不已也利有攸往終則有始也日月行天而能久照四

時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天

地萬物之情見矣

恒有本體有二夫恒雖是自強不息之功乃結亦是至誠

無息之真精故君子不要說我德做有恒之工夫便可到終

始貫通田地矣便終到不積復田地矣須要貞乃可利有攸

此不如此
則其利
必不如此
則其利
必不如此

易
方
本
亦
非

往耳昔有人遠遊而望冥山者人曰非所以遠遊也則曰吾
馬疾車輕夫馬疾車輕則遠遊速而越愈不可至矣彼異端
之恒豈不愈恒而可乎豈不統一而無咎乎然說者謂止心
害政不可以此治天下則以此應世固不可也且異端之恒
愈甚於吾道何可乎背謬轉多於吾道寧無咎乎故說者
謂其說雖難窮而不可以治一身則往以自修亦不可也甚
哉恒之貴於貞乎而乃利有攸往乎彼其上下雷風而為造
化與動剛柔而為人事寧獨恒而已哉而遂可亨可免於咎
哉亦雖貞馬而久於其道耳此道也即貞也天地得之所以
無始而無終吾人得之所以既終而有始無始無終故造化

易
緯
意

三
泰

四

以此成其照久成之運既終而始故聖人以此曠高明博厚
之功天地萬物何者非有此至正之道寧之而能恒久若其
乎哉信乎造化聖人之功業皆由有恒之真精而造非止有
恒之功力而即能造則必利貞而乃利有攸往非恒其
象曰雷風恒君子以立不易方
說一不易字便見君子非拘拘一途之達者可常可變可繼
可鉅一切之應迹皆可易而獨不可易此方君子百入而百
變要必有瞬息野足之虛而為主者君子百入而百不變要
必有端正持身之理而為方者方者恒之本體子不易者恒
之功夫子

初

即
注
意

而
語
之

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也
人說非聖人不修用棟吾說非聖人不修用恒不能恒而
用棟必至於太通不能恒而用恒必至於太固則初其人
哉夫恒虞於不貞而過貞又不得為貞不易方之君子似不
如是

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

九二有悔虞是固外面工夫不恒然有悔虞亦足驗裡而本
體有恒大本體之恒所謂中也九人之悔未有當下即發者
故祇悔則謂之遠而輪台之悔武帝老矣乃此中直紐於遠
認之遠而猶露於呈現之後非久而何有此中乃能發此悔

易
緯
意

三
泰

五

則有此中乃能久此悔

九三不恒其德或承之羞貞衣象曰不恒其德無所容也
不恒其德可言也悔可得而止也不恒其德不可言也中不
得而久也此人良心已喪何知有羞貞人進之而已矣人人
良心不喪何者不進之以羞貞不恒其德何而已矣蓋素
無賴者人猶得而稍寬之乃此素素有恒而無恒者人誰
不從而責之夫承羞而至於或則責為人也多矣蓋素
則容者少嗟夫人何苦於德之不恒哉
九四田無禽象曰久非其位安得禽也
六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫

子制義後坤山也

人君任臣豈不貴哉而界之事柄哉豈不貴哉其德而保景
之以腹心哉然而中皆有主焉豈我誠為精明者歟則保而
太阿之獨持即專任焉而不立於旁落五何如主也吾虞其
操利器以假授也況我而誠精者則能為厚材之鑑則即
專任焉而不立於旁落五何如君也吾虞其操名器以假授
也彼所謂攝人吉而女子山者政以從一之說而加於制義
之主耳則恒貞難用哉嗟乎公卿大夫古天子山而吾則何
夫子古婦人山舍之而義始作
上六據恒山象曰振恒在上大無功也

易經說義

三

六

恒而承平久矣則恒極而股肱生矣則恒極而股肱生矣
則恒極而更張矣矣雖更之可也更之無則不可也無則
必致乎象人之心神強則必昧乎事義之宵察矣如其來如
人將倒而目之曰內人也連成不堅牢人又將遂而意之曰
凶也則此舉大是無功矣倘今不夫其功業亦不可
勝道者哉
題亨小利貞○象曰恒亨而亨也固當位而應與時行也小
利貞而長九應之時義大矣哉
以一三君子與摩小人角則必敗然諸賢自全之術當不
如是而身不得亨以一三君子與摩小人角而至於敗壞諸

此說見於
易經說義
卷之五
上六據恒山象曰振恒在上大無功也

易經說義

上

七

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴
君子之不可及也猶天之不可階而升也小人真丘陵而已
矣豈君子之遯非必遠引山林之謂也哉觀乎天何嘗自有
所層層而上之而胡為乎山竟真及也則惟其嚴而已矣而
君子可知也君子之嚴又非必收諸城府之謂也哉觀乎天
何嘗自有所峻厲而拒之而胡為乎山竟真及也則惟其常
而已矣而君子可知矣矣既嚴而併又惡則似乎相拒而構禍
亂不惡而併不嚴則似乎相下而為調停嚴有厲介之義惡
則愈爭而或成或敗有誰之義居則召索而為疎故不惡者
嚴之真也不惡而嚴者嚴之善也
初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也○六二

卷之五
易經

親之用費牛之草莫之疎說家曰親用黃牛圖志也○九三係
遇有疾厲畜臣妻古象曰係遇之屬有疾德也畜臣妻言不可
大事也○九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也
○九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也○上九肥遯無不
利象曰肥遯無不利無所疑也
初六遇而遯者或謂小人所取而君子固已離手而繫足即
不為小人所取而或謂小人所取而君子固已離手而繫足即
進而可乎哉六二有見於此所守一定而不可解也一觀
而不可移矣九三而係遯也夫君子與小人相近其病已沾
此君子與小人相近為疾難甚君子不出其技則小人疑
易經說義
三米
八

而無福古人之傳失不入其心而羊肥則得夫不入其心而
避解不肥義之人也殆亦開往而有災之故而為之者然
大壯利貞○象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者
正也正大而天地之情可見矣
大壯五陽上居則君子與小人也有情其勢力之威而操暴
焉者矣君子與君子也其有固其黨與之合而門戶主焉矣
此何足以此小人此何足以此君子此何足以此小人此何足
之意而不可不貞乎且君子所恃者非私德之謂也而德
威之謂也不貞雖千萬人亦屬庸小而不為人材之蔚起故大
壯貞則一二人亦稱大人而昧小乃是人材之蔚起故大
易經說義
三米
九

神機

人而
有德
之矣

子不恃其壯保其壯乎則致其泰矣

初九壯于趾往國有孚象曰壯于趾其孚窮也○九二貞吉象曰九二貞吉以中正也○九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也○九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大與之腹象曰藩決不羸尚往也○六五喪羊于易無悔象曰喪羊于易位不當也○上六羝羊觸藩羸其角不能退利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉往不長也

壯不可過也○中而巳矣過壯則難無勢之初而巳矣過壯則難無勢以有孚之山而不恤氣之所使其與也故焉而不可

易經

三

十

恐氣之所濟其止也初焉而不可救孰與夫貞而吉也孰與夫中而貞也此初九之臨所以不如九二之說也過剛則不
知小人之弱而其謀與工過剛則不知小人之工而反恃以
弱氣之所養若見當之而即碎氣之所屈若見人焉而不
與與大觸而大觸也此九二之說也此九三之說也此
不如九四之說也此九五之說也此六五之說也此
初無才如上也技藝而思此何等時才乃有五之怯懦其
人者不亦如人意料之外乎此聖人取其詳密能舉難若
曰人人如此即不能觸藩壯羸其角不猶愈于不能退者哉故
初則曰山有孚上則曰無攸利而五獨曰無悔則聖人欲壯

初九
九二
九三
九四
九五
上六

者之利於貞固可知也

晉康侯用錫馬蕃庶晝三接○象曰晉進也明出地上順而
麗乎大明之德柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝三接
也○象曰明出地上晉君子以自昭明德
開有十朋錫者矣未開錫馬者錫之自康侯始若曰其才實
為與衛之臣而何愛乎馬也○開有三錫之榮者矣未開
者蓋接自康侯始若曰其忠實為克家之心而何吝乎接也
念康侯屏翰之功即裂土而封且不足以此明報則蕃庶之
而巳乎又念康侯履心之愷即夜分而罷且不足以發情類
三接之晝而已乎然康侯何以獲此則時也德也君也而巳

易經

三

十一

矣然時不可遇君不可強且有時矣有君矣而非有德庸其
乎則康侯所以獲此九本於德也而巳矣故大象猶接於
自昭明德乃晉之明德與別之明德不同別之明德以明
之也晉之明德以不明之乃用明而明者也夫晉書也明
或傷也時不同矣何以獲此而用之此則以多益善不如平
平無奇耳換雲主之威哉不賞之功即有此明德而不自昭
殊非自求之意即明君為得而知之即棄君為得而察之六
四之相尚不難揭揭於時而況君臣之際者哉故康侯不明
或者幸有康侯勞績一合也

應推字

無往來受命也○六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母
曰受茲介福以中正也

初六與六二不同初是未仕者二是已仕者未仕妙二三佞
便見我之獨行正以為異於已也又思我獨行正而引之君
以為不利于已也故我子然而進彼羣起而推此時尚無惑
者則以我原在事外人即能推我偏能奪我正使我不能借
以自樂乎即修正而人猶推我偏能禁我浴使我不能固以
自適乎何愁雖然不愁而守正不惑而寬裕同是未受命然
而若已受命初二慈則是有慈推則是無推何者已仕于君
更不得以無自由矣已近于君更不待羣起相推矣惟慈則

三

十二

愛勤之後益還純白惟熱則抑鬱之餘愈妙感通寧復如草
芽有識不得上達者乎故中正而可受福者二是矣

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

夫允不可禁也。我必有聞然之道者矣。衆不可強也。我必有
同然之契者矣。能信千萬人而君之一人。猶為無可信之身
者。無是理也。即衆允而品格之堪可知也。能信千萬人而君
之一人。獨無可信之道者。無是理也。即衆允而戒格之神又
可知也。何必借衆人之口。乃能通于上哉。即此一舍之意
上上行于君。

六五悔亡失得勿恤吉無不利象曰失得勿恤往有慶也

康侯乎
可謂美
中一物

天下之政自王一物之德基之而王者之德又旬王一念之
明政之惟一點之懷靈不滅則謬述之後必餘茲而為恤者
亦惟一時之覺悟既至則紅作之餘必餘清而為恤者惟則
舉廢茲之舍燭之于心必剔除而後愉快悔則更舉他難之
本鏡之于心必渾化而後即安由一念而造于德之他且先
難而後獲使僕志者默而播之曰一人哉由一念而達于政之
他不係利而甘功使亂政者仰而承之曰萬夫哉夫未悔之
先天下且感顧而相慶既悔之後天下且加顧而相慶役余
日而德性然矣

上九晉其角維用伐邑屬吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

三夫

主

意流當多進。寵利非可居。而進退不已。如上下何。為者。廉侯乎。
 食邑尚不可疑。摘手。朕摘其食邑。亦危。稱可。而乃不疑乎。朕
 摘其食邑。雖正猶容。而況不疑乎。此時國之時已晚矣。通未
 光矣。夫今不國。適且喪矣。身必危矣。卜者謂角之為兆。刀不
 用。斥居功者。其慎端。

明夷利艱貞○彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而保正其志箕子以之
歲寒而後知松栢之不凋疾風而後知勁草之不同外之時
遇主猶必以卷况明夷不膏車誰而已者乎坎之世以明猶

萬應龍
單一片
神效
藥

而昔
一
立見
甚

無節正也。其宜于正又可知也。雖然女子何以處正其內助
 之責乎。則女子安得不正。位內乎。女子又何以得正。其刑
 家之通乎。則男子安得不正。位外乎。夫男女之化。非小
 之乎。寢戴矣。則男女之情。非昵必之乎。清寧矣。故家人宜正
 睦宜義。睦宜嚴。一家之中有君。則治一家之父。子兄弟夫
 婦者是也。一家之中有君。天下不必更設君。則治一家之父
 子兄弟夫婦皆從移而之。國從移而之。天下是也。所關係如
 此之大。則女也而可不正乎。男也而可不正乎。則男女之為
 父母以象天地之義者。而可不嚴乎。
 又曰。風自火出。家人君子以言有物而行有恒。
 易經說意 王莽 十五
 天下之正自家始。一家之正自女始。而女之正自舅姑而男
 之正自言行始。是二端家人所視而教者也。亦家之所耳而
 目者也。嚴以操其鈴。不使越于類。而成虛嚴。以距其機。不使
 玩于鄉。而或怠。戒寔難敢。以虛應。戒動難敢。以急應。斯端嚴
 嚴乎。夫求弱而人玩之。故多无為。火猛而人畏之。故鮮至焉。
 風自火出。其貴于嚴昭昭矣。
 初九。剛有家。悔亡。象曰。剛有家志。未變也。
 夫人情。相親。相親必至于相相。相相必至于相相。相相必至于相相。
 賤其流。至于不可收拾。而家道苦矣。是則相相一切之悔亡。
 有聞以混之。而使之不論。有聞以即之。而使之不論。而使之不論。

此則非
不處則
無善狀
無善狀

女子性
有欲而
之念而
無心也
之德也

此則非
不處則
無善狀
無善狀

此則非
不處則
無善狀
無善狀

此則非
不處則
無善狀
無善狀

子志未變時者志貴遠於初存赤子之故為人各無心則變矣。夫志即欲以彼之天還以開彼而不餘志貴偏於一存同氣之誼為人各有心則變矣。偏矣即欲以我之身位以開彼而亦不能然則志未變時固宜早從事已也。

六二無攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也。

此象受龍繫焉。女子何可遂哉。夫女德無極。欲遂之。顧即陽天下之人。盡入官之。鮮有不足。其德無極。欲遂之。終必欲遂其惡。即治乎人之官。屋乎人之社。有不見究其遂者矣。遂有專事之意。若無為我。統者。遂有順事之意。若無為我。遂有進有退之意。若無為我。已者。遂何可言哉。此六所

易經說義 三采 十六

以稱貞而吉也。此六二所以稱順而娶也。

九三文明

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也。

王者以天下為家。則一人之家。非家也。王者以天下為富。則一家之富。非富也。王者以天下為富。則天下之富。則僅能

一切之財物。歸之京師。非富家者也。天下之富。則僅能

是家天下之有朽粟陳。便足富而天下亦不貧矣。所及者大矣。

矣。而人主亦不貧矣。所及者大矣。

九五假有家勿恤吉象曰王家有假交相愛也。

長孫后之崩也。帝曰入宮不聞簾規之言。失一良佐。益后之

此則非
不處則
無善狀
無善狀

此則非
不處則
無善狀
無善狀

此則非
不處則
無善狀
無善狀

此則非
不處則
無善狀
無善狀

立也。太后謂帝曰。得賢內助。非細事。任如要寔。同為卿實。佐漢高帝。向金寶。作宋一刑。家一內助。所係甚大。小哉。

上九有孚。威如終吉。象曰威如之吉。反身之謂也。

威所以位。反身之窮。人得而知之也。威還歸于有孚之。意人不得而知之也。位卑之窮。者威位威之窮。者則反身也。

睽小事吉

甚哉睽之不可言也。睽矣。區區宏鉅之業。復何望乎。睽矣。區區補濟之術。亦何得過。望乎。以如是人事之。拮据設非直睽之時。馬即無前之功。勳且豈立而有餘。而况小也。以如是人心之。誤。誤。誤。非所救之。焉。馬。印。旦。夕之。粗。安。且。勾。管。而。不。足。

易經說義 三采 十七

而况大也。甚哉睽之時。蓋難言之矣。

象曰睽火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同。行執而睽乎。

明矣。進而上行。得中而應。手則矣。以小事吉。天地睽。而其事同。

也。男女睽。而其志通也。萬物睽。而其事類也。睽之時。用大矣哉。

○象曰上天下澤。睽君子以同而異。

天下之為睽也。有二。天下有當。分途而舉。動落上不合者。

睽易知也。則火上澤下之屬也。天下有形。睽甚。肯如心志往。

往。睽者。睽于。心。當。用。何。術。以。調。停。乎。此。臣。也。無。恃。已。之。明。察。

而。薄。乎。素。儒。之。君。則。說。而。麗。之。委。曲。以。相。還。而。已。矣。君。也。無。

卷之十

卷之十

卷之十

思之則殺而身之行之則殺則余而應之誠以相求而
已矣如之而精小事也則奈何而不如此也然人往後獲
勝之名而此之與勝而生矣而實也又轉而為勝而與
合若天也精而身者乎嗟嗟之際之時何如其大豈淺夫
拘之所能測識乎哉若用勝者以和之則同之而善用和者
以異之情濟之蓋不同則和於岸異而於之愈愈善不異則
又難於濟而勝之亦固夫不同為勝不異亦為勝之
義信非局一進者非同而異之君子為餘與於此而愉快
也哉

易經

三

六

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也
○九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也○六三見與
喪其牛擊其羊天且劓无初有終象曰見與喪位不當也无初
有終遇剝也○九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎
志行也○六五悔亡厥宗噬膚往无咎象曰厥宗噬膚往有慶
也○上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇
婚媾往遇而則吉象曰遇而則吉羣疑也
睽之時正非可常持也即與小人相睽後世必有人諱言
睽之時正非可常持也即與小人相睽後世必有人諱言
世也有人善吾行道之權者睽之時小人而難聞其居之

睽者多也。今一遇滿。滿之土。則深。深之土。有終身不解者。
矣。睽之時。小人而揚。二其將相。之睽者。不少。情不。心腹之
交。則深。念之。志有。獨力。莫仲。者。其。睽之時。何。其。所。合。之。難。
然。未。始。難。也。中。有。所。聞。則。亦。提。摩。子。未。金。而。一。值。相。當。之。數。
且。且。可。為。宗。也。睽。之。時。何。其。所。說。之。象。難。就。未。始。難。也。中。有。
所。猜。則。或。致。難。于。竊。鐵。而。一。值。既。解。之。後。寇。且。為。可。憐。也。故。
觀。于。睽。者。而。睽。之。時。物。見。矣。哉。
寒。利。西。南。不。利。東。北。利。見。大。人。貞。吉。○象。曰。寒。難。也。除。在。前。也。
見。除。而。解。止。知。矣。哉。寒。利。西。南。位。得。中。也。不。利。東。北。其。道。窮。也。
利。見。大。人。位。有。功。也。當。位。貞。吉。以。正。邪。也。寒。之。時。用。大。兵。哉。

易經

三

十

寒有寒之象。其。其。不。易。濟。也。其。據。上。時。之。每。子。其。攪。嘔。
起。之。其。子。其。系。節。義。之。正。子。其。義。義。寒。有。濟。已。而。非。是。則。終。
程。荆。棘。之。地。非。所。以。利。戰。爭。也。求。田。問。舍。之。人。非。所。以。寄。帷。
帷。也。要。安。寇。竊。之。行。非。所。以。後。宏。累。也。是。以。智。者。于。陰。在。前。
之。時。穿。止。而。有。待。此。非。真。無。心。于。天。下。也。誠。待。乎。可。以。定。中。
國。治。者。耳。而。一。隅。一。偏。必。窮。之。道。也。誠。待。乎。可。以。輔。建。功。
者。耳。而。一。材。一。技。必。泥。之。術。也。誠。待。乎。可。以。候。定。四。國。者。耳。
而。一。詐。一。力。必。驅。之。致。也。嗟。嗟。一。寒。之。難。其。何。如。大。則。寒。之。時。
其。何。如。大。而。顧。以。區。區。之。形。勢。區。區。之。人。物。區。區。之。謀。畧。所。
解。濟。物。乎。哉。故。智。者。必。止。而。有。待。

陸績曰
水本無
山下今
在山下
下故曰

易經
卷之

象曰山上有水寒君子以反身修德

世之寒也雖曰天運蓋亦入事焉君子知世不自寒而實自
身寒致之身不自寒而實一心寒致之順我為正違我為反
一切違意之怨雖時當反爾之于策勵則身無病病之失
而德修時皆為往今法為反一切而時之寧康時當反而時
之子他由則身無復難之仍而德修反仁反智反禮且可以
及多福而況德之免禍猶有輕于是者乎修德修德且
可以濟時艱而況德之修德猶有進于是者乎

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也○六二王臣蹇匪躬
之故象曰王臣蹇匪躬死尤也○九三往蹇來反象曰往蹇來

易經

三

二十

及內喜之也○六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也○九
五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也○上六往蹇來碩吉利
見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

蹇有待之而聖人不謂之無譽者則事外之人也蹇有濟之
而聖人不謂之有尤者則事中之臣也初無倫矣二忠臣也
英雄之士雖不暇而就之則亦以二忠臣之念繼而為喜之
心也三又從忠臣者也象之壯壯必往而連之則亦以三
從忠之志奮而為才之選也雖然何以雲合景從若此唯是
大蹇之故乎夫蹇既大則孤力而莫勝必厚策而易舉唯是
朋來而濟乎然朋既多豈勢術之駕馭寔德義之招徠是以

象曰

易經
卷之

易經
卷之

天下之士非徒欲功伐之為矣而正係王室之念歟○耳耶
天下之士所為觀天順于咫尺而將無推戴之心歟○季
之濟也二三臣之力而得人以濟蹇也則非二三臣之力而
為大君之力有若君臣如此即初九且待以出矣

解之時中者肅止也肅者肅息也肅者肅息也肅者肅息也
解則起矣勞則困矣動則疲矣故曰平易近民○必解之則
蹇為蹇氏所不解之事而難不再結乎語曰載以清李氏之
蹇一則復為蹇氏所不解之事而難不再結乎故蹇解者蹇
終無失平易安靜之意其無所往則復即有所往則風至

易經

三

二十

象曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來復吉
乃得中也○有攸往風吉往有攸也○天地解而雷雨作而
百果草木皆甲拆解之時義大矣哉○象曰雷雨作解君子以
赦過宥罪

蹇之時凡險而止者謂之解○說者曰○動為接耳○陰中
不動亦何以出於險乎也之時動乎險中者為之○說者曰
非動幾蹇乎蹇乎險後復動也亦更入於險乎故險中不動
無以免乎險○後復動則亦蹇矣而大蹇過矣而無功而不

易經說意

主

初六無咎象曰剛柔之際義見咎也○九二田獲三狐得黃者
貞吉象曰九二貞吉得中道也○六三負且乘致寇至貞吝象
曰負且乘亦可醜也有我致戎又誰咎也○九四解而拇朋
象曰解而拇未當位也○六五君子維有解吉有孚于
小人象曰君子有解小人退也○上六公用射隼于高墉之上獲
之兇不利象曰公用射隼以解悖也

天下之難情小人結之而欲解天下之難必去小人先之憎
非盡如初九剛柔之相際若安能免于邪嬖之譏乎且安能
免于邪嬖之片乎說者曰牟_水獲而靡全_水狄克而城_水也二見

精神
于髓

易經說意

○ 二
○ 上

朋友猶不相孚者政以四猶不割馬肌膚之愛耳雖然亦小人羣臣事也相臣事也而實大君之事也人臣即令百方以去小人而一若能留君者謀之所不能抗也人君而外說百方以去小人而一若不能留君者說之所不能規也小人不信大君之迹而能窺乎大君之心故有解小人曰豈不去者所托深也人臣不能窺乎人君之心而能驗乎小人之迹故必去之乃始信其餘解者其術要也何者小人原自易逆時愚君之難于逆則君安得心底小人而藉口于小人之堅逆乎哉行賁而柔者隼而墮者也高而柔墮者又深如渴城者也小人不能則悖不難悖不解則難不詳斯時也不得執事

獨而不得不謀損其度支之匱可知也。而或者子出。不費。愈
 甚。即民不易乎。而其所以云者。政不擇已之心。可原也。而竟
 濫于用。是亦不可以已耶。是故雖用享也。而二簋可矣。一
 之芹。費其裁損。餘有幾何。然心藉以白馬。今天下閒而曰天
 子何人。猶且窮為節儉。而惟然相諒矣。一事之謹飭。其寬
 又能有几何。然其藉以進焉。今天下閒而曰祭祀何事。猶且
 省其減損。而翕然相體矣。此固有享之道哉。而善損者乎。
 蓋曰。夫校下。蓋上其道上行。損而有享。元吉无咎。可貞。利有攸
 往。易之謂二簋可用。享二簋。應有時。損則益。益有時。損益盈虛
 損時倍蓰。○象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒慾。

為民損而神不得獨據也神損而君尚得獨任修哉君心
不陷區一損民其拾取無幾也君心不陷區一損神其裁減
無幾也念不懋將興師十萬而日費千金矣若不寧將耶盡
錫銖而用若泥沙矣懋念宜懿則不耗其財而度支不匱民
故不必損且懋念宜懿則不泯耗其財而真心可原民亦無
妨于損此損之善物也

不則之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也○上九弗損
益之先咎貞吉利有攸往得國先咎象曰弗損益之大得志也
道有損而益者為人之初也○國為家公忌私而私以自謀夜
而後且而待而非以自遠太親矣而恐疎矣太疏矣而恐激
矣雖然上下合志即過患品而非開機也則初其往者也通
有不損而益者為己之二也○我獨清我獨醒而貞可危人
廣碩人主懦而功且非風太過矣而似非合節矣太偏矣而
似非通融矣雖然中以為志雖非拘焉而寔隨時也則二其
清者也乃天下有比之國人而國以益其疾者三是不可
無致一之道也何也○君子為一暴而小人為十寒則我之心

易經記書

王來

二十六

疑○一心以信君子而一心以信小人則交我之心亦疑○則非
之不如專矣○天下有輔以端人而因以損其疾者四是不
可無使端之道也何也以平日淑淑之心一旦著所使而遽
慰喜且生于垢之除以平日直教之念一日得所使而遽成
喜且生于功之效則遲之不如速矣有令天下而益我而我
弗為附者其五乎諸侯之寶三而我十主之寶小而益我大
人格之而不來我揮之而不去而說者師之于自上佑矣夫
之所助者順人之所助者信天之所與獨民之不與者益是
理也有因天下而益天下而我弗為恩者其上乎○同天時乘
地利而我順之如天覆如地載而我忘之入隨之而益小我

公之而愈大○而說者師之于大有慶夫得天下有道得其民
得其民有道德其心莫不與之猶執能一之者無是理也故
觀于六爻非損也○皆求益之道
益利有攸往利涉大川○象曰益損上益下民此無疆自上下
下其道大光利有攸往中匪有廣利涉大川木道乃行益動而
與日進元疆天施地生其益元方凡益之道與時偕行
夫益成敬怒或賊祖或獲征利之為物民爭趨焉其嗜利如
飴其走死如鶩矣利之為德民感激焉其利之而不庸其殺
之而不怨矣蓋至于涉川而可而攸往之利也不信乎夫涉
大川是民忘勞而思死其何以故則說道先之也民說則道

易經記書

三來

二十七

光民悅無疆則道大光蓋能下下民已悅矣能自上下下則
民稱說矣夫上有寬恤之詔而下之有司僅為陳言之廢格
上有補助之仁而下之守令僅供餉粟之取盈惟上躬之親
之而不為虐文斯民沾之濡之而大義寔惠此道也非大務
小務也中正而已矣雖所云中正者非無過不及之謂也當
益而益即為酌其候而中正則中正者時之別名也民富矣
而益國貧而益非時矣雖道與夫聖學常靡焉而急而不能
鼓而前得焉而粗而不能沉而入且不虞異以無疆之益夫
道化當專焉主歛而無所敷施禽鳥主靜而無所變化而且
不運開以無方之益況乎人君之益下乃不顧其時遂治

二九

夫民也

夫民也不感于虛文而感于實受故貴忠然又不感于虛文而感于實心故貴有孚之忠忠則已感之矣有孚之忠則萬必感之矣蓋至于我以忠往民以忠來子來之際不以情而情我以孚往彼亦以孚報猶之誠又不以情而情其尤古何如哉而志不亦大得耶

上元莫遠之或擊之生心勿恒凶象曰莫遠之信辭也或擊之自外來也

此題俱明只生心勿恒一句與益之事不相干須要曉得且天下之大山海之鏡其肝入何限而必為額外之征致令其益而能之以擊我大不經之入由于不經之費不經之費由

事難耗者

三

三十

于不經之心手蓋不恒則心不解自生而易動而土木而甲兵而封祀而狗馬種一諸之俱趨而事故策矣節恒則心又示解自生而易換而務東而務西而豫行而豫寢種一為之不巳而物力竭矣欲不遇求解已乎遇求矣欲不益益或解解已乎始焉欲恒而震恒休改革而不顧材之已詳餘焉不恒而後恒休微取而不顧民之不憚則立心勿恒也其山之原哉

象曰夫決也剛決柔也健而抗決而和揚于王廷柔乘五剛也孚解有屬其危乃光也吉自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往則長乃休也明

夫民也

象曰得土於天夫君子以施祿及下居德則忌夫夫之時在于益之後是後物力充滿之後也匱乏之秋固宜消滅而何時也而新德本歸乎手不已為利者夫之時又在于損之前是君子克己之會也惡德之及固曰惡德何時也而新德新德君子不我為由何乎多歲厚天所忌也卑利無厭人所忌也

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往往也

以初之卑而力不勝以初之躁而謀不勝故以進而待勞此一而索而致主而無不勝上上之勝以小人言思以身心能小人甚且以愛能小人又甚且以國能小人非實為之而得不

易難耗者

三

卅一

象曰

九二陽新莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也過剛生過微過微生過情過情生過微而二不從彼其防小人之心即夢寐之間亦若有聞難而無枕木而覺技策而微者其夢也如是而四維寧不致乎連恤乎莫夜之戎也哉九三壯于頄有凶君子夫夫獨行進而若需有愠死象曰君子夫夫終死終也

夫有謀人之心而使人知之殆也未獨不可使小人知併不可使君子知也孰謂決小人壯於而不凶也乎哉然明君子之決當何如夫以五數一而小慎則象舉之發不若獨舉之

飲以和為決而小人粗則雷震之時不若雲雨之潤非真也
也若之而已若真也溫之而已君子慎而小人之必喜
小人喜而君子之計必成必如此乃先登而可壯頑也耶

九四賢虎其行次且牽羊悔巨聞言不信象曰其行次且位
不當也聞言不信聽不明也

天下不可無決小人之才而不可無決小人之志有志則持
一視無才尤若有才也天下既無決小人之才而不可無決小
人之智有智則持視人才尤若已才已胡四不用牽羊之言
竟生喪羊之易耶豈非才弱而保不明哉

九五荒陸夫夫中行死咎象曰中行死咎中未光也

易經批意

三卷

三

以陽明之人為陰邪之呢非至利不能也以此呢之人為權
序之舉非至決不能也此其果行何中也何也事同當如斯
矣然亦其行徑中也何也心實尤可議矣墜于義而跡不得
不去事之光也特墜于義不得不去心未嘗欲之去則中之
未光也吾蓋不無愧焉

上六先師終有凶象曰死師之凶終不可長也

當與書矣無所師一人以助之者罪惡盡矣無所師一人以
新之者被見尋跡未始不教其誠心彼見傷跡未始不放其
戒慎而奈何無可辨何來曰對後目之隨主者為此目之終
定封庫小之先去者而以此人為終矣以此為貴惡矣

止損也

始其終
小人終

實心也
無所師

而尚長也乎哉

始女壯勿用廢女○象曰始遇也柔遇剛也勿用廢女不可與
長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也始之時
大矣哉

一小人耳安得言然然哉思一小人而敢與君子遇是何
如膽力也掩不壯而心獨不壯乎又試一小人而尋以衆小
人終是何如機括也掩不壯而終獨不壯乎豈貪其外之衆
則謂其中之不我當毋輕其今之實然謂其後之不我何
也則以柔遇剛而卒不可與長耳不然而以正相遇則天
地且以成咸章之化聖人且以成大行之功而奈何推遇之

易經批意

三卷

三

名義善與數百年之運一小人敗之千萬人之禍一
之遊其所由皆由于始之不慎以至于此則我微之除不擇
不燥矣

象曰天下有風始后以施命誥四方

達、越西海達、入南海行而無跡流而無方者其風乎若
子之德風也德之流達于置郵而傳而奈何猶藉施命以誥
四方也哉夫德之不修廢禮明矣命之不施則澤亦無所于被
格矣夫善之不能廢法又明矣命之不施則澤亦無所于被
矣風者天之神也謂四方不必誥則命可無申也故后宰以形遇不以
之象也謂四方不必誥則命可無申也故后宰以形遇不以

世宗

天下家
利耳
可馬
為之

神

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅繫于金柅

象

夫公魔一小人耳既微且勉而謂一夫不可租也遠陵君子也乎至則魔耳何可不慎然公魔一小人耳既微且勉而為用不獲聞也遂忽小人也乎將獲魔我矣何可不防夫小人之心也主進其為者壯小人之進也有道其為術又深故聖人既為小人慎之又為君子防之如此

九二包有魚見咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

小人在內也為主而君子在外也為客故有賓道焉夫小

易

三

三

人何以獨附九二也大概君子道術初高則有氣相附則又角于是君子與君子而進攻于是君子借小人而互援此象所為也乎然而尤先咎者則之耳不始以外之君子為賓導且以我為賓不一個打盡不已者則奈何無制也雖然制小人固義之當然也與我同心者何人同德者何人同朝者何人其急與之角者寒氣耳蓋論義固不可借異類以欺吾岸也嗟乎知此義者尚耳環植君子小人而調停用耳九三臂先膚其行以且屬先大德象曰其行以且行未幸也惟有臂膚故有其行之次且何也則燥之性其為氣之所不馴可知也則燥之性其為物之所不近可知也夫不近必

上

上

小人

先卑而輔之者即欲行而何能物不近也無原而輔之者即

九四包無魚起凶象曰包無魚之凶遠民也

四其其鮮者乎深淵者乎愚而見政其射鮮者乎迂而無功

其索結者乎魚之無其凶之起矣夫民而無其射則非伏而為

其先解其其土前元之隨愛至此時而發露則非伏而為

起也其禍烈也民而至于無則地特沼我之害彼我之廣無

窮之始履俱此時而開端則非止而為起也其禍烈也吁此

時已遠民致然而外特謹謹哉

九五以杞包亦含章有潛自天象曰九五含章中正也有隨自

易

三

三

天志不舍命也
小人之在始也早且為避為利而權而至于坤其先小技大
往一如是則小人之初起也其術小也夫夫小人憑天而作
孽雖于有所恃而來元夫不憚而還乎然君子順天以四
先其後而不違志其氣而不應乎天之方歟也固無容泄上
而忌之也而天之忌也人無察情一而吸之也夫把之堅
實且可操而為器也君子之陽氣不可操而為和乎哉
上九如鼓其角本無容象曰其角上窮者也
角者鼓聲之特也如與小人居耳與君子角嗟夫角也而

金東之
 財亦子
 享觀者
 不忍傳
 此亦國

夫幸何為者也。更僕而為。卒當享帝立廟之後。鍾簋如故。廟
貌一新。松栢之精神。其可幾乎。曲類而為享。當雲歎風塵之
會。天子當陽。聖人首出。大人之奇達。其可苟乎。尊廣廟之宜。
假也。見大人之宜。利貞也。雖然。用二簋而亦可以享。君子固
是之矣。獨不曰。益時與。損時異乎。致孝鬼神。為吾孫聞。然矣。
見大人而欲達其功。君子固非之矣。獨不曰。乎世。其亂世異
乎。親見堯舜。伊尹。聖之位者也。是故用大牲。有收。彼何不吉。
利馬。

易經說義
三卷

二十六

見大人亨聚此正也用大牲吉利有攸往順天命也

民也順而說乎君臣也則而應乎君此革時事也彼其致孝
享與聚以正矣而必大往攸利之禍級汲者得非順天命我
則何也當革之時社稷肥腍天將啓之以為和駕血膏之用
而我國畜焉本惜得無失上天時和年豐之初意乎當革之
時皇路隳夷天將開之以為良馬與衛之噴而我類晏然坐
食得毋非上天乎泰初燭之初心乎天命不可不順也則大
牝何不可用而收往何不利也

藉其所萃而天地萬物之情見矣

天下有隱高隱亦隱之流。備雲霞而霞短謂天地峻而二物。

有事而後
修德以
美其德
君子戒

岐而萬物各正其所而天下治矣是不然也天地萬物政不
能不萃也夫天地萬物而有情乎哉然而聚觀所聚又似
乎不能無情焉天地為大夫婦下濟而上行若偶矣隨矣而
不相睽違萬物為小男女至育而並行若類矣從矣而不相
悖害天自高矣地自下矣物自殊矣然而聚散而聚聚一中
之和分其神情不可岐也天包地矣地載天矣物比物矣彼
其各散而類聚三才之相偶併情不可岐也夫天地萬物真
有情者哉而且欲聚若此也則當格廟之主恐今大人之弗
見終於隱而已乎

象曰澤上於地。準君子以除戎器。戒不虞。

易經說意
二卷

三十七

天下之反側乎。妹公子聚山哨林焚杆叫關不盡出于離漢之世蓋華則離則奸人聚隊起矣。故先聲之澤物之所入者。值之所憑也。故烟火萬里可謂至禁人行萬里而不持寸兵。此其時也。而不虞存者此可然戒乎。戎器可無除乎。革時之所尚者文事而文事必有武備。何可減。精鈴之家。革時之所革者於軍而外寧必有內憂。何可忘。溝池也。微聚固足以拒天下之讐。然而卒折之政不可紀也。聚或至伏天下之賊。則其臥失之威尤不可已也。此所謂善保乎。聚矣。

初六有孚不終乃亂乃革。若號一握為笑。勿恤。往來來。聚曰乃亂乃革。其志亂也。

期三
之六
情之
也

中
之
也

易經說意

三

三

夫初六之應九四有孚而不終志也而志卑此時也或有往
旁而笑其號者焉或有往旁而勸其往者焉彼乎不能從所
勸而往也人或歸攸于其者能之耳嗟嗟立志一定矣哉者
雖千百為輩亦何能變哉哉乎故非人亂之也自亂而已
六二引吉無咎乎乃利用輪象曰引吉無咎中未變也
夫二陰直兩牧豎小人耳引者而人事若此其甚焉豈不
矣而乃以為早利用輪者何也則引之一言當此也二也
為車上之濱莫非王臣而奈何獨置而子于度外則則引
之以事君又以為人而棄其本乎天性而奈何獨限此兩子
于匪人則尤引之以當道此心也則于君矣雖然中未變
耳喜結表樂之地早已受降則我己非君子而何以引于小
人天命人心之短業已定標則我且為彼所引而安能還以
引乎彼哉我中不可已也
六三萃如嗟如無攸利往無咎小畜象曰往無咎上巽也
人若不足皆實交而結強後不知非我族類其心必與而安
能結乎其始嗟然進謂窮矣若曰其是我腹心其是我與
主請從此絕矣其後咸威威然後謂窮矣若曰其是我腹心其是我與
故必失其為故請獨處焉此不亦可否之其哉而要之許
其故無咎者何也則以上巽故耳不然以剛暴之人處此得
移文而絕之矣露布而通之矣若曰一死一生乃見交情一

已
之
也

漢
之
也

大
之
也

三
之
也

易經說意

三

三

實一富乃知交態居傳人北道焉吾安能復為之乎蓋三之
與上其度量相別豈不遠哉
九四大吉無咎象曰大吉無咎位不當也
上與若此則有求主之極下與天下則有損黨之案果能有
身乎在通乎果能不遺乎朋亡乎是謂之大吉是之謂無咎
不然此固不可居之功也而古今之能免者幾人乎
九五萃有位咎匪身元永貞悔亡象曰萃有位志未光也
一人失鹿天下羣而逐之其間扶公子盜名字者不可勝數
顧安有三氣之所在正謂相承如九五者乎其萃而有位也
何咎之與有雖然名位可以羈天下人之身而不可以聯天
下人之心且天下所以推擁我者何意所以仰賴我者何心
得無以象皆慘烈哉獨慈祥與象皆問斷我獨貴象皆姑
息我獨太公是故匪子也而元而求而貞而後悔可忌也
九五萃有天下先復舊物事已光矣而隨其志尚有未光者
在故又戒其永貞若此
上六齋涕涕洟無咎象曰齋涕洟未安上也
只有一六三且洟而去矣所宜引分以自安者也而乃齋
涕洟者何居上六有義人也小人我矣我不安為小人齋
矣我不安為齋涕洟而心長乎溺反齋涕洟乎是齋涕洟
此老獨強乎嗟嗟如上六其人者顧可量哉

升元亨用見大人勿恤南貞吉○象曰兼以時升與而順到中

而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南貞吉志行也

升有非進之義有不得不見不得不知者乎慶慶穴而痛疾

蒙諸慶慶而順者非所以為利也升又有非平之義

有見而易于見征而易于征者乎見矣而慶或有宵小之傍

結矣而慶非成書樓之功非所以為慶也夫升之易同矣謂

適合其時也雖然通可操焉而急以未傳乎通焉而強以得

合乎風裁未生其氣未融知已未過而或以為或暗投

乎如此而欲其才馬難矣今以卦德卦體觀之而且與而順

中而應則是何如沉潛也是何如鄭重也是何如抱負也

易經觀書

三卷

四十

是又何如遇合也挾此四凶之勝而見入利南征其為水之

樂麟烟之固固萬一可必者哉蓋至于有慶志行而後知升

固不易官也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

積名理漸至于博綜若有累而高者焉若有振而大者焉

精功力漸上至于博綜高而至于不可仰焉大而至于化焉

是故君子不可以不積也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也○九二孚乃利用禴

無咎象曰九二之享有喜也○九三升虛邑象曰升虛邑無所

疑也○六四王用享于岐山吉無咎象曰王用享于岐山順事

也○六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也○上六賓升利

于不怠之貞象曰賓升在上消不富也

甚矣升之之多君子也○以事君之道事同官者得兩人易初

與三是以事君之道事大君者得兩人馬二匹四也○是

故合志亦難矣而況乎上之志也初而允升也初之辭獨用

其象可知也雖然二何如人也彼其懷至寶之心也事其上

而盡消其粉飾虛偽之心視者謂其可以致事雖欲不為之

與不可得已無研亦難矣而況無所矜得也三何以致此而

虛邑也三之不獨任其劉可知也雖然四何如人也彼其懷

至虛之心以佐其上而保除其功而震主之形故謂其可

易經觀書

三卷

四上

以明順雖欲不為之屈不可得已○以數戶而奉一主其功蓋

可勝道哉春臺可登也仁壽可辨也○兩階可舞也太階可乘

也而要之立聖忘規時平可稽往○而然則君也而可無貞

固之思乎當得志之後而遂登○已乎臣也而可無不怠之

貞乎入階藩之鄉而遂寔○已乎諸君而至于不同臣為至

于與升則去華遠而去困矣得不樂乎乎哉

困亨貞大人吉先升有言不信○象曰困則隨也險以故困而

不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也直事不佞而口

乃窮也○象曰澤無水困君子以致忿遷志

吾人歷數生平經閱之境自富貴而外得意者僅居一耳

未與其
能同之

未與其
能同之

易經說意

三來

四十二

不得意者且居其三能惟性一安遂無所弗入無所弗得則
困也而此哉竟何與哉境自境意自意跡自迹神自神遠境次
顯而仁在顯食而胎而樂在貧賤威武而所居所止所行
在豈不守乎豈不貞乎豈不大乎豈不吉乎豈不吝乎豈不
失原不見有窮厄哉若何憤而不平乎矣不見有憤
激哉若何憤而不平乎矣不見有憤
也險而後之甚難也困而能守世固以養君子大人之德
難掩而牢在中也困原不在我而文之何為也然之
世無以窮君子大入之心故有時志遠于易達之時世
不悔中立而不倚也同不以窮德而富言以自勉即有時志

遂于難遂之日殺身成仁至死而不變也尤不以慷慨而感
奮以鳴寃甚哉君子之困而守也一至此乎
初六困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明
也
九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎○象曰困于酒
食中有慶也

主人推食我解衣我此何心也得毋以內困于中端外
困于後居厚入谷者困在者來徐者能應者俱不足計
市場此困無端骨節赤心困是甘肥輕暖與共耳有若
如此矣愚負之則鼓行而前抗戈而待侮則投諸筆之賊杖

易經說意

易經說意

三來

四十三

困是以張王室不濟則酒一腔之熱血亦是以此表臣忠
九二真精忠實日者哉
六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜
乘剛也入于其宮不見其妻不祥也 明
九四來徐徐困于金車朱有絲○象曰來徐徐志在下也雖不
當位有與也
金柅且可以止物而此金車者乎初六身陷于耳其勢不徐
走必且折而入于強而徐之故之其何能濟然亦矣又許其
有終何也其志乎其以有與之故而致在下乎力之所困必
不使外涉火于洧也而志之所成卒必不使孤窮而斯沒故

初可憐也而三亦謀也
九五剝困于赤紱乃徐有說利用祭祀○象曰剝困于赤紱
也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也
強藩與中貴相據為好天子置子兩賊之手我不免于入日
之缺彼不兵而闕則雖當地耳天子愛國如此尚顧生帝王
家哉雖然天子固英明主也則則不為太阿之倒持而收則
不為一擲以取敗如此輩旋旋而己矣何也中直故也夫
剛而悅才勝也中而直又理勝則何虞不靖而禍不受我
上六困于葛藟于臲臲口動悔有悔吝吉象曰困于葛藟未當
也動悔有悔吝行也

三卷終

陳水木之
性溫
然內
獨而
與此
可

持○慈○遠○之○心○以○酌○不○疾○不○徐○之○候○此○磨○勘○所○就○者○肯○榮○極○矣○
民○婦○服○采○薤○蔡○而○不○敢○不○奉○升○矣○此○從○容○所○酌○者○捫○提○極○矣○

昭以信
六以因
即有義
不當自
信不遇
何以任
民當
一字
為平
野義

歎且校在焉。王卿士尹士之省在焉。而可漫不加意乎哉。

星界星界近以定一年之變遠以定一代之常可也

初九華用黃牛之半象曰華用黃牛不可以有為也○六二已日乃半之征吉元格象曰已日半之行有嘉也○九三壯而貞厲羊吉三說有孚象曰羊吉三說又何之矣○九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也○九五大人虎變未占者孚象曰大人虎變其文炳也○上六君子豹變小人革面征西居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

革道亦難言矣或則為虎或則為鼠故虎之特害也必伏或有人時虎不得中下之勢而再三以害之耳時未至無時也即當革矣不必守黃牛之約矣然必謀及乃心且變日而固

易經

四卷

五

似乎信於心而行有嘉也而未也謀及卿士且三說馬又似乎信於諸大夫而更無所之也而未也則必謀及庶人乃改命焉蓋以信乎奉志而何疑乎虎變其從未占之先不知用說許彰信此民之道而後為此三變也其君子言黃以連其君子其小人革食以連其小人其得脫存陰故原從由骨火遊樂利民物一新幸書一變斯順天應人之舉乎不然不當革而革當革而不善革則天下雖非特原而獨處積食而而宿皮者六或懷其半豹而不相下或即日無金半而不可得可不漂乎哉

陽元亨○象曰陽來也以木與火烹飪也聖人亨以享上帝而

大有以養聖賢而耳目聰明恭進而上行得中而應乎剛是以元亨

象曰木上有火為君子以正位凝命

夫陽亦人君有主之器也夫器有虛而中而正而覆矣唯剛亦正是故貴正也夫敬則有輕侮之者而不愆命特飛而離焉以待其所歸覆則有播蕩之意而不愆命又將散而趨焉以他有所屬正則重矣正則聚矣聚矣各聚其有奸雄睥睨其側誰敢問其輕重哉

初六陽剛趾利出門得妻以其子元格象曰陽剛趾未得也利出門以從貴也

易經

四卷

六

頤人之寵者妻也婦嫁以得妻也頤趾則敗矣而至於出否得子是為跛能履馬夫趾之所賴者否為之也惟有此否故喜事而平以任事亦惟有此否故生事而平以敗事故玩愒貴之吉初非才弱也才弱而志剛者也

九二陽有實我仇有疾不我虞即言象曰陽有實慎所之也我仇有疾終死尤也

天下惟資者有以形人之虛而德之士則必巧而中之然天下亦惟資者有以待人之虛而德之士則必嚴而拒之蓋此一實也而前無限之積累乃能徐克而盈而後無窮之取用悉皆相待而給而得不慎所之也乎

金平
之

參
之

九五鼎耳卑其行塞雖膏不食方而鴈梅終吉象曰鼎耳卑其

其義也

耳卑其已卑也其行塞也其行塞也其行塞也其行塞也其行塞也

已卑其已卑也其行塞也其行塞也其行塞也其行塞也其行塞也

天地之間天地之間天地之間天地之間天地之間天地之間天地之間

之不下焉夫九三之不宜久焉山梁之不宜久焉山梁之不宜久焉

九四得折之履公使其形位而象曰履公使其形位而象曰履公使其

初之不勝其任而可也四之不勝其任而可也四之不勝其任而可也

之任與百司其百司之任與百司之任與百司之任與百司之任與百司

任職自許故趾顛四惟過以任人自許故趾顛四惟過以任人自許故

易經說意 四表

軒而問之曰何所自許之信何如則四之板不倒乎我亦不違

乎又何必白冠楚璽而後請室乃稱刑呢乎

六五鼎耳卑其行塞雖膏不食方而鴈梅終吉象曰鼎耳卑其

書曰先執厥中執者貞固之說也先者信實之說也古有臣

而執法以直著者矣其則執中而執中而執中而執中而執中而執中

阿衡以任者矣其則執中而執中而執中而執中而執中而執中而執中

其聰明而有臣不任然非寄則聚於形迹而有中不固

上九鼎耳大古先不利象曰玉趾在上則亦即也

初以上為金銖也而不知其為玉銖也金銖矣而玉則粹也

則溫也溫而不利則上又若有不敵以風我自見者焉

其節焉而西遇柔也即遇也其節焉而西遇柔也即遇也其節焉而

震亨來就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就

天下有境震有心震有震有震有震有震有震有震有震有震有震有震

震亨先笑者無不報以報以報以報以報以報以報以報以報以報以

震則旋回無不報以報以報以報以報以報以報以報以報以報以

事先受故集即有所遇之危而不失所主之重也其先受故集即有

象曰震亨來就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就

驚遠而懼通也出可以守宗廟社稷以為祭主也

象曰時當震君子以恐懼修省

易經說意 四表

天心仁愛無已也命而中也其仁愛無已易知也雷而濟也

其仁愛無已難知也母曰雷之震也為天行偶然之數要安

馬而不恐懼亦母曰雷之震也為天行偶然之數要安

不修者是故以修德之心而修德修德修德修德修德修德修德修德

而省震者月者日庶幾哉天變可回矣乎

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛

也

昔太王居郊而狄人侵亦乘剛之時也珠玉不愛幣皮不愛

甚且土地不愛而梁山之踰高山之麓失之利道先矣民夷

身動

使人忘

能得

六三震蘇蘇震行無青象曰震蘇蘇位不當也

方張而泄泄方震而蘇蘇此始神氏無主故微或不相迎也

亦保情氣已止故說情不能發也語云天災人皆震之來也

非或為之也災也而震蘇蘇也則非天為之而或為之也

昔也

九四震遂泥震曰震遂泥亦光也

震遂可以致聖多難所以與邦未聞震而遂泥者道者易辭

也亦絕辭也則人遇著這個時分尚有煩煩有固執固執

家儲竭之心而此遂泥之文與別人即有這個倒天荷或耳

有僧柳復起死大復燃之意而此遂泥免矣免矣者易而

易經說意

光復乃忘今致此乎

六五震往來厲無喪有事象曰震往來厲危行也其事在中

大無喪也

往來者行也厲者危也天下無不可為之事無不可圖

震曰震索索中未得也雖出无咎畏陣戒也

夫入中有自得者入震故可矣入震雖可矣而何索索上

之與有既以索上矣既以索上矣才已不足以致變索已不

足以應變矣而新曰入震故之患無者是不備外也遂要

休待乎變故之相逼而不平為之謀謀乎無詳以通應得

以望蜀代陣之戈漫而及我而獨生上於外無詳有言已武

民其背不獲其身行其度不見其人先索

聞身世而不涉者止乎行動靜而不行止乎是故此一止

也腿無不動喘然若愚身出而御身身入而履受命於止

而止之索檢自若也是臨我喪我也身出而操於入而操

易經說意

身索檢自若

主靜之學毫無虧欠矣故曰无咎

象曰震止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

見其人无咎也

妙動靜之境。以若思。至於井井御時。而作乃所執之止。固自
不滅。亦自不起。也不起者。止而止中之虛靈。亦不起矣。如此
而尚謂止也。猶未止其所以然也。而尚未止也。猶與相暗應
者。涉而與乎。即擾之身。耳不相與。而林總之象。又其徒者矣。
象曰。不獲其身。行其處。不見其人。无咎。吾於是乎立信。
象曰。魚山限。君子以思不出其位。
位不在。我。要時。得天下。自有當其位。思其事。而於我何與也。
即我有。日當其位。思其事。而於我何與也。思而當已為
夢思。而不當。且我。委。君子位以外。若有成。易以限之。而不
出於不肖。位以內。伴有機。焉以化之。而不出。妙於不知大思
易說意 四卷 十一

可知。則無不可止矣。
初六。艮其趾。見吝。利。求貞。象曰。艮其趾。未退也。止也。
一止。可以止。象上則貴。處其始也。不止。乃可以一。片止。則貴
厚。其終也。是故止以不動。取義尤以不遷。符名自非自朝而
中而安。豈刻移而此止不替。自初而壯而老。歲月代而此止
不代。則一時間雖未。至於物而邪久之。且見庭上之有人。一
時間雖未。著於意而欲久之。且覺背前之印。虎無咎者。豈終
無咎也哉。

六二。艮其腓。不拯。其隨。其心不快。象曰。不拯其隨。未退聽也。
九三。艮其限。列其夤。厲。薰心。象曰。艮其限。危薰心也。

之為林守之士又可知是故所隨者而為限制之人也其心
 已不快不樂極所隨之人而使不為限制之守也其心調不
 快矣即隨人之意而思之二已非絕草逆世之說即不快之
 意而思之二猶有成不衡成之憂奈何工之不聽聽也夫王
 統耳而赴淵獨面而枕石其不退聽乎二是併欲絕乎六二
 之相隨者彼固以為辭絕勢利也今其兼善心抑知兼心者
 反由孤尤中乎兼兼有兼灼之義火也煥於世而生外憤激
 於世而生內熱然則王之不聽遂自危而已矣
 六四民其身先答素曰民其身止諸躬也

傷經說意 四卷 十二

行其處不見其人以為止境也而不知自不獲其身始蓋
 身者攝而人之有二焉曰心也曰意也此而止焉吾人種
 之給然然矣推而外之有三焉曰家也曰國也曰天下也此
 而止焉天下種一之萬應孫矣故一良身遂足吾事也夫使
 一身之止誠不足以此該心思慮慮之事則一生之進消涉漏
 已多不得不別求一說以為之發明又使一身之止誠不足
 以盡經綸治齊之原則一生之醇醪養始未完不得不另求
 一辭以為之解說而此之良其身真可足吾事也皆公之心
 若曰良身之說雖聖人復起不易哉言矣而孔子之心亦若
 曰良身之說周公豈欺哉哉彼一則曰良其身一則曰止諸

先朝
之
人
之
人
之
人

原
之
之
之
之
之

足
之
之
之
之
之

躬非不能贊一辭也。是以微而心之言而已矣。

六五民其輔言有序。悔已來曰。良其輔以中正也。

夫有口之屬人。而不言矣。而為良其輔者。二一也。

言有序而悔已止。夫行案悔而何以屬之言也。蓋言而復

止於不能待其可言之時。而悔已止。不待其可言之

人而言。而悔已止。是言與言倒其先後之序也。夫在言也。猶

可言也。言而至於不顧其行之未報。而不慎。使真或示顧

其言之未過。而不取。以同其局。是言與行倒其先後之序也。

夫併在行也。不可言也。此悔已止。所為屬之有序之言也。

上九說民言。象曰。說民之言。以厚林也。

身說說意 四卷 十三

教民言。即足初六之未貞言也。原有厚意。一止存於中。而

操縱以精神。更無侵掠之慮。原有厚意。一止存於中。而

熟於歲月。更無退轉之虞。

漸女歸吉。利貞。象曰。漸進也。女歸吉也。進得位。往有功也。進

止可以正邦也。其位剛得中也。止而巽。不窮也。

士為悅已。客上為知已。用剛不可守之。以終也。故貴道也。士

入官則見如士。入朝則見如侯。或者不能慎之。終始也。故貴道也。士

而進也。夫徐而進。是女歸吉。是謂貞之利。而文王所為。休

以女歸吉。為漸進。我者何也。未有杜已。而王人者矣。況年已

而正天下者。乎。試問士之所進。而得位者。何事士之所往。焉

思正者何功。士之所往。而莫能者何。且非欲以升斗

肥且非欲以苗且何。且非可以增獨自按。而所得有功。正

邦之志。陽到得中之也。者乃可不待重以待際可之時。不

沉潜以審遠。可之端。也。若奔士然。應懷靜落之期。其

侯德天之會。而急以求合。何能大。而無故。而惟外德止矣。

止而與矣。則持重已。則既濟。五時之禮。荐和五蛇之類。終

而人何功之不可。矣。何非之不可。止何若之不可。終龍雲而

投魚水而謂動。而窮乎哉。此女歸之貞。所為言也。

象曰。山上有木。漸若君子。以居德善。德而曰居。則非直權之也。而具依之矣。君子之居。安也不可

身說說意 四卷 十四

不以道也。俗而曰。則非真棄之也。而具教之矣。吾人之勝

廢也。不可不百年也。是故貴乎漸也。

初六鴻漸於干。小子厲有言。無咎。象曰。小子之厲。萬無咎也。

詩曰。負下末易居。下流多謠。議振古而然。而世人托身俱

崇之。以馬近者。慮遠者。安二耳。然矣。況初之去。若行遠之

遠乎。哉。阿大夫遠矣。即墨大夫亦遠矣。而與與譽俱可

行。且遠則若之耳。目不及。故可譽。然若之耳。目既不及。則不

可段。而初何以處其。屬乎。屬則。然存心。格恭。以。云。職。能

軍小。封。其。之。口。而。大。若。必。獨。之。之。當。中。有。衆。之。時。而

天若已。自。知。之。為。先。若。而。述。可。無。論。矣。

胃之能而此者
中并此併

思慮過
其所以

其所以
外此中
其所以

六二鴻漸于陸。飲食衎衎。吉。象曰：飲食衎衎，不素飽也。一。素者，素者，人且欲為伴食人而此何何衎衎也。衎者，不素之也。而咸。二。四和崇則無食影之。衎可知。衎者，又抱。素之心。而雙。三。四和崇則無食影之。衎可知。衎者，又最而不宜。持此去其。衎。功而不度。履此。夫二。其。良。仁也。

九三鴻漸於陸。夫征不獲。婦孕不育。凶。利禦寇。象曰：夫征不獲，離羣醜也。婦孕不育，失其道也。利用禦寇，順相保也。三之尤悍，已相似。夫征而不獲，有匪如此。離復取之，即大抱。負不克，以妬婦棄之。夫夫。婦。之。陰。為。宗。也。安。而。竊。者。也。悍。

六四鴻漸於陸。夫征不獲。婦孕不育。凶。利禦寇。象曰：夫征不獲，離羣醜也。婦孕不育，失其道也。利用禦寇，順相保也。三之尤悍，已相似。夫征而不獲，有匪如此。離復取之，即大抱。負不克，以妬婦棄之。夫夫。婦。之。陰。為。宗。也。安。而。竊。者。也。悍。

九五鴻漸於陸。夫征不獲。婦孕不育。凶。利禦寇。象曰：夫征不獲，離羣醜也。婦孕不育，失其道也。利用禦寇，順相保也。三之尤悍，已相似。夫征而不獲，有匪如此。離復取之，即大抱。負不克，以妬婦棄之。夫夫。婦。之。陰。為。宗。也。安。而。竊。者。也。悍。

生人
子人
生人
子人
生人
子人

其所以
外此中
其所以

所。類。也。為。婦。也。且。可。以。致。不。登。車。見。之。疑。而。已。以。婦。稱。者。且。十。年。不。字。新。不。止。於。五。歲。也。其。可。以。成。乘。馬。遠。達。之。處。而。以。便。以。三。年。不。字。者。或。記。者。或。疑。婦。不。孕。善。於。孕。之。不。育。是。久。不。氣。九。三。非。若。不。與。交。也。或。疑。有。不。能。戴。耳。六。二。則。若。未。嘗。交。也。此。固。尚。有。待。矣。二。五。濟。為。年。婚。所。類。也。此。夫。

九三鴻漸於陸。夫征不獲。婦孕不育。凶。利禦寇。象曰：夫征不獲，離羣醜也。婦孕不育，失其道也。利用禦寇，順相保也。三之尤悍，已相似。夫征而不獲，有匪如此。離復取之，即大抱。負不克，以妬婦棄之。夫夫。婦。之。陰。為。宗。也。安。而。竊。者。也。悍。

六四鴻漸於陸。夫征不獲。婦孕不育。凶。利禦寇。象曰：夫征不獲，離羣醜也。婦孕不育，失其道也。利用禦寇，順相保也。三之尤悍，已相似。夫征而不獲，有匪如此。離復取之，即大抱。負不克，以妬婦棄之。夫夫。婦。之。陰。為。宗。也。安。而。竊。者。也。悍。

易經說義

四卷

十七

折○合○之○道○廣○生○化○之○途○宜○女○無○所○以○終○人○無○所○以○始○抑○何○以○
 妙○天○地○之○大○義○而○成○人○道○之○大○倫○乎○而○不○然○也○則○聖○人○政○不○
 振○於○妹○之○歸○也○然○征○凶○先○致○利○之○戒○何○以○云○云○解○者○曰○兌○之○
 少○女○從○震○之○長○男○此○為○順○宜○也○大○過○之○咸○頤○不○曰○士○妻○得○
 其○老○夫○乎○而○尤○成○其○生○育○之○功○乎○此○非○止○而○悅○即○咸○之○少○男○得○
 其○老○女○亦○何○吉○亨○之○與○有○故○知○歸○妹○之○所○以○歸○妹○也○端○由○就○以○
 動○耳○應○可○包○龍○可○味○象○間○可○期○復○開○可○望○結○以○慈○而○忘○禮○如○
 終○以○壁○而○成○得○至○於○永○樂○則○而○後○知○救○之○至○於○此○抑○孰○如○
 君○子○固○以○早○見○而○歸○馬○是○征○凶○先○致○利○之○戒○乎○哉○
 初○九○歸○妹○以○娣○說○解○履○征○吉○象○曰○歸○妹○以○娣○以○恒○也○故○能○履○吉○
 相○承○也○○九○二○眇○眇○視○利○凶○之○貞○
 象○曰○利○凶○之○貞○未○變○常○也○
 全○夫○女○為○娣○已○容○士○為○知○已○用○一○也○初○二○君○子○定○不○備○
 聖○君○而○大○有○為○也○然○而○有○高○安○之○才○而○來○之○練○之○使○
 不○得○履○其○所○施○有○洞○知○灼○見○之○能○而○重○之○裁○之○使○不○得○盡○其○
 所○施○惜○哉○九○二○聖○之○於○初○二○一○則○初○其○征○吉○而○以○相○承○之○義○
 許○之○一○則○視○其○人○而○以○得○常○之○道○許○之○又○何○以○解○此○乃○辭○
 有○為○任○隱○者○矣○故○無○正○應○而○為○娣○之○賤○則○與○人○何○異○入○圓○
 不○歸○而○不○為○凶○人○則○主○乎○人○之○本○朝○而○道○不○行○者○也○故○象○說○
 不○歸○而○不○為○凶○人○則○主○乎○人○之○本○朝○而○道○不○行○者○也○故○象○說○

易經說義

四卷

十八

六○三○歸○妹○以○娣○反○歸○以○娣○象○曰○歸○妹○以○娣○以○須○未○當○也○○九○四○歸○妹○
 愆○期○遲○歸○有○時○象○曰○愆○期○之○志○有○待○而○行○也○
 士○之○頃○時○一○也○而○所○以○須○者○有○二○其○人○才○畧○無○當○於○當○世○而○
 以○處○士○盛○虛○解○則○世○之○不○用○也○是○禽○鳥○之○棄○也○不○可○待○也○其○
 人○往○歸○已○辭○乎○未○稅○而○以○名○世○間○民○望○則○世○之○偶○未○用○也○是○
 鮮○牛○之○喻○也○固○可○待○也○玩○一○反○字○見○三○才○小○而○望○大○既○一○待○
 字○見○四○歸○妹○而○志○求○是○故○須○政○不○易○言○也○矣○
 六○五○帝○乙○歸○妹○其○君○之○媵○不○如○其○娣○之○媵○良○月○我○望○吉○象○曰○帝○
 乙○歸○妹○不○如○其○娣○之○媵○良○也○其○位○在○中○以○貴○行○也○
 恒○之○六○五○有○云○恒○其○德○貞○婦○人○吉○夫○子○凶○說○者○謂○人○君○不○宜○
 升○婦○人○之○行○顏○有○自○為○女○子○之○象○以○下○其○臣○如○歸○妹○之○六○五○
 者○武○雖○然○無○傷○也○夫○臣○下○既○為○其○商○人○之○節○而○或○復○懷○其○貴○
 偶○之○心○其○何○以○止○其○往○而○不○去○况○我○既○畧○其○君○臣○之○禮○而○何○
 難○併○其○君○臣○之○分○其○亦○可○以○在○形○迹○之○外○而○相○與○不○以○位○
 為○貴○則○勢○利○俱○在○所○為○必○以○貴○而○行○而○後○不○必○成○歸○而○行○則○
 必○神○稱○若○抱○歛○而○向○倒○行○女○職○為○過○乎○
 上○六○女○承○筐○夙○實○士○刺○羊○矢○先○攸○利○象○曰○上○六○先○實○承○虛○筐○
 也○
 士○之○應○世○也○故○華○矣○而○貴○貴○在○虛○矣○而○古○實○然○名○矣○而○為○實○

易經

易經

易經

存焉實心蓋為實學造為實事者為實績何者不實而桑
之何上六之不實也特執何者以應世之求而欲天下之人
特魚屬以來勝獲不脫難也哉

天下無百年不夜之國故可憂然天下亦無百年不盡之國
故不必憂然力憂者非謂可慮也又非謂可憂也蓋陽
慈以勿憂之言而陰柔以必憂之實翼之石中則守常且日
日而中則守常者又守之以有常夫憂者必思之運也而日
中者必思之也此非儒於憂者不至此非憂於用憂者亦
不至此夫如是則王者身假憂矣而心未始假於憂也又何

易經說意

四來

十九

易曰震大也明以動故震王假之為大也勿憂宜日中宜照天
下也日中則暑月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎况
於鬼神乎
我聖與德始一明而已明以佐物乃不妄上而法
市而天下無不可成之功有明以止動乃不妄上而法
而天下無不可維之運倘有偏安於小成之心則不離大
有而大之心則又無以常其大是故必有照天下之機乃
能日中不致將謂此豈亨之時乎韓愈者庸者操理玉帛以
萬山吟且三來騰上壽政惟今日而何樂上日中之是戒易

易經說意

易經說意

易經說意

見乎息而不得消也所以望也周時也息而復消也所
以不常也亦時也大力者負之而墮即三優亦在顛倒之
數而不結以自生無名者移之而去即大造欲覓其時足之
區而裁不自禁況人與鬼神有絲係其常息而不消者哉固
知聖不易持而日中之不可不戒也

易曰雷震而王震君子以折獄致刑
刑者聖人之所不廢者也而乃云折獄致刑者何居此政
以見聖人不忍用刑之意蓋獄而致天下之為心入者何
幸而天下之為君子者何事且開以易出之條達以開其
入之條刑且不勝致矣聖人不忍矣故於獄之條析其微

易經說意

四來

十九

易曰震大也明以動故震王假之為大也勿憂宜日中宜照天
下也日中則暑月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎况
於鬼神乎
我聖與德始一明而已明以佐物乃不妄上而法
市而天下無不可成之功有明以止動乃不妄上而法
而天下無不可維之運倘有偏安於小成之心則不離大
有而大之心則又無以常其大是故必有照天下之機乃
能日中不致將謂此豈亨之時乎韓愈者庸者操理玉帛以
萬山吟且三來騰上壽政惟今日而何樂上日中之是戒易

也。就我取以相濟。奈何以爲之不能下而足之。夫子曰。過勿

六二堂其節目中見年性得疑疾有孚餐若吉象曰有孚餐若
信以餐忘也

疾在皮膚者以苦口之藥上之。生有起色矣。乃有感以疾應者。其証為隱。疾在腠理膏肓之間。而藥石之所不達。鍼砭之所不入。將奈之何。曰。此其蔽錮甚矣。不利滿其冢閭。而利發其中。藏此其通達難矣。不利發以形色。而利發以精意。唯信以發。愚是真國手也哉。後世救世之七賢。於此何當焉。

易經說志
四卷
十一

也折其右肱終不可用也

君之親臣如手足則臣視君如腹心吾悲乎明夷之世矣左
股者入左腹者謂於君臣無當然尤寃其為明夷之世也而
不虞當變之時視被抑又甚焉右股一折致令大臣似不可
用終此必有任其替者矣

九四筮其繇日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當此日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

初九遠匪九四遠匪親遠以其所為立得初九而知四之所也書四討有德
也親近匪以其所為立得初九而知四之所也書四討有德
兆夷人離心離德大夷似無足取者雖歲彼夷人比夷王也

有慶人
有來時
古也古
後不古
樂無窮

夷主之所為固非夷之所忍者而同心同德不待言矣是故
兩主不棄無以自娛奈何相國之族而相遇之疎哉此所以
兩遇以義此共主也

六五未車有虞恭吉象曰六五之吉有慶也

天下之才治世尤急取之而況亂局者乎且天下之才與主
尤亟填之而況儒焉者乎天下人品不同能皆變茲成章是
當貪竊之舉天下賢士有愛苟其濟焉自擇死成檢劍之類
而來之是矣雖就末章而有虞有蔡罔也要之舉不始於虞
之外惜哉去歲辟寇民虞室家而要有蔡於天下者理來之
有故周公則稱蔡以飲之鼓之也孔子稱稱虞以鼓之勉之

易經說意
四卷
廿二

[illegible]

上六堂其屋扉其家閤其戶聞其死人三歲不覩函象曰堂其
屋天際翔也窺其戶聞其死人有歲也

語云亡國之應無人不六之謂矣與明夷之上何異屬夫重

旅小亨旅貞吉○象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

詩云在家千日好出外半朝難。借謂旅非難也。竊臣嘗不其
中露而適子當不應故鄉矣。雖然未嘗難也。抑有通焉。故我
其小才而吉也。其必以旅員乎。基或寄跡。界羈。臣或即今於

人在此
休此身
已付之
蓮蘆
影而
長物
可
却校
可
可
待
可以
以
以
以

初六旅瑣瑣○其所取災○秦曰旅瑣瑣○志窮哭也○
斯其字要○玩就他困窮○迫身人○以爲○剛而不柔耳○過而不止○

易經說卷
四
廿三

耳而不知其所取哭者不在只緣瑣瑣而已夫瑣瑣政用系
用止而遇焉者也此道也衆人且棄而彼獨取衆人不與而
彼獨取大抵皆因志窮所致何也夫人即甚困頓備楚然不
事瑣屑而至終物力曾无吝惜貯積之意其致困不在此思
有以用其所未足也乃瑣瑣若此是其計畫无復之將愛此
錙銖以格將來之急乎其生平之事也矣夫子窺見此意故
曰志窮哭也然則瑣瑣何為哉

六二款即次懷其資得壹僕貞象曰得壹僕貞赫允也
蒸晦中正此僕人之所樂附者耳其壹僕之貞宜矣而何
即次懷資也夫即次懷資皆壹僕為之也故周公平叙之而

三年便
力成林
豐茂

以防禦
當資者
清淨者

清常規
之陋

過劉之人內外俱凝結至於人焚其穴僕棄其身而賴倖
出於林人曰劉乃吾立身之貞吾行此非過矣此屬先秋實
負義叛我耳而不知以陳之勝托此劉以與下即貞亦屬也
其美當矣而何得復以義責人哉

九四旅於處得其資斧我心不快象曰旅於處未得位也得其

易经說意
田米
廿四

資斧心未快也
大凡處難之道以得人為上而四也死與矣則其責窮繼以從者諸人其居中與而後者諸人其效車馬而時者隸人而區區初于廣廣帳於此區區上防禦於此修游寄跡施立興望而猶曰此間樂不思蜀也宜其心也乎哉
六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上達也
禮士耗雖是禮士象也鴻西宗者隱士也不能射鼠而嚇者
戰士也
也雖又有文之者矣是寶弓斯微之所宜加也一矢之亡先
我而竟以繫命而終則士尚不當求而竟使其終以羈旅乎

我輩則繫矣。而乃稱爲繫。命何也。命者。天命也。求賢以佐。有推轂之舉。此舉由於人得賢而興。治有中。錫之舉。此舉由於天。蓋我輩體簡在之心。而擬於天。以知人。則得賢而賢已。受故天陰錫明王之舉。而既得佳併得名。將用賢而舉有致。四上達上就有過於天者乎。

上九易焚其紫旅人先笑後號咷喪牛於易出桑田以耕在上其義焚也喪牛於易終其之間也。

上九上而不下有飛鳥之象而鴻雀之虞坐也。華子腹歛相
樂一旦突決案焚何堪及矣以卒靡當持所成之牖戶而竟
付之一炬可憐之爲士乃獨人念之歟責此侮予之下民不

易经疏志
四卷

知充而不順負最實在於於人焉尤夫不知句下尤可書也

巽小亨利有攸往利見大人○取曰重巽以中命剛巽乎中正而志行柔順乎剛是以小亨利有攸往利見大人○

天下有大卦英明者能辨之與儒之士所為却步而遠矣也

天下有大才，猶如龍虎，能充之，則翼之士所為，統而受命也。翼矣而猶小才，所以敗位者，始由見大人之幾，多是支言。

子於中命之際不敢執拘而獨擅也不敢掣肘而分理也又

不敢與者半不與者半竄而兩傷也。思大人刑矣是有才大
人到異乎中正矣是有德大人到異乎中正而應行矣是又

有權而我也千慮不能當其一慮也何得不使馬以相下矣
千人當其一人也何得不舍馬以相從矣文王曰小才利有
收位不必歸於大人之利見以是之故耳況上重異中命貴
於進避之不累而一要心於大人遂有使位之利則人何樂
於自用哉

桑田隨風異。君子以申命行事。

○其○有○既○潛○之○義○亦○不○要○其○命○之○不○中○而○要○其○價○止○於○命○之○中○
○耳○故○行○矢○捷○較○緊○復○緩○行○矢○捷○又○較○緊○三○令○五○中○徒○為○紙○上○

之虛文而一掃萬歸何益竊中之實績是故中命貴行事也
初六遁退利武人之貞象曰遁退志也利武人之貞志治也

易經彙纂
四卷

翼之時。猶行數里之徒。牽制文義。優劣不斷。而故有以武人

之說通方月謂我之毛非何傾大食而彼之馬上安及請嘉

○憚○此○逆○則○為○貞○乎○何○也○
○洛○事○易○居○志○難○志○疑○則○欲○行○輒○罷○

欲羅練竹而志浩則害之所居誘之而不前利之所在阻之而不止武人可易哉亦以七而已矣

九二要在卦下用史五訟為吉无咎象曰訟而之吉得中也

凡編者非其見而祭之名也。而事君盡禮者人亦以爲禘廣。

衛壁之度為右而屈而昨為無賴子屈則床下與膝下殊且

易經卷之四
易經卷之四

易經卷之四
易經卷之四

九五之吉位正中也
下卑而上高止故為憂夫五居巽體艮平巽失然五而
艮則健固不局於高止者也先甲後甲倍憂之道也先庚後
庚則剛柔相濟而可大使天下耳目安易於度則不其平而
可大使天下法度善焉此惟屬之剛健而屬之中五也則健而
耳至於艮則剛柔相濟而可大使天下耳目安易於度則不其平而
才而德尚何難於有德也哉

九五之吉位正中也
下卑而上高止故為憂夫五居巽體艮平巽失然五而
艮則健固不局於高止者也先甲後甲倍憂之道也先庚後
庚則剛柔相濟而可大使天下耳目安易於度則不其平而
可大使天下法度善焉此惟屬之剛健而屬之中五也則健而
耳至於艮則剛柔相濟而可大使天下耳目安易於度則不其平而
才而德尚何難於有德也哉

易經卷之四

四卷

廿七

九五之吉位正中也
下卑而上高止故為憂夫五居巽體艮平巽失然五而
艮則健固不局於高止者也先甲後甲倍憂之道也先庚後
庚則剛柔相濟而可大使天下耳目安易於度則不其平而
可大使天下法度善焉此惟屬之剛健而屬之中五也則健而
耳至於艮則剛柔相濟而可大使天下耳目安易於度則不其平而
才而德尚何難於有德也哉

易經卷之四
易經卷之四

九五之吉位正中也
下卑而上高止故為憂夫五居巽體艮平巽失然五而
艮則健固不局於高止者也先甲後甲倍憂之道也先庚後
庚則剛柔相濟而可大使天下耳目安易於度則不其平而
可大使天下法度善焉此惟屬之剛健而屬之中五也則健而
耳至於艮則剛柔相濟而可大使天下耳目安易於度則不其平而
才而德尚何難於有德也哉

易經卷之四

四卷

廿八

九五之吉位正中也
下卑而上高止故為憂夫五居巽體艮平巽失然五而
艮則健固不局於高止者也先甲後甲倍憂之道也先庚後
庚則剛柔相濟而可大使天下耳目安易於度則不其平而
可大使天下法度善焉此惟屬之剛健而屬之中五也則健而
耳至於艮則剛柔相濟而可大使天下耳目安易於度則不其平而
才而德尚何難於有德也哉

者何也其曰中而外乎而說以利貞乎中而外乎
况其氣先以正大而情而不阿不此者已登林心胸隨以和
愉而物而不激不亢者已著於外乎此等情況政與未登之
中天命之性毫無差違毫毫差池而天有不順乎天且順矣
而人有不應乎其耳能令其志夢又甚且能令其志死而皆
就通為之動乎勞非其物死非樂所也而民又未必盡聞終
事之風懷成仁之志也乃併重任不辭難走死地以如驚殆
喜於俠道之使而生道之致此豈如家人情味一婦子情刺
刺所致要亦觸乎其天動乎其真投其機之所自行而也其
情之不容已而一切土國城郭尸港血窟之慘盡相忘於朝
暮然物然之頃此亦足明人應之至矣則兒也而可不貞乎
哉
秦曰虎澤先君子以朋友講習
朋友切切而善柔便便即併之為荷乃有取於先何也
則而澤相慶之說也澤主虛則非堂而難與共者澤主潤
則非空而止於中者此象所由取乎
初九和兌言象曰和兌之言行未疑也○九二孚兌言悔且來
曰孚兌之言信志也○六三來兌言來曰來兌之出位不當也
○九四商兌言介介有喜來曰九四之喜有慶也○九五孚
於剝有厲象曰孚於剝位正當也○上六引兌象曰上六引兌

未光也
未發之謂中也發之謂中也者天命也天命者元氣也元氣
者信也所謂中也信與疑相反而初九既信而為和亦既著
而為行與中不相度而和則亦與元氣不相度而信行未疑
政以明乎雖已發而猶然無差池之體也此道也即二依然
矣夫行未疑則行寡悔而二何獨不與其言而悔則與人之
之故也善之情與善之性不相疑而求則吾之性亦與人之
性不相疑而不疑故不必預求通天下之志而先求信吾之志
妙哉此兩人者俱以已發而未疑故以利貞者乎五於二林
胡之術如三懷氣首之見如四忌曉幸之客如五操圖引之
易經說
計如上三與上務於悅人四與五為悅所中而又何足數以
利於利兌之傳難然抑有辨焉小人能求而或疾之弗受小
人能引而弗疑之弗受一則不遇於自疑一則不遇於
自信則未當者未先者有昨否却走矣即不疑而初二兩若
子亦何主如三上而小人周知四五可反而貞者也
漢亨王較有廟利涉大川利貞
當漢之時錢氏已移矣廟既已更矣神州且陸沉矣出氏且
陽陽矣則格廟涉川周王者之所有事抑王者之名何以稱
也餘當天人之受而後謂之王餘所當師之任而後謂之王
斯非虛名字所能號也斯非時伯南者所能辨亦三自有貞

而○不○利○貞○○雖○帝○王○有○以○自○剔○矣○先○據○形○勢○居○上○游○以○中○原○次○正○名○號○系○大○度○以○奉○天○下○次○迎○其○雄○齊○策○以○佐○廟○其○而○且○也○健○廟○不○以○委○於○人○而○責○孝○思○於○躬○觀○漢○川○不○以○專○於○已○而○責○成○功○於○要○任○此○真○王○者○之○作○焉○乎○而○豈○不○負○者○所○能○至○哉○

最○曰○漢○才○劉○來○而○不○窮○柔○得○位○乎○外○而○上○同○王○假○有○廟○王○乃○在○中○之○利○涉○大○川○柔○未○有○功○也○○柔○曰○風○行○水○上○漢○先○王○以○享○於○帝○主○廟○

○國○主○方○澤○之○儀○○橫○隔○凡○從○之○鼓○不○於○他○人○而○獨○於○人○主○何○也○匹○夫○先○迎○接○兩○間○之○氣○脈○亦○先○承○將○百○世○之○流○先○然○不○於○他○

易○經○說○意○ 四○來○ 三十一

日○而○獨○於○漢○時○何○也○亂○世○大○缺○乎○升○中○告○度○之○偉○觀○亦○大○度○乎○清○廟○設○奔○之○騷○典○夫○風○行○水○上○天○下○之○至○文○也○兩○者○一○投○豈○不○煥○乎○其○有○大○章○也○哉○而○合○散○不○待○言○矣○哉○

初○六○用○極○焉○故○吉○柔○曰○初○六○之○吉○順○也○

九○二○千○里○汗○血○躬○也○長○林○不○廟○於○短○駁○方○能○展○其○驕○足○乎○欲○極○天○下○而○奈○何○不○用○九○二○以○極○處○人○但○知○二○之○用○初○抑○知○初○固○已○用○二○乎○而○降○氣○相○從○政○所○謂○巧○用○其○用○之○術○也○

九○二○漢○奔○其○机○悔○亡○柔○曰○漢○奔○其○机○得○領○也○

百○二○千○古○勝○場○尺○寸○兩○軍○進○退○則○形○勢○可○不○托○乎○哉○而○二○并○及○此○矣○胡○坊○一○地○耳○我○據○之○以○為○利○人○失○之○以○為○害○是○不○得○

不○據○坊○一○計○耳○先○登○之○則○為○勝○後○登○之○則○為○負○是○又○不○得○不○奔○不○然○遲○之○而○為○他○人○所○取○則○在○彼○要○城○自○守○而○我○無○除○濟○故○其○悔○何○及○即○有○擊○將○與○鷄○濟○濟○中○原○之○顧○亦○危○殆○志○而○沒○以○老○焉○而○懷○壯○心○然○能○決○諸○壺○而○已○晚○何○道○哉○

六○四○漢○其○躬○先○據○東○曰○漢○其○躬○志○在○外○也○○六○四○漢○其○躬○元○古○漢○有○丘○田○所○思○象○曰○漢○其○躬○元○古○先○大○也○○九○五○漢○汗○其○大○號○侯○王○居○元○象○曰○王○居○元○象○正○位○也○

我○聚○矣○而○使○天○下○十○室○而○九○空○是○已○不○能○號○我○之○外○府○耳○我○聚○而○不○聚○矣○而○或○致○天○下○四○分○而○五○裂○是○併○不○能○保○我○之○內○府○而○安○可○不○出○號○令○以○救○之○又○安○可○傾○惜○不○忍○予○越○行○越○

易○經○說○意○ 四○來○ 三十二

不○然○然○然○然○今○以○散○之○不○然○環○林○大○象○悉○為○盜○皆○求○為○守○財○而○不○可○得○奈○何○解○此○死○方○之○家○兄○而○坐○彼○山○衣○之○有○可○以○為○後○世○笑○乎○

上○九○漢○其○六○去○地○出○天○象○柔○曰○漢○其○血○遠○客○也○

值○援○援○也○後○當○顧○師○之○時○危○亂○中○有○血○也○可○惕○也○其○色○也○易○矣○而○震○震○未○之○成○換○不○當○之○功○太○平○中○亦○有○血○也○尤○可○惕○也○其○免○於○難○矣○乃○上○或○能○引○退○以○救○其○思○或○能○自○存○之○汚○其○恥○而○竟○以○功○名○終○豈○不○得○智○士○也○哉○

師○亨○吉○節○不○可○貞○○柔○曰○師○亨○吉○節○分○而○利○得○中○若○節○不○可○貞○其○通○當○也○說○以○行○陰○當○位○以○節○中○正○以○通○天○地○節○而○四○時○成○節○

易經

四

三十三

以制度不傷財不害民
 甘受和而和也者天下之達道也故節而止於甘則和矣而
 謂之達則亨矣節者若土果焉以爲之限而周使其裁其
 其節者亦即性焉以爲之程而當使其欲其樂其樂人
 所制焉節者止是也而至於過焉則爲人情之所不甘矣
 於焉則爲人情之所不繼矣聖人以已度之而和不能爲
 也聖人度之乎人而和不能爲也於是乎我之說曰有人
 而古制未分而已矣毋獨操乎堅忍之性而爲天下操也自
 一人而言則得中而已矣毋偏勝於微勵之行天下以爲服
 也則節甘而其道不甘亦節貞而其道不窮矣雖然當人情

之所謂而以節橫而禁之此非有謂天下之達者固無以括
 天下之達然當人情之所謂而以節橫而禁之此非有謂天
 下之權者亦天以一天下之達是故非中正不能通非當位
 之中正亦不能通也何者非天子不制度也節之爲義其
 而制度其輕平節之爲度甚虛而制度度一焉然一人制之
 衆人奉而行之固不得於制之內而爲瑣吝以傷天下之大
 德亦豈得以此之外別爲冒濫以滿天下之物力此亦王者
 之德而中正以節天下之一端哉則從此而推焉節大較亦
 既可知矣
 象曰澤上有水節君子以制數度議德行

易經

易經

四

三十四

數度制之而已矣而德行則數數實而德行精也世有常
 服者若節者若節者若節者若節者若節者若節者若節者
 節以至於此自數度一制而此意消世有奉機者移大者
 大夫者豈可負而此意又銷固知節不可不謀也
 自德行一極而此意又銷固知節不可不謀也
 初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也九二不出門
 庭凶象曰不出門庭凶失時極也六三不節若則嗟若先咎
 象曰不節之嗟又誰咎也六四安節亨象曰安節之亨柔上
 道也九五甘節吉位有節象曰甘節之吉居位中也上六
 苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

節可甘也不可苦也甘能使天下安也而苦於不節也無寧
 苦矣初九苦節而節者若節者若節者若節者若節者若節者
 爲甘者乎二其不節而節者乎即有於衆而微視之而
 亦不失其爲苦者乎初知通而亦知塞二知塞而不知通其
 失時與時同有間矣慎其有通塞玉以求諸通脫頤而自
 存謹按制而節謂提開之非賤至賤之難支乃亦嘆而莫
 道如六三其人又何爲哉又何是哉此節可安也而不可苦
 也其爲二也節可安也而不可苦也其爲三也節可安也而
 象曰澤上有水節君子以制數度議德行

一物不容者乎。雖內實之極乎。而為萬理成具者乎。信不局於已也。環感海內。若有合而媚於者。有入之者矣。則一心可。以調攝。信心不局於人也。能觀羣動。且有避而出聽者。有及之者矣。則信心可以調攝。信心又不局於常也。即當乘危。方且信義愈明。而究若庸統之時。不慮乘除之候者。有應之者矣。則人心可以調天。心自人而極之極惡之物。以見信之神。自常而投之至變之樹。以觀信之定妙哉。中孚也哉。而大玉豚魚之德大川哉。觀其深已。

象曰：澤上有風，中孚。君子以議獄緩死。

惕者與也。而猶有豚魚之威。即惕而人可知。民吾胞也。而乃

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

係辭明

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

得敵而俗語兩個得掙一鼓六三林類小人悉鼓同為悅人之人並無厭他的本事都怕易安出其下風者是更无軟心腸的和他做個對頭况惡數鼓他所悅之人並無識得他的意思都懽懽打做一團者又更是无硬心見的與他做個對頭全乃突然接着一個上九古時即千方百計哄他不得或要如此他偏要如此一生无一人不獲或賺到而不覺今日

得這個對手。小人趨向不同。自是如此。為猶若六王亦如此。古時且將結為同心之友矣。故夫子曰。位不當。責三也。

六四月。載望馬。匹亡。先。象。曰。馬。匹。亡。絕。類。上。也。日。若。象。月。日。中。則。安。於。之。不。可。恃。也。月。盈。則。食。日。之。或。不。可。居。也。然。則。當。引。退。乎。而。非。也。得。賢。以。事。乃。者。宰相。之。步。而。植。黨。以。樹。私。者。人。臣。之。禁。故。所。地。遠。足。之。士。起。乘。執。駕。之。材。一。切。謝。絕。之。而。不。敢。近。則。亦。先。姑。於。我。望。之。月。矣。

九五有孚。學如元。象。曰。有孚。學。如。元。正。當。也。師。臣。者。帝。友。臣。者。王。賓。臣。者。伯。九。五。之。終。九。二。一。德。相。與。結。非。徒。師。事。友。事。賓。事。而。直。以。父。事。之。者。乎。一。則。曰。原。一。則。曰。

四來

三十七

學。相。與。在。脩。氣。之。先。相。結。在。心。神。之。內。古。人。有。行。之。者。夫。尚。父。也。則。父。王。國。子。之。矣。

上九。翰。音。登。於。天。貞。象。曰。翰。音。登。於。天。何。可。畏。也。

夫。翰。音。之。為。物。也。世。稱。五。德。焉。而。信。居。一。有。人。誤。而。解。之。曰。

雞。亦。飛。鳥。之。故。也。其。聲。上。而。不。安。下。知。其。不。能。登。天。者。又。有。

人。誤。而。解。之。曰。雞。有。氣。之。守。也。豈。之。似。木。雞。而。開。者。反。走。

亦。如。無。偶。有。登。天。者。夫。九。二。為。象。也。鶴。鳴。於。九。皋。辭。閑。於。天。

亦。如。寓。言。耳。鶴。之。去。鶴。亦。遠。矣。是。其。音。安。能。登。天。也。哉。信。非。

所。信。而。不。知。其。說。在。翰。音。之。登。天。也。

小。過。亨。利。貞。可。小。事。不。可。大。事。飛。鳥。遺。之。者。不。宜。上。宜。下。大。吉。

○象曰。小。過。小。者。過。而。亨。也。過。以。利。貞。與。時。行。也。柔。得。中。是。以。小。事。吉。也。剛。失。位。而。不。中。是。以。不。可。大。事。也。有。飛。鳥。之。象。馬。飛。鳥。遺。之。者。不。宜。上。宜。下。大。吉。上。通。而。下。順。也。

小。者。非。小。人。之。小。乃。小。才。也。小。也。千。人。之。指。一。不。如。一。士。之。得。一。雖。謂。過。而。亨。也。而。可。不。利。貞。乎。或。就。若。曰。柔。得。中。也。虎。千。夫。龍。龍。無。輕。折。輪。積。則。飛。肉。即。小。而。過。焉。何。大。之。不。可。而。何。人。之。不。可。上。而。必。居。日。腹。之。細。條。與。補。落。之。私。面。集。後。得。而。肩。軒。報。隔。有。以。使。喉。而。使。馬。以。出。於。人。下。過。而。能。亨。是。國。然。夫。獨。不。思。此。時。何。時。有。不。得。不。利。貞。者。耶。蓋。勝。天。下。之。大。事。不。在。其。情。之。失。而。在。其。明。之。士。而。獲。天。下。之。大。權。者。止。取。

易。經。卷。之。四。來。三。十。八。端。強。稱。昔。者。之。居。朝。而。元。資。操。後。兩。端。者。之。家。位。乃。今。所。得。仕。者。僅。一。桑。中。之。人。而。已。而。則。且。失。位。而。不。中。則。苦。草。雅。多。亦。不。失。為。德。此。也。矣。人。者。此。所。為。可。小。事。而。不。可。大。事。乎。且。觀。於。飛。鳥。之。象。宜。於。下。而。不。宜。於。上。乎。而。後。為。大。亨。乎。故。我。其。亦。明。於。順。逆。之。理。乎。

四來

三十八

象。曰。山。上。有。雷。小。過。若。子。以。行。過。乎。恭。畏。過。乎。哀。用。過。乎。徐。備。焉。而。無。降。志。易。焉。而。無。威。容。奔。焉。而。無。節。心。此。太。過。也。則。恭。哀。儉。三。者。固。宜。廣。矣。足。焉。而。至。於。勞。廢。焉。而。至。於。疲。色。焉。而。至。於。困。此。又。太。過。也。則。恭。哀。儉。三。者。尤。宜。酌。矣。

初。六。飛。鳥。以。凶。象。曰。飛。鳥。以。凶。不。可。如。何。也。

上六帝過之飛鳥離之由是謂災齊東曰帝過之已尤也
天道禍盈而福謙人道惡盈而好謙以高亢之心飛翔之志
即為天網之所係人處之所偶合而即此一合便是天理
人情所不容廢故曰是謂災齊東曰不必別求也

既濟亨小利貞初吉終亂○象曰既濟亨小者亨也利貞則
正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也○象曰水在
火上既濟君子以思患而豫防之

語云寧衣涉水至險猶不止未可以言變而要以履既濟之
時則道莫有善於此者夫既濟之時已若後人之操舟載而
登彼岸君臣不以掛於口而慮於心以為可令王獨之常懷

易經說意

四卷

四十一

金既之元缺亦何必懷擊楫之心乎其舟之智猶操一若神
州陸沉而靡敵少越至聞小利貞之語豈不揶揄笑為過
慮乎而不知車輪於峻阪而外於平地此若喻也是故濟水
者使陽侯而過風則胡越可使相救如左右手及安流平濟
而人爭操柁夫既濟亦如是矣初吉而終亂矣夫世運之吉
亂猶可言也人心之吉亂不可言也夫不能常吉則不能常
亨而不常則亨而不大思及此安得不利貞也其利正也
不好大喜功耶其柔正耶耳柔中耶不優游養亂耶然後可
常保初之吉而不道窮以終亂耶吾聞之道前近則不窮
而說者謂凡事之貴預君子用此道以待濟焉悲世運之自

泰而否則防以政惠人心之自微而系則防以神操事在實
野之念慮人賭其速而不知操心在傳字之權康人嘆為迂
而不恤憂國家之氣固不在初而在終也而防國家之亂則
又不在終而在初矣初者預之說也是君子以剛直而持濟
者也

初九其輪濡其尾无咎象曰其輪義无咎也
夫既濟之初去後之亂亦遠矣變故不必及身而馳騁寒晚
之氣餘自能乎然既濟之初亦前之亂亦近矣操楫業已經
目而深厲淺揭之幾其猶聞乎故其初九居濟而懷未濟
之心焉夫非元才也是其難其慎之心也此政係濟第一義

易經說意

四卷

四十二

九二帶喪其弟勿逐七日得象曰七日得以中道也
夫君子所深慮在逐字是故同官能為或游揚不妨隨逐
之焉相臣能為或推戴不妨依逐之虎而不然者其可自
逐乎不逐而逐也猶弗喪也逐而行也猶弗得也逐當貴者
賤士也逐功名者俗士也而勿逐者為真士勿逐則中道之
在我者無貶損當下已見矣又何必逐乎日逐有石而
復泰道有否而復伸乃見為得哉
九三而梁伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之德也

中道之
士未嘗
失其
得也

既濟之時
月無光
或之

乾之
乾之

此法
不致出

大矣○山○我○危○矣○千○家○死○僅○以○博○一○人○之○喜○焉○骨○枯○正○以○成○

一○特○之○功○以○高○宗○之○特○稱○神○武○以○鬼○方○之○特○比○內○地○而○猶○不○

能○一○致○而○下○方○咸○剪○滅○而○後○朝○食○先○論○推○殺○夫○人○有○以○年○子○

特○以○將○子○我○之○憂○即○今○元○戎○乘○亂○且○有○虛○內○事○外○老○師○費○財○

之○失○僅○上○五○竹○雖○兵○在○中○八○政○實○兵○家○使○孰○是○兵○可○輕○視○乎○

六○四○雖○有○衣○赭○日○戎○象○曰○終○日○戎○有○所○疑○也○

世○之○人○殆○有○獨○奔○而○將○戎○焉○乃○當○封○侯○司○命○聽○夢○驚○起○忠○然○

而○不○見○者○有○之○此○固○宜○藏○骨○江○魚○腹○中○耳○天○下○事○何○以○異○此○

四○有○衣○赭○而○猶○終○日○戎○者○何○也○深○山○有○數○其○名○曰○獨○揀○揀○

日○居○樹○上○將○取○飲○自○獨○以○獨○有○人○旋○復○上○樹○者○日○不○嘗○可○廻○

易○經○記○意○ 四○卷○ 四○十○三○

而○半○免○弱○同○強○食○者○善○疑○也○故○天○下○有○疑○而○敗○也○夫○之○五○也○

既○濟○之○時○利○用○疑○不○利○用○斷○

九○五○東○隣○殺○牛○不○如○西○隣○之○禱○祭○實○受○其○福○象○曰○東○隣○殺○牛○不○

如○西○隣○之○時○也○實○受○其○福○吉○大○來○也○

上○六○濡○其○首○濡○其○目○濡○其○首○何○可○大○也○

濡○尼○者○能○涉○而○不○輕○涉○者○也○濡○首○者○欲○涉○而○不○能○涉○者○也○上○

民○已○陷○溺○矣○神○則○已○陸○脫○矣○而○以○一○屏○弱○子○當○之○其○何○能○濟○

我○

萬○事○于○

既○濟○之○時
月無光
或之

也○

天○下○之○事○相○天○下○之○人○解○之○願○要○事○者○怯○外○濟○是○望○洋○而○嘆○

者○也○喜○事○者○輕○外○解○而○不○能○濟○是○渴○井○而○飲○者○也○然○喜○事○之○

心○尤○甚○於○憂○而○往○出○於○少○年○不○更○事○之○人○故○未○濟○而○身○先○

振○矣○而○必○以○治○之○然○未○濟○而○身○先○天○開○矣○而○必○以○人○應○之○故○

今○與○特○一○鴻○何○者○其○功○亦○何○微○利○之○有○然○則○任○何○人○而○可○其○

唯○索○中○者○乎○而○後○不○為○喜○事○者○乎○一○喜○事○而○輕○濟○必○且○入○

思○而○不○能○出○而○後○不○為○喜○事○者○乎○一○喜○事○而○輕○濟○必○且○入○

宜○索○而○唯○是○索○中○矣○以○彼○才○庸○懦○則○何○有○其○濟○之○心○即○當○

無○進○之○時○而○猶○振○奮○發○之○念○初○不○以○未○當○而○袖○手○以○旁○觀○以○

易○經○記○意○ 四○卷○ 四○十○四○

彼○情○非○元○暴○則○獨○有○善○濟○之○心○即○先○拒○堂○之○意○而○時○並○呼○號○

之○誠○初○不○以○無○濟○而○欲○身○以○獨○往○由○是○而○不○濟○則○已○濟○則○亦○

有○不○出○者○矣○由○是○而○不○始○則○已○始○則○未○有○不○終○者○矣○其○其○矣○

中○者○之○為○老○成○士○而○解○世○之○所○必○賴○者○哉○

象○曰○火○在○水○上○未○濟○君○子○以○慎○辨○物○居○方○

天○下○所○以○未○濟○者○有○故○得○非○六○爻○之○位○不○當○乎○六○爻○特○物○也○

六○位○方○位○也○辨○其○居○以○還○居○之○位○而○不○使○其○賢○能○辨○其○居○以○

還○居○之○位○而○不○使○其○賢○能○辨○其○居○以○還○居○之○位○而○不○使○其○賢○能○辨○其○居○以○

辨○其○小○以○還○小○而○善○用○其○所○短○處○其○有○當○乎○而○世○其○有○濟○

乎。

初六需其尾吝。象曰：需其尾，亦不知極也。

乾亦不失作爲。而宜知其究極。遂至一敗。墜地以國。獨身以爲狗。楊。年爲天下笑。若此乎。

九二：需其來。貞吉。象曰：九二，需其來，行正也。

九二之需，輪也。人以爲遲，就免禍。此特匿道之變者耳。而不知其退，懷抱損益。爲臣之常。九二之需，輪也。人以爲忌，懼之。念此，君臣所爲，相與以有濟也。

易經卷之

四未

四十五

六三：需其來。利涉大川。象曰：未濟征而往，不當也。九四：貞吉。悔亡。需其來。利涉大川。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

悔亡，震用伐鬼方，三年有賞於大國。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

濟天下之除易。濟一也。之除難，不可恃一己之獨者。天下之

險也。不可限一日之功者。吾心之除也。故天下有以弱勝而

卒。借人以輔己之不及者。二也。是也。天下有以強勝而卒。借人

以輔天下之不及者。四也。是不徒作強。作強而己。而且用

以作。其何其元忌心也。則及其功一也。既非安行利行者

矣。而不得不。其元忌心也。則及其功一也。既非安行利行者

大川之利。大國之賞。天下可濟。而才弱。非所限。一心可濟。而

志行。實可嘉。有以哉。

六三：需其來。利涉大川。象曰：未濟征而往，不當也。九四：貞吉。悔亡。需其來。利涉大川。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

六三：需其來。利涉大川。象曰：未濟征而往，不當也。九四：貞吉。悔亡。需其來。利涉大川。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

六三：需其來。利涉大川。象曰：未濟征而往，不當也。九四：貞吉。悔亡。需其來。利涉大川。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

六三：需其來。利涉大川。象曰：未濟征而往，不當也。九四：貞吉。悔亡。需其來。利涉大川。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

六三：需其來。利涉大川。象曰：未濟征而往，不當也。九四：貞吉。悔亡。需其來。利涉大川。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

六三：需其來。利涉大川。象曰：未濟征而往，不當也。九四：貞吉。悔亡。需其來。利涉大川。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

六三：需其來。利涉大川。象曰：未濟征而往，不當也。九四：貞吉。悔亡。需其來。利涉大川。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

六三：需其來。利涉大川。象曰：未濟征而往，不當也。九四：貞吉。悔亡。需其來。利涉大川。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

六三：需其來。利涉大川。象曰：未濟征而往，不當也。九四：貞吉。悔亡。需其來。利涉大川。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

六三：需其來。利涉大川。象曰：未濟征而往，不當也。九四：貞吉。悔亡。需其來。利涉大川。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

六三：需其來。利涉大川。象曰：未濟征而往，不當也。九四：貞吉。悔亡。需其來。利涉大川。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

六三：需其來。利涉大川。象曰：未濟征而往，不當也。九四：貞吉。悔亡。需其來。利涉大川。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

六三：需其來。利涉大川。象曰：未濟征而往，不當也。九四：貞吉。悔亡。需其來。利涉大川。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

六三：需其來。利涉大川。象曰：未濟征而往，不當也。九四：貞吉。悔亡。需其來。利涉大川。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

六三：需其來。利涉大川。象曰：未濟征而往，不當也。九四：貞吉。悔亡。需其來。利涉大川。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

六三：需其來。利涉大川。象曰：未濟征而往，不當也。九四：貞吉。悔亡。需其來。利涉大川。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

六三：需其來。利涉大川。象曰：未濟征而往，不當也。九四：貞吉。悔亡。需其來。利涉大川。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

六三：需其來。利涉大川。象曰：未濟征而往，不當也。九四：貞吉。悔亡。需其來。利涉大川。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

六三：需其來。利涉大川。象曰：未濟征而往，不當也。九四：貞吉。悔亡。需其來。利涉大川。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

六三：需其來。利涉大川。象曰：未濟征而往，不當也。九四：貞吉。悔亡。需其來。利涉大川。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

六三：需其來。利涉大川。象曰：未濟征而往，不當也。九四：貞吉。悔亡。需其來。利涉大川。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

六三：需其來。利涉大川。象曰：未濟征而往，不當也。九四：貞吉。悔亡。需其來。利涉大川。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

六三：需其來。利涉大川。象曰：未濟征而往，不當也。九四：貞吉。悔亡。需其來。利涉大川。象曰：貞吉，悔亡，需其來也。

易經說義

古臨 陳際泰
同程 沈國元
剪水 沈耀辰

上卷

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣
方以類聚物以類分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣
是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行
一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物
乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則

繫辭說義

三才

一

有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人
之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

右第一章

總論精確却須融會

天地間只是陽健陰順而已此理也是謂易簡之理也說之
於易者即其格於吾人者也人皆知易為聖人之自作神說
知既有易以後雖為富天地之秘而開身心之藏乃未有易
之先固以羅列於天地而然其於身心者亦吾何以知之乾
坤中有肯綮有到柔有吉凶與變化是易書中之天地也而
人為億萬後天旋天地中已有高卑有動靜有方物與形象

繫辭說義

三才

二

是天地中之易也而造化實屬先天地而後天地之易也
外天地之易也而造化實屬先天地而後天地之易也
曲則天地之易也而造化實屬先天地而後天地之易也
以剛柔者聚之於身而大始大成而後天地之易也
故天之始本於易吾人之心而不昧即可以負千古之志而不
此一合可以聯千古之心而不昧即可以負千古之志而不
於簡吾人休之於修而此奇僻難行者夫此一端可以合

四海之人而共完即可必四海之人而無外望奇僻者之
素為一人獨修已見者乎夫心雖易一極天下之理而大始
之理不踐即為吾位之成彼大始之種者皆無形之易而
人一心固隨之則易書之具也不獨在手乾天已身格簡上
係天下之理而大成之理無虧即為吾位之成彼大成之種
於身皆無害之易而令一身固係之則易書之見也不獨在
於天地矣然則其相摩耶抑亦有人心身而後之耶其相摩
耶其變乎天地也抑亦有人心身而後之耶故謂有易之後
而曰富天地之秘闢人心之藏也可謂無易之先而曰羅列
乎天地總具於身心也亦可易本有而云聖人自作或也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化
是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之
象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也
是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以
自天祐之吉元不利

右第二章

舊說象詞變相遞說去亦甚正大亦甚整頓然格局覺窄
而硬漢打作方妙
先天聖人健立之象而三極之理於此寓矣所繫辭而

繫辭記

五來

後為能用也乎雖然吉山之象已示而吉山之故未彰也
天聖人不得不係辭以明之而要之象之辭由觀象而得
使僅有一剛之象僅有一柔之象對立而不還則變化且息
焉乎有得失憂虞之象一係以言山悔吝之辭乃今觀於剛
柔向之虞此位者皆有所引焉乃或舍之以去而此固推
乎前向之虞此位者後若有所迫焉乃或從之以行而後亦
推乎此其陰變陽化所自生耶其得失憂虞所自起耶後之
吉凶特此中得失之象耳後之悔吝特此中憂虞之象耳故
相推之始而剛柔之象未定其一進一退之時乎曰此數
之幻化也而不必定之以為觀也相推之後而剛柔之象已

其其一畫一夜之動柔乎曰此數之精妙也而不必觀之以
為係也當思剛柔不變異以成六爻而為三極六爻不為其
以通三極而為之道則其變化中得失存乎極之所為
剛而修德殊乃其應有剛則聖人焉得不觀此而係以言山
為而非遷也此變化中憂虞則時極之所為剛而係以言山
其乃其用遂分聖人焉得不觀此而係以言山為而非遷也
何也君子身在此境心亦在此境每按節而運焉不至越其
序而事之是所居而安者即為易之序即身即易若能觀象
變而自得居身之準君子深察其相忌亦觀其有會焉以
一物而融焉不至隔其序而昧之是所樂而玩者即為爻之

繫辭記

五來

詞即心即易若能觀象變而自得居身之準君子深察其相忌亦觀其有會焉以
子而尤不底玩辭觀變之君子而尤不底玩占彼誠以身心
之名理與訓誠之淳切者兩相連合則有所提醒而愈度且
事：則與而念：既今彼誠象變之然具與勢或之顯出前
而相與會則有所感發而益惕殆若天禁其行而天誘其衷
君子且然百姓可知也則觀象係詞固後天聖人所以昭三
極之秘而前民用也哉說謂其為詩也
象者言乎象者也又者言乎變者也言山者言乎其失得也悔
吝者言乎其小疵也死咎者若諸題也
是故列傳賤者存乎位賤小大者存乎卦辭吉凶者存乎辭處

右第三章

紫軒記

五米

五

同乎象變中之得失而係之耳言悔吝者亦同乎象變中之
 小死而係之耳言無咎者亦同乎象變中之善補過而係之
 耳象非言象乎失非言變乎此固係辭以喻象意也此固
 係辭以喻象意也是故使佳有變而已則惟辭貴賤者
 存乎此而所以詳示以前民用者不存焉使僅有象而已則
 辭大小者存乎此而所以昭穆以神德行者不存焉彼辨
 言山而位民趨避者則存乎得失之辭彼憂悔吝而使民早
 慎者則存乎辨別之辭彼震無咎而使民遷善者則存乎悔
 吝之辭蓋象變非不寓此三者然示以意而不為之指出
 便可以待智者之自識矣豈非德外此象變故即其象寓而

繫錄訖

五、

六

易與天地準故能彌綸天地之道

仰以觀於天文，俯以察於地理，是故知幽明之故，原始反終，故知死生之說，精氣為物，遊魂為變，是故知鬼神之情。狀與天地相似，故不違；知周乎萬物，而道濟天下，故不過。旁行而不流，樂天知命，故不憂；安土敦乎仁，故能愛。

繫錄訖

五、

六

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知
故神无方而易无體

右第四卷

域中有三大天地。易言聖人是已。域中又有三大命性。理是已。理之所統會慶為性。之所發原慶為命。無二也。天地之理具於易。上書之理具於慶。亦無二也。天地大故包得理性。命易言亦大故亦載得理性。命有何不準焉。天地之道即其理性。命是也。窮之而三者外無遺缺之而三者中復無僞。性理命如是。而聖人何以用之。聖人於己之理性命自有而還以為用。象以易為不知用象己之理性命慶即所以用象。

✱

易中所載之理性命虛實入於天地之理性命遠有而格以爲用又其以易爲不如用乎天地之理性命虛實即所以用乎易中所具之理性命虛實所謂域中之一大而達滿於天地者也其窮不足以賂理之大而廣其用易顧得其淺而未得其精則內之聞未利不得爲窮達於此而未達於彼則外之理未編不得爲窮聖人知外有之理皆吾故而自觀察以知幽冥之故有原反以知生死之說又自物變以知鬼神之情狀而天下之理無不周焉所謂窮理者是在是所謂窮理即爲用易也亦在是性所謂載域中之一大而同於天地者也

不盡不足賂性之大而應以用易顧合仁智以盡性之量

٧

而天下之命卽我在焉所謂至命者在此是所謂至命卽所以
用易也亦在是易與天地準故彌綸天地之道而理性命不
獨見於造化之間易爲聖人用故能然與易者之道而理性命
今天不獨與卦爻之內然則天地也易者也聖人也所繇
域中之二大矣乎而聖人之於天地也易者也其能用有此
理性命之三大矣乎吁易在聖心不易見矣王者雖包丁豈
不是彌而三者名目不紊王者中之體一又不紊豈不是外
如同而天地那裡不然道濟而天也那裡不同旁康是知行
康是仁不說乃爲能言行知天地之有時肅殺而不失生成
之心有時笑異而不失仁愛之意一缺樂天與天爲澤融就

顯其仁誠則同致萬物而不與聖人同憂成德大業立身哉
 有之謂大業日新之謂盛德
 生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占變通
 之謂事陰陽不測之謂神

右第五章

陰陽是變的○道是不變的○特○陰○道○而○道○在○轉○而○陽○道○而○道
 亦在○惟○兩○家○都○有○使○不○得○執○一○震○言○道○故○必○一○陰○一○陽○而○後
 道○不○偏○偏○方○是○道○之○本○體○何○也○陰○陽○者○氣○也○道○者○理○也○使○陰
 之○理○是○一○樣○陽○之○理○又○是○一○樣○則○謂○道○之○有○專○屬○故○可○又○使
 止○有○陰○而○別○無○陽○止○有○陽○而○別○無○陰○則○謂○道○之○有○專○屬○也○亦

紫辭說意

三系

九

可○乃○理○無○二○只○有○一○個○道○字○而○氣○有○二○却○分○一○個○陰○陽○字○惟
 理○無○二○則○陰○陽○共○載○此○神○理○而○何○得○言○專○有○所○屬○若○曰○道
 專○屬○陽○道○專○屬○陰○也○則○天○下○有○二○道○矣○惟○氣○有○二○則○道○兩
 系○乎○氣○機○而○又○何○得○言○專○有○所○屬○若○曰○道○專○在○陰○道○专○在○陽
 也○是○天○下○止○有○一○個○陽○而○無○陰○止○有○一○個○陰○而○無○陽○矣○都○是
 不○識○道○虛○故○夫○子○曰○一○陰○一○陽○之○謂○道○謂○道○兼○乎○陰○兼○乎○陽
 以○通○運○而○無○專○在○也○道○之○本○體○必○然○矣○夫○此○道○也○即○太○極
 也○謂○道○之○時○而○無○道○乎○善○與○性○胡○以○稱○謂○仁○智○之○有○見○者○而
 無○道○乎○謂○介○姓○之○無○知○者○而○無○道○乎○仁○智○胡○以○稱○謂○道○而
 出○者○無○道○乎○謂○此○而○說○者○無○道○乎○則○仁○與○用○而○為○德○業○之○變

右第六章

易者○胡○以○稱○謂○成○象○者○無○道○故○法○者○無○道○極○數○者○無○道○知○來
 者○無○道○乎○而○乾○與○坤○占○與○事○又○胡○以○稱○夫○所○謂○聖○人○智○德
 成○成○故○極○通○言○事○一○異○而○要○皆○陰○陽○也○夫○所○謂○聖○人○智○德
 業○配○坤○占○事○言○理○一○異○而○要○皆○謂○道○也○字○宙○間○何○在○陰○陽
 即○字○宙○間○何○在○非○道○在○一○時○道○寄○以○句○呈○又○豈○執○所○在○為○道
 通○以○專○屬○故○特○一○切○之○陰○為○道○乎○則○道○特○與○陰○合○故○特○一
 陰○已○乎○而○非○也○即○偶○在○陰○之○時○若○在○於○陰○候○而○觀○於○陽○則○在
 陰○者○特○轉○而○屬○陽○併○陽○亦○不○係○其○為○存○有○也○鳥○從○而○測○之○神
 我○乎○道○不○得○專○以○陰○言○也○特○一○切○之○陽○為○道○乎○則○特○與○陽○合
 體○僅○一○一○陽○已○乎○而○非○也○即○偶○在○陽○之○時○若○在○於○陽○候○而○觀

紫辭說意

五系

十

於○陰○則○在○陽○者○又○轉○而○屬○陰○併○陰○亦○不○係○其○私○據○也○又○鳥○從
 而○測○之○神○我○乎○道○不○得○專○以○陽○言○也○故○曰○一○陰○一○陽○之○謂○道
 謂○無○陰○無○陽○之○謂○道○也○吁○道○豈○倚○於○陰○陽○哉
 夫○易○廣○矣○大○矣○以○言○乎○遠○則○不○禦○以○言○乎○通○則○靜○而○正○以○言○乎
 天○地○之○間○則○存○矣
 夫○乾○其○靜○也○專○其○動○也○直○是○以○大○正○焉○夫○坤○其○静○也○翕○其○動○也
 闢○是○以○廣○生○焉
 廣○大○配○天○地○變○通○配○四○時○陰○陽○之○最○配○日○月○易○簡○之○最○配○五○德
 右第六章
 餘則詳章句則錄紫辭說意

此章震易也。則不舉也。靜而正。有所謂。係於天地之間。而稱廣大焉者。於何而本之。正以易。故乾坤而作也。乾天之。大而易之大配之。坤地之廣而易之廣配之。廣大包變通陰陽。易簡而古之也。配天地。亦包四時日月星辰而古之也。易之廣大配天地如此。其所謂遠近而係而問者耶。

子曰。易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。舉此。天乎。法地。天地設位。而易行乎其中矣。成性存存道義之門。右第七章。

此章當實讀不可著半分影。聖人之性。神於神化。然於窮修。亦有虧欠而未成也。亦有斷。

繫辭說意 五卷 十一
續而或息也。然必有提攝。得一履者。而不能不齊於易。夫易之理。尚不為精。入玄微而至矣。手而聖人藉以崇德者。惟是易之理。尚不可見。諸貴賤而至矣。手而聖人藉以廣業者。惟是益德起於神化。乃非卑。而崇而不知不超。其以真此故。知崇禮卑。夫易理。固為玄微。窮之而能令人知崇。即能令人之德。達於神化者也。而已成之性。所謂神化者。實於此益。故固之已盡。適乎倫理。乃非易。而廣而行不著矣。又其以真此故。故聖人當知地。夫易理。固為實。一而之。而能令人知卑。即能令人之業。通於實。成之也者。而已成之。性所謂證於躬修者。實因此益。持厚之已就。觀德之所。諸。

此章

此性之所。深而全。其崇之以。故乎性。則他日所出之。清且。此已預。其時出之。宗。試。現。業之所。設。誰。非。性之所。顯。出。而今且。廣之以。信乎性。則他日所行之。道。且。義。此已。過。收。其。逆。應。之。用。其。成。性。存。而。道。義。出。又。何。異。天。地。之。定。位。而。變。易。行。者。哉。夫。至。於。成。性。存。而。道。義。出。乃。為。真。德。崇。乃。為。真。業。廣。而。非。皆。於。易。又。能。能。提。攝。此。性。而。倫。快。乎。

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容。其物宜是。故謂之象。聖人有以見天下之動而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷。其吉凶。是故謂之爻。

言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。此之。繫辭說意 五卷 十二

而後言。通之而後。為。擬。攝。以。成。其。變。化。賾。廣。皆。理。之。散。寓。狀。最。擬。焉。而。畜。以。象。之。物。有。純。陰。純。陽。之。形。則。兩。奇。相。之。純。者。以。為。象。物。有。雜。陰。雜。陽。之。形。則。兩。奇。相。之。雜。者。以。為。象。八。六。十。四。卦。盡。天。下。之。賾。即。括。盡。天。下。之。理。而。未。可。悉。乎。動。履。皆。理。之。同。理。同。公。理。焉。而。係。辭。以。斷。之。此。舉。動。以。現。理。而。即。會。即。通。莫。不。有。當。行。之。天。則。懸。與。此。以。為。則。而。或。修。或。悖。難。逃。一。洞。之。古。四。三。百。六。十。四。爻。微。乎。天。地。之。動。即。微。乎。天。下。之。理。而。就。可。見。乎。大。凡。可。厭。惡。者。本。固。至。賾。而。未。易。離。棄。天。下。之。賾。而。為。至。賾。然。而。紛。擾。之。辭。者。總。歸。之。一。理。耳。不。見。有。賾。又。安。見。至。賾。而。可。惡。則。象。為。理。

韓非說

五卷

十三

之所存國可供人之振振與夫凡五素亂者本因政動而生
易雖效天下之動而為五動然而分擾不一者總以理為衡
且不見有動又安見五動而為五動則夫為理之所斷固可決
人之權誠矣故智者從衆而為之從衆則理之所斷固可決
言動且隨時伸縮以求適於物宜即為有物有恒而何得於
變且化也則先天聖人之所示者深也即有恒從之而為之
相類雖是時有言有而不可言也且初時變通以求當於時
寧有必信必果而不可變且化也則后天聖人之所示者
多也而後從之則則七爻是已
為觀在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室

出其言善則千里之外應之況其通者乎居其室出其言不善
則千里之外違之況其通者乎言出手身如手民行發手通見
手遠言行君子之相權相權之於榮辱之主也言行君子之所
以動天地也可不慎乎
此節家有深意不可輕住言行發常把精神經營好爵上未
鳴和之問得言語相感之迹焉好爵之聲得權機發震之原
焉夫未有言行之先好爵之在中者已今天下而相問之言
行一出之時好爵之在中者已垂言行而顯證之故出而言
善則千里應之無隔近夫千里應與一方即善而響豈遠達
於此則以心應也而心之所謂好爵者已博也出而言不善

韓非說

韓非說

五卷

十四

則千里遠而亦無隔近夫千里懸矣一言即不善而響豈遠
哉然彼則以心應也而心之所謂爾靡者先辭也言如此而
行可知言必誠好爵而後通如此而行又可知故好爵為而
言行之出身發通者言行而為其所知以代見遠者亦病
言行而可封之物有能而面往之機遠民非可惡之人有還
而相求之理故言行之發即君子之相權而心之好爵與否
即共就而出相權之發即榮辱之所主而人之應或與否即
相對而時試觀天地之心與斯民之心原從我之一物而具
故斯民之動與天地之動皆自吾言行之善惡而分或來相
以施或匪情以忤民心固斷不誣者或和以致乎祥或乖以

致其異造化亦歷之不與者而言行可無慎乎慎不從言行
之時而慎至在言行之先預葆乎相權之自誠念不早為固
即榮為善言善行而人且揣於其先有不以應而以違者夫
其得不諫也慎不從言行之跡而動蓋在言行之外獨證
於感通之原誠念不內焉計即歸為善言善行而人且深於
其原有響應而反以違者夫安得不慎也慎之而好爵在
矣所云爾靡者不可解矣慎之至於不可解而好爵通矣所
云子和者不可解矣慎以動故天地如之而見於人乎
同人先號咷而後笑子曰君子之過或出或處或默或語二人
同心其利斷金同心之言其與如蘭

先就廣正見同心。委係懸在彼也。後笑正從先就來。蓋慈其
 心則必喜其合也。
 出與與矣。然則與矣。而要二人可以互換。而不可以相換。豈
 非同心之故。換心一同而無換路異也。如此而九五之於六
 二可知也。彼其二人同所稱同人之先中直也。志已素結。何
 難邪之難開。即有伏戎。新婦之輩。為術多端。而離間之心。愈
 新於交攻之日。神以先受。何意味之不校。即有乘則弗克之
 徒。操術不一。而相投之心。最驗於精陽之餘。呼。先就故知必
 有德笑哉。不無見境邪而相照。即置忠直而若忘。奚以謹焉。
 樂辭紀事 五卷 十五
 初六蔣用白茅。先君子曰。而錯諸地。而可矣。蔣之用茅。何特之
 有。慎之至也。大茅之為物。薄而用可重也。慎斯術也。以故其無
 於失矣。
 茅為物薄。而用可重。須從極慎上說。不可把住茅言。
 當大過之時。物力受亨。正人象。人皆曰。此何必置慮。而初
 終豫大之時。已深覆險之。即置亨。究片。而何故忘戒。其慎
 至。當剛健之密。法度已。履蒙已。詳。人皆曰。此萬。無慮。
 居於詳密之。然尚極險。之。即已。詳。而何故忘戒。
 其慎之至矣乎。夫錯地之慎。在安置整頓之初也。雖為。而
 藉茅之慎。僅加檢點之。同也。是為。物固似乎薄也。然慎在

錯地則國耳之未聞也。尤有可虞。而慎在藉茅。則防慮之既
 深也。更無濟。取用又其當其重也。斯術也。所謂慎也。斯慎術
 也。又所謂慎也。將而不慎。則國維之法。已無初六之。而失
 也。於而八九。失術而不慎。則國維之念。又無初六之。而失
 也。亦十而二三。失術而不慎。則國維之念。又無初六之。而失
 憂感危明。尋乃與大過之初六乎哉。
 勞謙君子有終。吉。子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以
 其功下人者也。德言威。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。
 此節通渾合說去。為妙。
 夫勞而不伐。是有功於人。而不德者。亦惟天賦之資。性為極
 厚。故一切之浮名。不能牽之而動。夫功固得名也。其所無為
 已有。故以勝人焉也。此惟人力之涵養。為輕厚。故一切之浮
 氣。皆能然之。而沉夫。移功。周浮氣也。其所起。自多。據以自
 充焉也。彼誠思。謙德之。威。則民不見德。而望之者。求。固無以
 答天下。彼又思。非禮之。恭。則我自見德。而忌之者。多。抑何以
 嚴。吾身。故見。揚。謙之。相。側身以待。我乃惕然。省曰。彼元老。儼
 人。且甚。無以自全。則我僅有功。而不。亦何長。有此位乎。此
 有所慎。而致恭也。而富貴可。常。矣。又見。陽。謙之士。有。謙。以
 著。辭。乃。翻。然。思。曰。彼一介下人。且。能。有。以。自。表。則。我。既。有。功。
 而。能。謙。更。何。能。難。保。此。位。乎。此。有。所。感。而。致。恭。也。而。功。名。可

無所失。君子有終之說。斷不誣矣。

元龍有悔。子曰。貴而元位高。而元民賢。人在下位。而元輔。是以動而有悔也。

不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。則言語以爲階。君不密則失臣。臣不密則失身。失身則害。成是以君子慎密而不出也。子曰。作易者。其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜賊思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。誨盜誨盜。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

右第八章

小人盛名器。意可畏。權之。而不知小人盛君子之有。小人又

繫辭說書

五卷

十七

盜。小人之有。我盜君子。已實焉。盜者之手。小人盜我。彼實取諸盜者之手。是初我爲盜。而名已尊。固不足爲榮。及后我爲小人。所盜而實。又亡。又何所恃以爲榮。後取克位。以塞君子之訟。而反以爲盜者之實。亦左計哉。

天一地二天三地四地五地六天七地八天九地十

天數五地數五。五位相得而各有合。天數二十有五地數三十

凡天地之數五十有五。此所以成變化而形鬼神也。

吳會元墨範全錄之

夫天積氣耳。地積形耳。自一至十之數。就爲調停。功節於其間者。吾由河圖以分屬之。則知天地不能以一元渾治之用。

濟其陰陽分佈之宜。亦不能以同。續無間之神。亂其微。顯流

行之序。是故分天分地。五兩間之大義。始乎一。卒乎十。辨一氣之均。調陰天地之五數。圖之五位也。而五因以見相得。有合之妙焉。陽先於陰。陽之分也。乃陽不忠其不尊。而忠其無助。無助之陽。終不可以成造化。而陰則先之而不允者。又偶之而不爲私者矣。陰後於陽。陰之分也。乃陰不忠其不後。而忠其孤。孤立之陰。亦不可以成造化。而陰則後之而不爲屈者。又和之而不爲昵者矣。蓋天之易。地之簡。雖能有間。關之神。而非交通之數。則安能各自爲功。天之施。地之受。雖共著。聯屬之數。而非相得以昭其等。又安能交相爲用。即五五

繫辭說書

五卷

十八

奇五偶之積。既外相得有合之需。惟相得則俱能生也。亦俱能成也。此不奪彼。不侵此。而變化以分。生分而成。而屈伸各有操矣。鬼神行於相得者。然矣。惟有合則互爲生也。互爲成也。此以稱彼。上以藉此。而變化以合。生合而成。而屈伸造爲操矣。鬼神行於有合者。然矣。夫天地之生成。本於圖數也。如此哉。而數尤不爲妙乎。先講成變化句。似畧。再衍之。爲此題難故。生成木不分天地。亦不分五數。豈天生其地。地生其木耶。生其數。生其土。數又生其木。直至一二三四五。生了金木水火土。而後六七八九十。成此金木水火土耶。生成原分不得。必合天地。

人之論乾者謂乾一已耳。數且視坤之二而倍之。又謂乾九已耳。數亦僅視坤之六而倍之。未聞有增多乃爾。夫何進一百而二馬猶不止也。且二百之外有一十之益。一十之外又有六之益。豈過操之中。常有扶陽之意。馬柳數之適然。與數之自然。有不得不為乾者在也。是可知乾之策已凡陰者坤也。而姑以六爻之老陰紀坤之策。是其數固五之乎。夫人之論坤者。謂其為坤。而耳如乾一。一佔之多。即謂其為坤六。而亦僅視乾九三分之一。未聞有加少乃爾。夫何約二而而百馬大相懸也。即有百而蓋之亦四十之而已。即自四十而并蓋之亦六之而已。豈操數之時。常有柳陰之意。馬

吾聞聖人之設象也。而曰泰天下之至賾。夫一書即當一物。而天下之物。其遺於外猶多。吾今以二篇之策當矣。夫就物之數有萬。其有情耶。其無情耶。其見聞所到耶。其見聞所不到耶。此雖非吾性所皆備。而不可無所格之。此雖非吾性所云皆盡。而不可無所格之。顧運境以開其牖列之。即窮生而不足。惟數操以當其目之賾。一按策而可知。物之屬陽者。觀上乃陽數。且六千九百一十二矣。而現陰數。得就謂

紀上者。實多乎。吾不敢知。惟合陰策而共紀之。則彼萬物之然。然者。同推衍乎。四十九策中也。物之屬陰者。觀下乃陰策。而千六百八十八矣。而現陽數。獨獨調觀下者。實少矣。吾亦不敢知。惟併陽策而合言之。則彼物數之有為者。同該括於三百六十四爻中也。物之屬陽者。則提攝不及。而何有遺佚之虞。而惟加之五五。又加之錯錯。則一一檢閱。而併有蓋生故事。之妙。此實寓矣。物為其數。則法顯清孔時。又似有遺事之意。而惟陰陽不並操。老少不同方。則一一分明。而不害不倍。彼類辨之機。此然。然矣。吁。多識物者。寧獨詩也乎哉。是故四營而成易。十有八變而成卦。八卦而小成。引而伸之。觸

類而長之。天下之能事畢矣。此四段是法。夫聖人作易。以前民用。而有所為變通易者。然後易乃為民利。則求卦之法是也。於是有所為四營之法。在而可積。營以成十八變之大成。於是此有八卦之法。在而可固。重以成十八變之大成。蓋四營之後。成三爻。而三爻之後。成一卦。天下能事畢乎。而未也。於是有所引伸之法。在而一卦可變為六十四。於是有所調類之法。在而卦上可變為六十四。蓋策不由少而由老。則亦不自本而自之。天下之能事。尚未畢乎。而非也。吾想三書未成。六書則吉凶之道。隨而施。隨之故。物百故所當與能之事。固不止此。即大成未及引。類則吉凶之道。猶隱而

右第九章

此章言數法之事。而其數有奇偶生成之屈伸往來。其法有陰陽老少之進退離合。彼數法如此之變化。有非人爲使然。而莫知其所以然。故曰神之所爲。見非智力所能與也。而數法固妙矣哉。

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其象。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。

是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受命也如響。有遠近幽深。運知來物。非天下之至精。其孰能與於此。

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。

右第十章

十四

的未與通他只是一部施李耳一束枯策耳乃一叩着他遂能知來也如是遂能通變也如是看起來這個易者若是用半分人力穿鑿成的便不確當而不足極深以通志了那個其策若是用半分人力揀其未助便不貫活而不足研幾以成務了惟順天地固有自然之理而為易者故極確當而可必極性命之源以通乎天下之志一叩而足精者就出來惟以天地間有自然之數而為策筮故極貫通而可以研幾避之機以成乎天下之務一揲而至聖者就出來豈待疾而後速行而後至哉然則卦與占誠為至精而人力不與也象與變誠為至變而人力不與者也人力不與則卦占象變與天

地理教一統概了。即此便為聖人之道。相傳說天地之道一。探蓋聖人天地一而已矣。要曉說神農只是說他至精至聖。至神。即乃中上二節。非又原他是有。然也。句解不贅。

子曰夫易何為者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者。也是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。是故著之德圓而神。卦之德方以知六爻之要。易以貢聖人。以此洗心退藏於密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉。古之聰明睿知神武而不殺者矣。是以明於天之道。而察於民之故。是與神物以自民用。聖人以此齊戒。以神明其德夫。

繫辭說卷

五

十五

是故閭戶謂之坤。閭戶謂之乾。一開一闔。謂之變。往來不窮。謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之。謂之法。利用出入。民咸用之。謂之神。

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。賁育明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器。以為天下利。莫大乎聖人。探賈索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。

是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天象見。言山。

民易
民易
民易

聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

右第十一章

此章專言卜筮。要歸向上句。易有體有用。兩者齊重焉。而要必有用。乃能運其休。以與前。民用耳。而卜筮尤重。故夫開物成務。以通志成務者。惟著是。賴而卦爻。僅以胃道斷疑而已。何也。若而員神也。卦而方知。也。走而易貴也。功而可健之物也。使盡為洗心之聖人。得其。理不健其物。即卦爻不事何。況於著而凡民不能也。故作易之聖人。明天道。為見兩間有神物。是天來顯榮而賜之也。察。

繫辭說卷

五

十六

民故焉。見民用不可不先。是聖人上天下而移之也。故涇濟其。念。聖人其心。而制著焉。即閭闔。變通所生之著。以制之法。令。民用而不知何也。試見著不可無也。此是而太極即生兩儀。兩儀即生四象。四象即生八卦。而吉凶即定。大業即生神何。能明示吉凶。而令民。也。惟著法一制。則卦爻中所成。賁。賁。深遠之理。無不章。而民。已。卦爻中所定。吉。之。通。所。生。趨。避。之。道。亦。無。不。章。而。民。志。通。民。務。成。已。然。則。此。若。也。不。我。與。天。地。四。時。五。大。耶。不。我。與。富。貴。聖。人。並。大。耶。是。故。得。以。神。物。稱。而。與。變。化。齊。運。與。天。象。共。垂。與。河。洛。依。事。祥。而。相。輝。映。焉。試。以。四。象。亦。此。不。示。係。辭。非。此。不。斷。吉。凶。

昨此不斯耳。耳乃知有洗心之聖人。則不必本太極以洗心。
 爰自莊子者。則方知易貢者。不可無也。何也。患民也有洗心
 之聖人。則不必本卦爻心。制著有非能者。則貞神者。不可無
 也。何也。民甚愚也。吁。卦爻固重而著尤重焉。其以周易以前
 民用矣哉。

十一

密者耳。民有三物而知吉凶。聖人無三物而亦知吉凶。則其
退藏之中。不以念障。而神獨運矣。夫未定者。為未唯修德可
以攝矣。隱節或以此養。來者固未定。我然不朽之神。即不忽
之。宰其前。若於樞紐所運之處。已先融焉。脉上潛運之中。實
識其微。而莫不知其退藏之中。不以一念滑。而智獨懸矣。夫
一定者。為往必至之矣。不可得一成之養。不能遠。吉凶同一
定哉。生息物之鏡。在無物之先。其明實於呈敗未及之處。已
先蘊焉。煥々。絳極之中。若密其跡。而莫不藏。有神自知。來有
智自藏。付呈。恍心退藏之中。實有此聰明。摩智之休。已微。古
山之理。於方寸。又莫必缺。吉凶之物。於鬼神。我此聖人。事也。

易曰自天祐之言无不利子曰祐者助也。所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順又必尚賢也是以自天祐之言无不利也。

墨龍天者祐諸人而已矣。天人一理也。未有人所助而天不助焉也。墨龍致天之助者亦祐諸所信之人之助而已矣。順信一理也。未有當於信而無當於順焉者也。天之所助者順不以行逆天之理。豈有逆天之心者。人之所助者信不以心欺人之真。豈有欺人之心者。而大有所上无。何以當焉。惟能尚九五焉耳。以彼道為德重。豈不可以傲王侯。而乃下從九五耳也。非抱安命而真心見於踐履之間。寧曰陰有媚茲之

五
恭

八

心而乃陽與抗節也。是信為信而履履即順也。且也非修形
迹而修恭本於惻隱之藎。寧曰外托臣服之節而乃內懷虛
憐也。是順為順而思履即信也。夫履信而山岳希冀。尤曰勉
而披臣赤也。乃上九誠見乎有君如此。奚忍負之。是履信又
以尚賢有非希冀榮寵也者。而信不既至乎。有不足乞當羣
情者乎。夫思順而本於阿附。尤曰偽而推臣節也。乃上九誠
見乎有君如此。不可失耳。是思順又以尚賢有非阿附風奇
也者。而順不既至乎。有不足克符冥謀者乎。天人一焉者也。
其乎天履即其乎人履而人所助履即天所助履。故曰自佑
子曰者不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎乎曰聖

三家以無意設卦以盡情偽禁辭馬以盡其言變而通之以

其神其易之恒耶乾坤成列而易主乎其中矣乾坤變則九以

易之不可見則乾坤或幾乎危矣

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是

故謂之象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是

辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

極天下之賾者存乎卦乾天下之動者存乎辭化而裁之存乎

象辭說意 五卷 廿九

變推而行之存乎通神而明之存乎人然而成之不言不信存

乎德行

右第十二章

夫易圖在人心聖心誠易以為意吾心亦誠意以為易蓋自

有而自示之亦自有之而自注之乃為後先共知於易而果

何哉夫易書所載者言耳而豈足以盡聖人之意蓋意幽於

變化行有固恃有此耶豈奇偶二畫會之而形上之道寓按

之而形下之器寓化裁之而原通之變寓推行之舉措之而

可行之通一成之業寓信乎主象圖之四盡意乎而非以符

凡民也則主象不足繼以主爻主爻不足繼以變通是顯象

意之後可以忘象是神明之所會也神明者自能而不自知

學習而來夫不從學習而來者乃赤子誠然自妙之時常已

渾成易理者也心自成易即心自成象併先聖人之象且置

之而卦辭字詁已然或云者自然而成不從講求而得夫不

從講求而得者乃此心機識不設之中業已昭然易理者也

象辭說意 五卷 三十

此固考手德行之人而可為顯榮聚我乃知智者不愚而明

故觀象可以自得而不必沿辭則在聖之設辭與變通者齊

上智不能而神明特會意可以自得而不必泥象則併先聖

之主象盡意者亦於主象之理與神明之士謂之計載一心

可也

易經說卷六

古臨 陳陸泰 去父
同社 此國元飛 帶父
鹿城 萬 為明訓父 報

下第

八卦成列象在其中矣固而重之文在其中矣

劉泰初推使在中矣蔡群焉而命之動在其中矣

吉山梅本者生乎動者也

劉泰者五本者也使通者趨時者也

吉山者貞陽者也

易經說

六朱

乙

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一若

也

夫氣確然示人易矣夫神隋然示人簡矣

交也者效此者也象也者像此者也

交象動乎內吉山見乎外功業見乎幾聖人之情見乎辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人

曰財理財正辭禁民為非曰義

古第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通

神明之德以類萬物之情

作結絕而為個是以何四流是取諸報

包犧氏設神農氏作醫藥木為邦操木為米未耨之利以教天下

是取諸蓋

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而得各得其所是取

諸噬嗑

此章極微辭大抵要見得天地示人易簡者是入法也

立於此金之地此即天地大德廣也但天地之精之所不及

而聖人作易以位之而顯揚之以言山大解且以吉山之貞

察者揚之是起易簡之理微則子而人修持稍殊出入

易經說

六朱

上

出山入吉介在亮聲教不燥正其成就天地之大德廣

政不燥

且後天聖人之作易也人皆以為成先聖之辭而吾則以為

成天地之辭蓋其情深其詞危執一理以暢天下今天下相

晉以生何也八卦列而象見同重設而交生此一則一象伏

希之易然乎而文周則又于劉泰相推之中係以吉山極客

之辭若曰一定之吉山未定之吉山此中國已寓之動之為

吉之情動之為山之情他日特自知之蓋特劉泰以為本而

隨變通以觀時有為一則泰也而變通之後先居此則為

吉今居此則為凶又為此則泰位也而變通之後此居此則

易經

六朱

三

為言彼居此則為山者夫人之心定其為言同初安於無事
即定其為山亦其素于推何今乃非吉即山曾無須臾之所
有如此乃今條吉條凶第在轉瞬之時有如此音觀貞觀有
寧貞明有推固據天下之動固有一理在而一吉一凶各此
動于其則或則此物各以其情赴焉或為之害亦或
為之偶若範于彼神各以其物命焉故按即言吉條若即
以凶言而乳坤示人易簡之理固其不為一已之象據此而
徒則又象之詞亦據此而生此易簡以為變通之術而一出
一八言山遂移于瞬息之間情何情也就易簡以為程物之
衡而或修或將言山遂分于時緩之候情何情也他日操著
易經

之餘又象動而吉山見人見吉介于山不趨即陷于山有不
得不趨人見山憐于言一避即入于言有不不得不趨迨至功
業定也乃知聖人之情固見于辭也然則聖人之為危辭
情在成先聖之辭也情在成天地之辭也情又在成百姓之
辭也情在成其辭不及也乃易辭所不及禁又賴有位之聖
人位之則理財正辭禁非之義見矣

神農氏沒黃帝堯氏作道其變使民不依神而化之使民宜
之易窮則變則通上則天是以則天祐之吉无不利黃帝
堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

剝木為舟剝木為楫舟楫之剝以濟不通致遠以利天下蓋取

損

取年赤馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

重門擊柝以待復客蓋取諸豫

斷木為杵掘地為臼上杆之利萬民以濟蓋取諸小過

致木為剝則木為民失失之利以成天下蓋取諸蠱

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨

蓋取諸大壯

古之葬者厚衣之以薪蔭之中野不封不樹喪期無數後世聖

人易之以棺槨蓋取諸大過

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察

易經

六朱

四

取諸夬

右第二章

是故易者象也象也者像也

象者材也

爻也者效天下之動者也

是故吉凶生而悔吝著也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

其故何也陽卦奇陰卦偶

其德何何也陽一陰二民君子之建也陰二而一民小人

則挽之以變。上則挽之以通。后之文窮質。窮文不知我。更而有變之上。通隨時。報救之則宇宙可以久而不改。若有天佑之者矣。何也。乘其幾救之後而亟拯。非無變化也。然必乘其幾救之後而乃拯。非有為也。拯之因氣化。因物情。而我初無心也。三帝農衣草為衣裳。而天下卒以為安。非以窮而解變。又非窮而後變也。哉。吁。三聖法乾坤而人當法三聖矣。易曰。往來。往來朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。

暑慮何也天下搖一太極自其應諸事曰達自其貴諸念曰慮有此太極之同歸者為殊途而同應固已定有此太極之一致者為百慮而脈絡固自明感未起則殊遠百慮者皆挾節以待而預著惡慮也乃先施以驚其神狀而何必爾也感一起而殊途百慮者若逐節以流而更著惡慮毋乃起視以亂其運歟而何必爾也試觀日月寒暑之運所以屈伸往來而與乎歲成明生者亦惟循自然之序而已而心之感當胸其自然可知試觀求仲存身之故乃知致樂德而別乎窮神造化者亦惟循自然之序而已而感在心當順其自然又可知吁造化聖功其為鉅大而脈絡次第亦已排成乃知無思

尺鏡之居二節

無慮所以動理之命多慮遠以機事之害而後上何為哉
先屈乃可以求伸先存乃可以待奮而聖學可知已夫威德
之士有深於宰樞之真者有從心不踰之妙豈不欲之然不可
以思慮助之而至于是有崇德之功在傾下學乃基上達
求威固在崇矣力行必由精察求崇又在精矣而要義在天
理又真不以心出而適通非精不以心入而微叩亦非精人
神而義精矣以此致用而用有不利耶未有以物見為實行
者也以此利用而身有不安耶又未有以協理為抱負者也
如是而德可崇矣何也全德之散見俱從體驗而入若有物

易經註意

六夫

上

日逐以相益者焉如是而德便崇矣何也本體之自然不從
功力而得若有物當前以相隔者焉故存之為神與於移之
宰窮焉而無分毫之隔必俟此所崇之德夫之彈於深之
又深之中乃能乎而威難促至已達之為化與移之運泰
焉而有聯合之機必俟此而崇之德夫之妙于自然而然
之境乃然乎而威難預指也夫神化不可先取如必天下事
藥不可知矣而乃慢乎乎
易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢
者器也射之者人也君子戡亂於身待時而動何不利之有
動而不括是以出而有獲括成能而動者也

子曰小人不耻不仁不要不義不見利不動不威不懲小德而
大威此小人之德也易曰履校滅趾无咎此之謂也明
善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為先益
而不弗為也以小惡為先傷而弗去也故惡積而不可掩罪大
而不可解易曰何校滅耳山明

夫即有可射之禽而弗射夫無所厄之即有能射之人而弗
射夫無所乘之順有時而無能則徒憤疾余邪按機機會且
任其德害而無利有能而不威則露才揚己用罔狀煩且受
其反害而無利夫且有能矣夫且有能而威矣如此而行時
以扼其先而附其背何不利之有乎蓋以能而動則有迅利

易經註意

六夫

八

利决之林何能衛其匪深而無碍固可有獲理矣何者扶成
才而動者也以處能而動則有威鋒銳錫之機自能中其肯
綮而無碍固焉一無不獲理矣何者扶老成之才而動者也
吁解小人者宜法已
子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也
是故君子安而不危存而不亡治而不亂亂是以身安而
國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑
要在心上說且無論高難之害可以基存即此念上就案正
是苞桑的根本
子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰

子曰知我其神乎君子上交不諂下交不瀆其知微乎哉者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斯可識矣君子知微知形

九

天下惟靜故神惟神故能知哉公神而後可神必介石之貞而後可孔子讀蓍之六二而有感也乃曰知我其神乎夫米所豫而詭上者必溥所豫而實下者也不揣不情忘所豫矣不以豫擾則心清而我知矣而要之我豈易哉乃知念之微而言凶之先見者也揣念以應便有時刻之延所知已當既著之時而非幾之知即稍起念猶有轉盪之待所知亦當差著之後而非幾之知乃君子幾起之時即見起之時不見之會即此件之會凡所于侯者何哉亦以介石之致欤心不擾于豫之動故能養其介石之貞心既寧于靜之神故能養

六六六

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

心與道一無近之名。近者自有精確而言也。然亦自其便難而言也。是為不遠。復者能之。夫失甚則祇于事矣。固遠而非近。有歧曲之難。豈其元吉。夫失即不甚。亦祇于悔矣。稱遠而非近。有違外之煩。豈其元吉。惟一念偶違。便覺渾合處有相判之痕。即當念稍違。乃于聯合時銷抱歎之處。即悔且不祇。而復何遠之有。彼復既不遠。而道何不近之有。雖有失。寧與无失者同。故曰元吉。

天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生易曰三人行則

人一人行則得其友言致一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子
修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也
死交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之
或擊之立心勿恒凶

右第五章

以下共上小也而乃有莫益或擊者云何此終不在民而在
君天下有三取法缺一不可天下之人欲者必且存利取之
心天下之患隘取者必不懷厚情之契其必安身而後動乎毋
奢侈以弱于人欲之危其必易心而後語乎毋煩苛以乖乎

易傳卷

六卷

十二

平易之念其必定交而後求乎毋未孚以解其信信之修
此三者故全也夫節儉自來之主民也諒其物素而併費過
取之令民猶疑先負後賄而取益之道未全則危以動者乃
復慎以語即自心亦虛不克副焉民莫所愛慈欲之主而信
彼頃者也夫愛惜民力之主原非漁天下而稍一體之求乎
民猶親制下奉上而取益之道未全則懼以語者乃復死交
而求即自心亦虛不相契焉民莫所恐死交之求而共救患
心也夫典傷對莫之與則傷之者至是即莫益之或擊之者
矣夫然立心勿恒之故故益心恒能修三者故耳
子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔

有體以體天地之撰以通神明之德

其稱名也雖而不越于稽其類其衰世之意耶夫易彰往而察
來而微顯聞幽聞而當名辨物正言斷辭則備矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆
而隱固或以濟民行以明失得之報

右第六章

重復天聖人作辭上

夫象為意之符辭實象之類然聖人之有辭畧而世運所乘
自有不獲已然耶吾即先后天之易而知伏羲之畫乾坤實
為易從出之門焉夫陰陽合德之中已成諸卦則象之休天

易傳卷

六卷

十二

地之事已無不體即神明之德已無不通使世長長死事此
莫不可而奈何係之辭焉彼其稱名雖而不越也統稽其類
毋亦衰世之意乃爾蓋世衰則民偽繁一途之迹不無救以
故開之以離世衰則民心昧多岐之亂益以迷以故提歸之
不越吾試觀之彼其明指消息之變而預揚吉凶之災若曰
已定者固莫逃而未定者且將至也然此猶攝之也而非全
其心之自悟故行習履指為神理性命虛即在庸行俾人攝
焉以自悟焉耳存修寔之意于當名而寓定分之思于辨物
若曰稱謂不宜奸而疏類不宜混也然此猶訓之也而非令
其心之自悟故修恃慶言無阿隨吉凶虛辭無假借俾無悞

焉以遷訓焉耳彼散舉錯雜之名而提歸一理之大中涵養
世之旨而外陳賸列之辭豈不委曲則不足以窮理之奧要
而今民知所趨就而不廣肆不足以盡理之終始而今民知所
持循何也棄世之民其心已惑而眩于趨避之機勢不得拘
一陽之曲山林之素心之民其行已非而併昧乎存敬之故
勢不得不為多方之道以開之夫是以稱小辭文古的事肆
以盡乎攝之惧之訓之惧之志是煩古難稱提歸一理以
拯世所謂難而不越者如此不然世害如太古之初則六十
四卦之象已足以攝括通德奈何為此係以繫混沌之竅
也哉然則世變所趨強人勿獲已矣

易經說意

大来

十五

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

此章非獨三節併出。難打疊而句。亦難鑽研。且科變莫如。修德而德實。以修權為權。乃所以猶以進者。固自有序。而歷歷可稽者。為試舉九卦言之。德之進也。自立基始。亦先明其可持者也。則復宜實。心宜虛已。嗣是一念復常。實為萬念之根柢。念不變。穩持一念之功程。則淡與怕。是藉綱是帶。其本脉併注。其於持之障。祇其本有。徐觀其自得之機。則指與並是藉綱。是試之泥窮。驗其容移之心境。乃貞之宰極淵乎。

真會打
金耳環
鑽牙

本縣之貞常則固與非是猶主兵仇德之辭而爲理會一心
兄弟入已融德之機而一心無萬境兄弟觸矣從心不離之
何難制事變也哉何非猶天則以爲復存中座以爲據則新
所收併死不受一念之復且難之况解耦變而愉快也
復和而旦操專而先復小而辨于物恒難而不厭損先難而後
易蓋是林而不設固窮而適并居其所而適其稱而隨
復以和行權以制禮復以自知恒以一德損以達害豈以此利
固以寡怨并以辨象與以行權

右第七章

然修德轉于九卦而彼何以取焉和虞即至廢天下何能一

易经說意

六六

十四

者必非天理人情之至。惟由乎不得不然而實達于自然者。有如此則不必如彼。則便乃舍所甚而寧居于所甚。然者。即此天理人情。刻實處。故曰和而正。這個把來做德之基。只管依他行著。寧有猶失。則為周旋。高耳。畢竟者乎。這個謙當。就入德說。不可說與人自卑。是入學近裏事。自臨是間。然如無事。乃人莫能及。間然日章。何其尊光。而寔謙中所需者。也。持此為修。則踐履間。德漸漸增。若有界焉以限之。而不達。此心于聖。抑欽心及脫。若有域焉以防之。而不必肆情于炫。耀。是著有制其履者乎。復云者。所謂一念中有幾微之理。而有易識之欲也。一念處是。而一念之善。即為全。此條甚理。

便已與欲兩截分开了。非姑俟之而後清乎乎欲也故轉于物
自之所以為自者惟此善耳。洩之時先徹毫之私障。裁本采
自且惺然覺矣。此性中同萬善所寄寓也。所以稱為德之
本恒之為言本從不厭夾雜而各倘外不障感即不恆者亦
可謂于有恒惟任外援而執力猶故焉。美功與道相守先美
心于外故無厭心于內執其一則有此功力乃所以扶其德
而應千變萬態之途。完入而完出者也。真個能固乎德而一
之損欲障難損意障尤難當銷鑄之會功力若可施若不可
施豈非難事到銷鑄之後欲障化意障亦化更无著於持矣
易矣夫矜持之念能令人執玉捧盈搖搖于肺腑。異甚害事

易作觀意

六卷

十五

而惟到後易之時此害固速也是修去情識之害德者也求
益之功夫從履時做盡了至此時但從容優養德其天機而
已或稍故意念是即助也是即向時在所損之數者也夫益
時未必隨事順利而有時宜之妙但此守未由工夫亦昇神
化機括則興利不在於乎德之順遠為秘者此寔基之矣固
者時偶然耳業且有處難不嚴之功乃今日豈無一人不持
之心神蓋吾自得之心非順道之所能入則亨者在我過梯
逆之地而忘焉此死入不得之心即不怨不尤之心也非寡
怨乎逆斯至此蓋驗矣夫欲隔止尤有怨強之情安得止乃
為居其所非執方隅以為所非存株守以為居若曰天寧于

極焉耳今日深根牢柱者即他日固應攝化者也天象非即
境而生徒是索義是為外而非內安得不予并之地而內
之義非隨境而生攝應索義是為裝而非真安得不予并之
時而預辦之故并為非義與者人于理而與理一順理以應
事時低之時昂之而錯雜不與乃問其所以低所以昂取者
不知于者亦不知何隱如之所謂虛而出境之外合之則神
有而遊于境之中達之則是者也非以行操乎哉無制變之
心事者有所制而不過矣

易之為害也不可達為道也屢遷變動不居周旋六虛上下元
常則柔相易不可為典要唯變所適

易作觀意

六卷

十七

其出入以度外內使知懼
又明于憂患與故死有師保如臨父母
初率其儕而後其方既有典常苟非其人道不虛行

右第八章

出入二節俱指易上說不要靠著人講易者能令人如此也
不常而可常者易也惟不常乃能操理之誰惟可常乃能好
理之宥而要之實善學者得之古以易之為害也有不可遠
者焉而何以試置入心一日無與則人心正人心一日不
之以易則人心之畏亦正而或拘而不遷則戒慎之達隘而
易之為道遠矣或遷而不廢則戒慎之達隘而遷之為害

此處有
易有

矣且變動且周流而上下之無常則無之相易不可為要
惟變而通也如是所云變通非耶惟變通則用物宏矣而人
一出入之虛處有法度備焉而不與人以自便之路亦惟
處通則其取捨多矣而于至愛至患之故直為安動破焉而
不與人以姑假之端由解度理一從容開而解其惑者固
有與常哉雖然人心之畏易者而動也非人心之畏易者
書而有也必人心有戒慎者存而出入之度乃能戒之使慎
耳必人心有戒慎者存而愛患之故乃能慎之使至耳蓋
人為寔道為虛而苟非有其人也則有見易而若有者法易
而若正者又有對易而無不相及者戒慎之道其可虛行耶

易經說

六來

十九

乃知易不可已忘之而心亡心亡尤不足一之而易曰心以
愈曰吁易貴善學也

易之為書也原始要終以為質也六爻初難唯其時物也

其初難知其上易知本末也初辭擬之乎成之終

若夫精物揆德辨是非則非其中交不備

曉亦要存正吉凶則居可知矣知者親其象辭則思過半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽而多懼近也柔之為道

不利速者其要元終其用柔中也

三與五同功而異位三多凶五多助貴終之象也其柔危其剛

勝耶

右第九章

吾觀易之書大率卦主其合爻主其分合則渾全而原始要
終以為終分則相離而與時推移以為用時乎初則為本終
所原之始而數之也故其知難時乎上則為末就所要終
而成之者也故其知易時乎中爻則為德物為是此就時
之時物而離之辨之辨之者也故其難備此可以知存已矣
此可以知吉凶矣第為庸家設也而味為智者道也使天下
而有智者乎則爻不如象之約使天下而不時智者乎則象
不如爻之詳故觀二與四相離而善與位異遠近之分察與
慎存自來也然雖無中稱焉試觀三與五相離而善與位異

易經說

六來

十八

貴賤之辨功與凶而自來也然惟剛柔相易此之為物蓋卦
辭之所未及初上之所未盡而惟中爻詳載其言之也拒可
累而弗離乎君子由象以會始終之際由爻以極時物之詳

斯于易也深矣

此甲午應天程也釋他構矣

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉蓋三才

而兩之故六六者非他也三才之道也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相離故曰文文不當故言

凶吉焉

右第十章

道字誤
以重刻

易之所由廣大悉備者何以故。天下之道不外天地人三才。而易筮具之故。易所謂文者。即是道之變動。易之所為物者。即是道之叢珠。易之所謂文者。即是道之昭著。易之所謂吉凶者。即是道之辨。易具天地人之道如是。而天地人之道。包括無盡。則易書之道。亦包括無盡。安知文之所在。非即消息于無涯者耶。安知物之所在。非即佈滿于无筭者耶。而又安知文之所在。非即昭而于兩間。吉凶之所在。非即順謬于字內者耶。不必假觀三才。按易書而問焉。廣大固悉備矣。易之興也。其當數之末世。周之盛德。即當文王宇宙之事。即是故其辭危危者。使平易者。使傾其道甚大。百物不廢。懼以休。

始其要死於此之謂易之道也

右第十一章

人心所以不死而免于咎者。獨情畏之一念。然不惕之以免。則不畏不在。惕之時。惕之。則猶姑避之。處寬假之會。而亦不甚于畏。乃易不然。彼以棄世而挾威德之資。若文王當付之時。然者。棄則不可不危之。故其詞危焉。夫樂謂之平。人固相胥以為安耳。且坦途以趨。其其危。樂謂之傾。人亦相戒以為險耳。且見險而避。其其危。惟危者使平也。易者使傾也。終有一於之幾。實兩半中之地。微有戒忽之念。即不遂懸危之端。而且也。吾出入之途。研廣而此危。平易傾者。無虞險。

海軍

鵠。非曰一事姑緩。而之地。可先度者。且也。吾人聞涉之日。既
 長。而必危。平易備者。見刻猶停。非曰一時姑飽持之。而可先
 憂者。而得不畏。雖未有心解。然解者。而尤有解者。也得。不
 甚。要訣。要峰之。使人見。外者。實為易之道。而非。感。德。德。家。世
 之時。孰為。此乎。
 夫。乾。天下之至健也。德行恒易以知陰。夫。坤。至。而之。至。應。也。德
 行恒簡以知阻。
 解。惟。心。解。研。諸。侯。之。虛。空。天下之吉凶。成。天下之。常。憂。者。
 是。故。變。化。云。為。言。事。有。詳。象。事。知。悉。占。事。知。泰。
 天地設位。聖人成。解。人。謀。見。謀。百。姓。與。解。

易经說

大米

卒

八卦以象告爻象以情言劉宗翰居而吉則可見矣
變動以利言吉凶以情遷是故憂惡相攻而喜凶生遠近相取
而悔本生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶
或害之悔正本

右第十二章

先後天之聖人。能出其能。以佐天地之所不及。而濟民行之。逆哉。天下時聖人。易書不必作。天下先聖人。易書不解。作晉見聖人之心。易矣。聖心先一毫。喻時之私。為五徙。亦惟無喻。

易經九章

本義

章

前之心為德行之恒易夫易與陰對易為故物則陰非故物
 矣矣與心相過必明然燭也而和除益以見心之為恒易
 也恒與之中謂非易在乎聖心元一之德非私為私為私亦
 惟無修養之心為德行之恒簡夫簡與阻對簡為習慶則阻
 非習慶矣然爾與心構必恒簡也而和阻益以見心之
 恒簡也寧一之天廣非易在乎故易理與心構不為兩易
 簡中時與理之澤融要而不悅心之說與易理既不為兩
 易簡中時與理之澤融要而不悅心之說與易理既不為兩
 聖心之澤融而天下之趨避尚有出聖心之條悉者耶而心
 先有易而見無非易矣故變化云為之先見者是故祥動修

之屬也昧者不見而易簡之聖人具一象而知有一定之善
 敗焉變化云為之方流者是一念善惡之屬也即智者不
 而易簡之聖人具一占而知有將然之災祥焉又何必情鬼
 之謀以為飾哉而百姓不能也而先聖人作易以成之則
 有八卦以象告者在居天聖人作易以成之則有文象以情
 告者在惟以象告則則柔雜居中而吉凶之故以見焉變動
 之時已隱示以趨避之利而憂惡速近情偽一一先含其情
 其獨以利害者即欲百姓之避害者也先聖人然也惟此
 情言則則柔變動後而吉凶之辭實有馬遷隨之虞已昭示
 以趨避之途而吉凶悔吝利害一一發揮其情其多以此言

易經九章

本義

主

易經九章之六條

前正欲百姓之常言者也居天聖人然也即懸技多寡游屬
 之辭觀之而以情遷者可和矣以利害者又可和矣信乎非
 先天聖人不是以佐天地之辭而百姓不能與非後天之
 聖人不是以佐天地之辭而百姓不能與非後天之
 之人乃解作易書之人聖人功亦大哉

繫辭說意 七卷

吾臨 陳際泰大士父 著
同社 沈國元飛仲父 題

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

参天兩地而倚數

觀變於陰陽而立卦，發揮於剛柔而生爻，和順於道德而理於

義窮理盡性以至於命

右第一章

紫辭說意

七卷

此章全是贊者謂聖人之作易也有體有用而有動靜可以
運體以昭卦爻之所有故幽贊神明而著生焉謂著為聖人
之所生還為聖人用可也而天地之數從此倚之而生矣謂
天地之所生還為天地用亦可也而著之所係莫淺鮮哉始
也觀十八變或陰或陽以成卦體也發揮一卦或老或少以
生爻卦爻說矣有不和順道德而理於義窮理盡性以至於
命者乎何也宇宙間陰陽等事謂之道健順等事謂之德道
德之不混濁者又謂之義此皆理也皆性也是即命之森羅
而佈列者也極無平廢謂之和極無逆廢謂之順和順之能
條分者又謂之理此時窮理也皆盡性也是即命之歸根而

漢至二
宋初
初微

復命者也。命之本體宏大而當避至大之境。至有自此刻復之意焉。而或萬分中有一分之虧。是謂止而不前。不名為至。合理而曰窮性。而曰盡。是易圖大周弗包者也。而命之境畧已密闊。終和順與理之中。命之本體宏精而當密至精之字。至有殊途同歸之意焉。而或萬分中有一分之揆。是謂寄而不歸。不名為至。今窮而曰理盡。而曰性。是易圖精周弗入者也。而命之真宰。即運道終道德典義之際。夫窮理盡性。所以於命固卦爻之有所哉。而兼三天兩地焉。睹此焉。則著之功。終是為大。

樂疎說意

七卷

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰陽

陽主地之道曰柔與剛主入之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

古第二章

然三才而兩之二句要數過以起下二句不如時說
 順是和順之順也性命不分天地人隨所見在而別名之耳
 夫易所順之性命何在彼主天之道所謂陰陽者主地之道
 所謂剛柔者主人之道所謂仁義者非乎而易易乎厥之夫
 三才不兩則天地人止矣惟兩其三才而成易之六畫則陰
 陽剛柔仁義乃備矣其位之分陰分陽而六位成一定之章
 也其性命之常乎何也性命之體案方則不容有轉移此

之分。實相肖焉耳。其失之適用。非謂而六位成。不定之。其性命之變乎。何也。性命之用。實則不容有物。此之適用。實不華焉耳。是之謂順性命之理。人即此窮理盡性焉可也。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

右第三章

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暉之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

右第四章

繫辭記卷

七來

三

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之繁。齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

右第五章

造同是
數亦通

夫先天之員。乾在上。坤在下。而艮兌震巽離坎。環侍左右。此其大義。母亦通於造化矣乎。夫天清地寧。土兩間。悉大分。而職者職。職。擬六子之德。梯由是西北。東南。山澤通氣矣。由是東北。西南。雷風相薄矣。由是正東。正南。水火不相射矣。而其所以成造化者。即卦從此出焉。以八卦於震。於內。說。以八卦通於外。於是陽卦從震為主。而兌也。生。乾而止。夫即橫而。生。卦。即。生。卦。之。乾。固。以。乾。兌。震。為。序。則。自。震。數。之。豈。非。數。往。者。順。耶。豈。惟。數。往。者。見。自。震。以。通。於。乾。者。也。而。數。往。者。非。逆。乎。於是。陰。卦。從。震。為。主。而。兌。也。生。至。坤。而。止。夫。即。橫。而。生。卦。之。說。固。以。巽。坎。艮。坤。為。次。則。自。巽。數。之。豈。非。知。來。者。逆。耶。

繫辭記卷

七來

四

然。惟。數。逆。豈。見。自。巽。以。通。於。坤。者。也。而。數。往。者。逆。乎。何。也。震。一。陽。始。生。陽。自。一。生。不。自。一。止。故。自。復。先。其。氣。自。噬。嗑。嗣。其。脉。浸。使。而。為。乾。哉。然。皆。後。日。所。至。者。也。則。歷。離。歷。兌。以。至。於。乾。夫。誰。非。逆。數。已。巽。一。陰。始。生。陰。自。一。生。亦。不。自。一。止。故。自。姤。露。其。端。自。井。鑄。其。序。浸。淫。而。為。坤。哉。然。亦。後。日。所。至。者。也。則。歷。坎。歷。艮。以。至。於。坤。夫。誰。非。逆。數。已。蓋。陰。陽。消。息。之。數。自。微。必。著。自。著。必。極。於。業。則。此。逆。數。者。不。可。逆。而。知。也。陰。陽。消。息。之。數。微。時。不。見。其。為。著。著。時。不。見。其。為。微。若。則。此。逆。數。者。不。可。逆。而。知。也。吁。乾。坤。為。造。化。之。樞。而。諸。卦。觀。成。而。數。固。至。妙。者。乎。

右第六章

右第七章

右第八章

蔡鼎執意

七卷

右第六章 乾健三陽俱明后而解神也者一節

此題極難當融會解之

先天有對待之易矣。後天有既行之易矣。人見後天之位殊。以爲其義神化而不適用。抑孰知皆是。以寄天地之神焉者。夫神何爲者也。神非所稱存者歟。存則不滅於死。而非曰離。物神則不顯於有。而非曰即。物神也者。殆妙萬物以爲言者。焉。彼且有事以調羣生之命。孰能无變化乎。而无先後天之六子也。則欲置物而神已欲出。欲不置物而神又不能自存也。勢必待六子以佐其權矣。故且无事而葆萬有之宗。自變化矣乎。而无先後天之六子也。則將親物而神已。

是成物之始而雷之動風之梳火之驟始事之官如此也由

是成物之終而淳之悅永之潤良之終始終事之官如此也

夫有此水與火雷與風山與澤器六卿之分職各謹守以用

造化之功夫有此為相遠為不悖為通氣若察來之同心共

和輯以乘於穆之運然後聖邪自無而臨有耶萬物既成其

始耶而神無不始也神實未始有始也神之所以始而未始

有、好、者、子、之、能、也、然、後、化、耶、自、有、而、驟、無、耶、焉、物、既、成、其、終

耶而神也。不終九神實未始有。未始有神之所。以終而未始有。

卷之二十一

然未三之於世也其見於世也其以字也其以字也

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

之卷

大

子也。捷天六子也。又時神之寄也。時曰義相仇而不並用也。

哉

先天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長

與一索而得女故謂之長女次再索而得男故謂之中男

素而得女故謂之中女良三素而得男故謂之必男父三素

哥女友謂之少女

有子子子子子子

本第十卷

為天為國為君為父為王為金為寒為冰為大亦為良馬為

馬為齊馬為駁馬為木果

為地為母為市為盜為吝為子母牛為大與為文為

康為柄其於地也為黑

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為
蒼其於馬也為蕃鳴為鼻足為作是為的顛其於家也為反
生其究為健為藩解

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不
果為其於人也為寡退為廣顛為多白眼為近利市三倍其
究為躁卦

坎為水為溝洫為隱伏為矯輳為弓輪其於人也為加憂為心
病為耳痛為血卦為赤其於馬也為皐脊為亟心為下背為薄
晦為玄其為興也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

離卦說

七來

七

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為
乾卦為蟹為蜃為雉為蚌為龜其於木也為科上槁
艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閑寺為狗為鼠
為黔喙之屬其於木也為堅多節

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵
為妾為牛

右第十一章

此節甚明然作得洞有開像方妙

天下大分始於家庭父母兄弟其推男女分其責惟是陽不亢
陰少不凌長然後統紀一而次序明大順之道成矣於易卦

古開係十

繫辭說

七卷

八

可思焉彼夫乾稱父坤稱母六子稱大男女而長中少之盛
然則也豈無故哉蓋兩儀生而天地分二氣合而父母立天
職其生為萬物父乾為天有父母焉其諸建人極而司萬物
者乎地職其成為萬物母而坤為地有母道焉其諸建人極
而司萬物者乎乾坤定位而相摩相盪土變化之宗父母正
位而化上生下顯顯續之用以維神明惟長子事則一索得
男之震是以當之而坎之中男艮之少男皆其分職以繼者
也以土萌發惟長女事則一索得女之巽是以當之而離之
中女兌之少女不遇同居受成者也吾於是得統緒之道焉
擬推總理莫大乎履君而二老列上下之分則內之綱紀乎

六官外之鈞陶乎六合而天地清寧之象成矣吾於是得怡
和之道焉參贊化育莫大乎男女而六子別長幼之序則齊
宮無虞嫡之雲間內無妬俱之情而內外肅雍之化洽矣至
哉易也其稱名小其取類大所以杜天下萬世之亂源者不
出此誰曰卦畫云乎哉

序卦傳

有天地然後萬物生焉蓋天地之間者唯萬物故受之以屯
者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物
之聚也物聚不可不散也故受之以需需者飲食之道也飲食
必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者衆也衆必

有所此故受之以此此者此也此必有所言故受之以小言物
有故受有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰
泰者通也物不可以終遠故受之以否物不可以終否故受之
以同人與同人者物必時焉故受之以大有大有者不可以
故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之
以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可
大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而
後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也物不可以苟合而已故受
之以賁賁者飾也故歸然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也
物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之

繫辭記

上卷

九

以无妄有无妄然後可言故受之以大畜物畜然後可養故受
之以順順者養也不養則不可動故受之以大過物不可以
過故受之以坎坎者陷也陷必有兩麓故受之以離離者麗也

右本篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦
有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下
有上下然後禮義有所歸夫婦之道不可以不久也故受之以
恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不
可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進
也退必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必及其家

故受之以家人家人道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有
故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也
緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不
已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者
遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升
故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故
受之以井井道不可不革故受之以革革者變也變而後可
以鼎立者莫若君子故受之以震震者動也物不可以終動
止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者
進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以

繫辭記

下卷

十

重者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受
之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後
散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而
信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物
者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔此繫師受臨觀之義或與或求
也見而不失其居蒙雜而著
震起也艮止也損益成衰之始也大畜時也无妄災也

萃聚而升不來也。漸輕而豫急也。

噬嗑食也。賁死色也。

兌見而巽伏也。

隨无故也。蠱則飭也。

剝爛也。復反也。

晉晝也。明夷誅也。

井通而困相遇也。

咸速也。恒久也。

渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否泰反其類也。

卷之七

上

大壯則止。遯則退也。

大有衆也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。中孚信也。

豐多故。親寡也。

謙上而坎下也。

小畜寡也。復不來也。

需不進也。訟不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男。

行也。賁養也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夬決。

也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

序卦雜卦。分載。序探各隨人意。見命題不必預擬。

繫辭說意。上

易經說意七卷

浙江吳玉
堉家藏本

明陳際泰撰。際泰字大士。臨川人。崇禎甲戌進士。

官行人司行人。明史文苑傳附見。艾南英傳中際。

泰本以時文名。故其說經亦即用時文之法。中間。

或有竟作兩比者。自有訓詁以來。一二千年無此。

體例也。

易辰九卷首一卷

〔明〕賀登撰

山東省圖書館藏清康熙六年賀氏家刻本

附《四庫全書總目·易辰九卷》

提要

易辰序

生生之謂易易者生生而不窮者也天人亦然此其所以百千萬世用之而無盡藏也義文周孔四聖之易晦蒙千載至周邵程朱而始出其先得而用之者顏曾思孟與子房鄴侯之流後得而用之者文山疊

山文清敬齋諸先生雖後先之作用不同而用易則一也學士家以朱子本義為宗本義亦引而未發夫易有太極神明十翼皆生於孔子非僅解注成說已也鄱陽賀澹餘先生由西臺巡方南國得請

予養太夫人歸田十載著易辰一書則深得

易道生生之意者也卽以乾坤二卦言之如潛龍象人心前此未有邵子云筮數五十其用四十有九除一不用於此見聖人之心不相孚耶九四太子則暗與胡文定合亢龍則謂逆鱗徑尺曰亢象武坤之六五黃裳象后妃疑龍象媯操雉奔又豈先

程序二

儒所及發耶如此之類六十四卦每見之彼其由柱史南北直指大猾大奸茂銓制而遷官剝薇寧而發鑛使不得遂觸忤權佞竊票縱連欲中傷之而

朝端大臣公道難泯是以張家宰以太平城功叙晉僕少又竊票獲連再序竟得

允請以歸豈非有得於易之用者乎不佞家

世學易漫述易石一集於時督也奔走遂有闕西廡訪之

命卒未竟讀先生書若可不述矣蓋其間

不泥前言造化生心非勞薪所得研者遂攜梓人至任校正發刊將與不佞肇建

程序三

聖宮興文進業兩相光贊以詔後學不有裨

歟是以不揣愚鹵而序之簡端

皆

順治丁酉菊月之吉

賜進士中憲大夫陝西按察司按察使河

東通家弟翟鳳翥頓首拜書

序

溧陽治弟宋之繩撰

易自秦火幸存其傳於漢代有田何焦贛費直三家今世單行者則費氏易耳慨韋編之微言既絕諸儒異同蠡起聚訟紛如或爲圖解辨疑或爲訓傳意蘊或曰外義

宋序一

曰正誤曰索曰鈐曰原之屬亡慮數百家其言非不恢奇冥覈而求其合於經者蓋亦寡焉夫經者如日月之行於天有不可易故曰易而其間必有躔度次舍必有樞衡附麗則諸家之說苟能翼經以傳世者猶之乎其緯也余少而玩易未能闕經緯

之精微及讀楊誠齋所著易傳道然有崇
乎心嘉然有得乎解也其序曰易爲聖人
通變之書惟中爲能中天下之不中惟正
而能正天下之不正中正立而萬變通矣
余因以爲天下之理盡乎易之剛柔適剛
者不全過柔者易染惟中且正足救其失

宋序二

以矯其偏迺孔子繫詞云剛柔者立本又
云變通者趨時此豈悖乎其義若後世隨
流俛仰以赴運會云爾哉誠齋既原本中
正苞括指歸復以列代事蹟旁注側出於
其間卽一乾卦論之以潛龍爲虞舜之陶
漁以乾惕爲元公之負衣其它皆鑒鑒中

蔡則誠齋固得史家之法以附著於經者
其功蓋不淺矣鄱陽

賀澹餘先生讀易馬跡山中不入城市數
年而易辰遂成貽書餉余余受而卒業嘆
先生之作何其似誠齋也君子之於言也
必繇諸衷其衷也必繇諸道先生出則無

宋序三

負於民處則無負於國是其無不正也安
貧而無怨於其邑樂道而無憾於其口是
其無不中也然則先生之胸中不且具夫
全易哉故其爲書也宗宋儒而不宗漢人
取傳註而不取詁疏無穿鑿附會之解無
踏駁支離之病至國家之盛衰人材之消

長以及邊防內外之堅瑕緩急皆拮據漢唐宋已事其美足鑒者某則言無咎其愚足戒者某則幽悔吝不憚博稽曲證務合於陰陽倚伏進退存亡之大而詮釋名義援據精詳則又所謂因象以明理因理以知數者即以繼明道考亭無難豈並似誠

宋序四

齋而已也使非先生是書則列聖之傳不幾晦而先儒之學不且泐也乎是誠能以緯翼經者也其名辰也固宜先生清剛仁惠嚮以直指按江社與余有知交之素故爲叙列之如此至於易之精微余自知終未可以有言也

序

通身皆易通天地皆易通古今皆易易其可以言盡乎亦曰學易而伏羲不得之文周文周不得之孔子各以其所身至者爲易易亦隨其所至而即在故易義散言之天人神鬼統言之元亨利貞不得其用種種皆寐語耳

葉序一

今之無往非易也長安風塵撲面先生官大行緼袍敝履鍵戶研思者有日持斧江南德施方普遭時否革退處芝山鄱水之間嘉遯而掃周流之跡故其說易也援聖人憂患之心通以潛惕之精神其義固弗匠心深切即其闡繹諸儒無非發明已意以抒四聖人之蘊而實有關天人倚伏生民理亂賢奸得失之故本天以驗人

即理以徵事可卜可幾俯仰皆見夫亦猶極之不可動焉王鄭諸家弗論程朱兩先生言因以兼著而易始明學易者始實見有所以立體而致用其庶幾不為寐語乎夫學易莫大於乾龍上古聖人具龍德必受命而位乎天位揖遜道衰乃散處於潛見惕躍間吾夫子見龍者也時舍也而不疑於所行墮都出甲莫展其用即畏

兼序二

匡圖蔡信斯文之在茲至於今想見文明天下一人而已此吾讀易辰信學易如夫子身試焉而天地古今莫能外焉者也

同郡耆第榮應震頓首拜書

余

蓋易書在兩漢時說者紛紛舉為象數飛伏卦體互變之說穿鑿固執而不可通而輔嗣伊以又專去象而論理考亭作本義以省眩以立虛象以盡易用始於小筮而理畢備焉故本義之書言簡而旨具取潔淨精微不替易之為教而已自是繼而言易者以斷狀以本義為宗正亦指小筮之本意既明白立可見

兼錄一

其理弁象又卒不更廢此時儒者益稍上附起其為說既矣蔡所折衷欲以示後學亦亦誤矣番郡賀先生嗜古讀學而見徹宣臺中出而持斧請養以歸適時家故執高節以系仕以益研經籍而尤精於易謂尚文歸既顯其本專小筮亦極其藏乃本先賢之精意出以獨見辭爻有所據而象爻有所歸使讀者知爻象之神事理之要蹟曰易辰甚得大易時中

之旨而聖言之其本帖視本篆如僅增三之二焉如
 是目盡易所易之篆乃盡於是則於易之潔淨精微
 尤可見焉蓋漢儒易說至本篆出辭而顯之可系存
 也宋以還儒者易說至先生是編出而其餘亦可繫
 觀也佐於先生肩後進亦唯是竊是經之皮毛以俾
 冀轉一舉而不知其堂奧何等也徒以急升斗之祿
 捧檄來從先生於鄉得進讀先生是書乃益顧自己
 章叙二

潛心晚學章國佐拜書

易原序

朱子曰易變之義董子曰天不變道亦不
 變非不易孰與易之非窮極其必易之數
 則不能見其不易故莫不變唯天莫變唯
 天古之至人取極於天起象於數相與交
 分相與互構以求其盈虛消息以得其進
 退主輔而後乃垣野可辨山澤可奠經絡
 可候蓋一秉於親義序別信五教之理而
 參兩變化不可紀極故曰唯變所適適也
 者適也適之於一成而不可易者也是故
 天下之治莫大於禮禮莫盛於周周禮莫
 著於易焦孟以來爲易者不可勝數有宋

邵子獨底其盛朱之於邵則猶述而不作
者要之述之於作亦猶禮之於易亦猶五
教之於參兩亦猶不易之於易而已矣昔
饒氏三峯先生爲紫陽羽翼饒州萬年縣
雙峯之故里也歷訪遺裔湮沒不振子賀
子 鄙人也顧能振起絕緒嫻熟朱邵自

翟序二

成條理蓋潛思三十餘年黜漢唐宗宋著
易辰分圖書上中下十卷依經論說五卷
曰易辰夫生今之世作今之官其航海而
迷東西乎得賀子人品如北有斗依魁杓
而識嚮方心不啻足矣又安知其思慮靜
正遂已植解駕筌引勾度股上達於極以

庶幾毫芒而不爽者乎敬問賀子某某辰
爲年來耕牧所得某某辰爲六條計察所
得譬如北辰十二辰取囊焉自當絕勝諸
家人之巧力固不可以尋丈計也不揣固
陋聊附不朽

皆

翟序三

康熙丁未夏月穀旦青齊翟世琪頓首拜

撰

易辰叙

道原於天地傳於聖人而備於易易也者範圍
天地聖人者也聖人不能去易爲聖人天地不
能去易爲天地即聖人亦不能去易而別有經
天緯地也故天地之道可一言而盡也一者易
之根也天地之全體也其初無爻象無文字而
推之其數無窮六十有四三百八十有六其象

鄭第一

無方龍馬龜麟昆蟲草木形形色色變變化化
易之不測天地之不測也不測者何也爲物不
貳故不測也作易之聖人以天地還之天地以
萬物予之萬物無所增也無所減也一以貫之
者也不離乎一而位焉育焉是以有功於天地
萬物也而合其德合其明合其序合其吉而聖
人渾身皆易也豈猶以爻象文字爲易耶理學

名儒主敬主靜之學皆不離乎一而以天地萬
物爲任者也無極者一固無極也無妄者一固
無妄也後學之宗也義文周孔之功臣也後之
儒者飾文鑿句拾其餘馨非不表著於時而體
脩不至所謂爻象而易文字而易者也若

澹餘賀先生歷仕歸田產不百畝室無重屨貴
而降貧而樂示余易卷者四經先生參悟二十

鄭第二

年而成帙其間精義微言原流一貫不障於理
不泥於數不滯於象告鬼神而通晝夜其庶幾
焉功在先賢澤及來茲非爻象而易文字而易
也以天地萬物爲已任者也授之梓人公之天
下後世易道之傳其有賴乎

肯

康熙丁未歲季春之吉

賜進士文林郎知鄱陽縣事陞任滁州知州晚

學生鄭邦相頌普拜書

鄭叔三

易辰序

孔子曰五十以學易可以無大過矣嗟乎
易豈易言哉易自奇偶而三之六又天人
相與之微已盡于是後世聖人懼天道之
弗彰人事之不齊不得已而繫辭焉故曰
作易者其有憂患也嗣後紛々聚訟說愈
繁而理愈鑿理愈鑿而易愈晦惟明道考
亭輩稱為義孔功臣他如老莊丹竈失之
虛無京房管輅之徒又以術數測理瀆謬
滋甚是无異乎以管窺天其去易何啻什
伯也然則易終不可言乎不知風雨晦明
天不可測而其垂象示人終古不易者七

東序一

政是也窮變通久人事靡常而盡性盡物
剛柔克協則五倫之理實著于厥躬是也
苟使盡人以達天由其可測以幾於不可
測則陰陽變化之機吉凶消長之理一以
貫之周子曰天下無性外之物君子脩之
吉小人悖之凶程子曰遠在六合之外近

東序二

在一身之內易庶幾不遠乎雖然易豈易
言哉易稱視履考祥其旋元吉履吉之道
正在不廢考驗耳學者于五倫未經考驗
通身俱是過尤即既經考驗通身仍是過
尤誠能鑒前人已歷之休咎而時效之時
改之知之無不明處之同弗當忽不覺其

與天為徒矣此

潛餘賀先生易辰所由著也先生發年振
危科歷清要由大行以晉柱史自河洛秦
晉岷蜀以暨金陵歆歷中外埋輪澄清偉
績勁操史不勝書其即易之泰乎厥後以
就養

東序三

太孺人依膝下幾二十餘載生平雅道
自淑澄懷鎮物韜光潛實其即履之九二
乎公立憲明倫身乎易矣而又上下古今
出其巨識泰究本義彙成一書以示來學
使義文周孔之心傳光昭如日月余讀而
嘆曰大哉言乎公之言易曰本諸河圖

在象數以辭宣諸象之本諸身蓋以身備
倫物之全通變萬象皆於是乎出其在盡
人以達乎天也如此筮占宗本義刪定諸
身支蔓歸于至要蓋以經如七政之在天
必緯麗得所而後萬世爲昭公該博于約
以緯翼經學是由其可測以幾夫不可測

史序四

也如此豈若繁鑿虛無爲易開瀆謬之門
哉其辭簡其義晰內可貫乎格至誠正之
微外可達乎齊治均平之效內聖外王直
與真西山衍義等書並功於世也而又吐
納張司空之十乘李鄴侯之萬籤援據往
事縱橫八面而應之使讀者發皇耳目司

拓心胸良由公之積澤於經史者深排剗
於天人者切歟或曰公自酉戌起家遼巡
三十餘年始出易辰以惠世厥或以晚見
公集爲嘆而不知公之得力正在此松栢
歷水霜凌霄漢皆以晚故也孔子所云假
年學易其在斯乎昔人有言曰五倫間有

史序五

多少不盡分處學者讀是書篤踐彞倫由
反身而誠之實脩以深契夫天人休咎之
微旨則勿辰爲功於天下後世豈不偉哉
今而後易可言矣

昔

康熙丁未孟夏同邑年家眷弟史彪古頓

晉拜撰

東序六

易序

易底者所求也。雖餘賢先生言易也。雖餘如余
 風雅飛。雖餘賢先生言易也。雖餘如余
 淵泉式。下本來。南。親。色。唉。上。餘。所。早。夜。而。閑。暑。者
 惟。易。是。然。蓋。所。為。新。所。為。蘇。盈。增。跌。坐。小。樓。即。樵。吹
 燃。酒。百。復。日。獨。多。驚。者。諶。素。言。者。而。故。世。初。難。也。密
 如。縷。塵。其。南。補。也。事。非。吹。影。蓋。取。上。下。子。百。本。古。人
 蕭。鐵。一
 成。敗。新。成。山。嶽。以。發。揮。其。胸。中。維。紐。而。出。道。而。不
 僅。拘。天。慧。不。解。八。之。矮。縷。不。機。女。者。管。輿。曰。不。多。卷
 為。皇。齋。卷。為。底。邵。曰。曰。底。經。而。出。并。以。底。經。并。勳。并
 出。并。以。可。知。矣。然。則。雖。餘。言。易。而。難。括。曰。底。始。謂。古
 今。曰。萬。平。古。山。前。萬。古。山。後。懷。多。懷。并。而。相。感。者。予
 莊。潛。離。離。筆。緒。山。卒。春。並。成。而。腐。鑄。山。鑒。山。舊。藏。香
 告。成。而。尾。識。山。壽。名。梁。素。惠。友。朋。夫。固。米。式。并。式

庚子丁未端陽節五日庚子以端陽節誌妙嚴氏謹誌

易辰書後

天之有辰也猶人之有心天有三百六十經而辰爲之極人有五官七情而心爲之宰其在於易則所謂無極而太極者是也北極者天之辰太極者易之辰至誠者心之辰天也人也易也莫不各有其辰然非有悟於易之辰者必無以體天之辰於心而非有得於心之辰者亦無以會易之辰於天

方書一

古番

賀澹餘先生爲東南理學首倡其自臨民率屬以及居家訓徒一以至誠相與此其心辰固已與天與易參之爲三合之爲一矣念年來寄跡林泉著書自娛而尤篤意於易出其心所獨得參以先儒論說合訂成書顏曰易辰讀其書有伏羲之易有文王之易有周公之易有孔子之易既不泥文以解

我泥孔以釋周而且一卦有一卦之蘊一爻有一爻之蘊亦不使外卦矛盾於內卦爻義抵牾於卦義周之精卻之大程傳之言理不言占考亭之言占不言理此殆非之矣其兼采衆說而折衷於一是也如辰之統星而星之光皆辰之光也其獨抒已見以發前賢之所未逮也如星之拱辰有一定之辰而乃不迷於無定之星也是書也始於子丑

方書二

成於午未蓋歷二十年之難鳴風雨而以其躬行身體之易衍千百年來義文周孔之心至是書成手授予曰汝太祖養默汝祖思默俱以義經起家子於此其必有說予受讀而卒業焉不禁怡然神往曰此殆先生之自寫其心辰乎先生之心以誠為主嘗告予曰剛則無欲剛天德也至誠無息則剛矣天道如是易道如是先生以心之

合天之辰以天之辰衍易之辰讀是書者有能以易辰而悟天辰由天辰而不迷於吾心之辰是則先生之志也夫子小子何敢言易惟是以蘭譜之誼得立雪於先生之門十餘年來服膺先生之心辰爲最久而最悉故述其所以拜手而書於易辰之左

方書三

昌江門人方繩祖頓首拜題

姓氏

古番賀登選澹餘 葺述

三餘葉應震寶持

潛川章國佐翊茲

古番史彪古繫菴

西昌陳良貞一之

易叢姓氏

王 亂雲士

古番

王開道俟聖

昌江方繩祖其武 仝閱評

易辰圖引

易則河圖河圖易之本也讀易須玩河圖河圖有數陰陽之理以顯蓋河當天地之中龍馬出圖負文於背其點五十有五如小兒初生之髮旋毛若星伏羲仰觀天文俯察地理遠取諸物近取諸身河圖不出亦須畫卦得圖而決耳其則河圖而畫卦先儒謂除中五與十爲太極不用用其子之八數是已愚聞數

圖引

只有五五行也其十則五行之副陰陽二氣也然五行陰陽只是一氣其中五之下一點卽一六之水其上一點卽二七之火其左一點卽三八之木其右一點卽四九之金其中一點卽五十之土究之只一點金木水火非土不生所謂道一而已筮卦除去五點以存五行又除一點以存太極其用只四十有九何也八卦之數也八卦成列乾一兌二離三震四巽五

坎六艮七坤八爲三十六遯其原則一畫之陽與二畫之陰又加太陽之一少陰之二少陽之三太陰之四爲十三合之爲四十九則中五與十當年雖無太極之名既用其子則其母退處宜已看圖者朱子謂要知作易根原不如且看卷首橫圖今先天第一圖是也初只一畫一陰一陽從上加去而八卦之上各加八卦爲六十四然乾坤爲易之門六十四卦往來

圖引二

其間乾坤爲易之緼六十四卦包裹在內陰陽無獨立之理故一陽二陰陰陽無對待之理故再加一畫此參天兩地之說也且三畫爲三才天地人也三才始於一畫天地人一氣也至於文王改易伏羲卦位離自東而南坎自西而北之顛伏羲本日月所生文王推日月所旺體用之義也若洛書之與河圖體用方圓生剋制化互相經緯陰陽互根一六生水二七

生火及崇陽抑陰一理也理氣數如是而八卦成列天動地靜曲直縱橫陰陽之交代消長井然相次天造地設詎人所能爲乃楊子雲謂六爻之外仍可加去歐陽子至不信河圖知者過之如是夫本義列圖取其簡易不惜出看易橫圖之門戶此學者畧之今列其概思過半矣必究其詳自有然蒙在

圖引三

古番後學山崇有登還薰沐謹書

凡例

一本義明易之宗何須謬測竊謂筮占導本義足已至於伊傅百家考亭小註各有精詣不可棄置者擇其要渺以便省覽

一易本河圖竊在象數自列學官象數不講厥其本矣是以特加發明尤為要領

一易立虛象謂不宜填實恐占時拘泥也但易原有君臣民物王昭圖不告宋太祖曰彼此互推有何拘泥

一五經垂世罔非箴規士子入官或怠前言而制治利弊因類附

凡例

入作鏡前車凡可舉推

一圖書作易之原程子謂熟讀六十四卦乃可索圖朱子謂要知作易根原不如且看卷首橫圖此為要路

一予小子讀易者幾荒村廿年以紙堆檠愁疾及烏哺捐壘殘編觸槍兒輩思以此醒我酸慘強拉入梓爰不得已忘以辰言自執其謬倘大君子與善為懷不憚駁誤指迷千里惠教所深願企者焉

登選謹識

易辰圖目

河圖圖

洛書圖

伏羲八卦次序圖

伏羲八卦方位圖

伏羲六十四卦次序圖

伏羲六十四卦方位圖

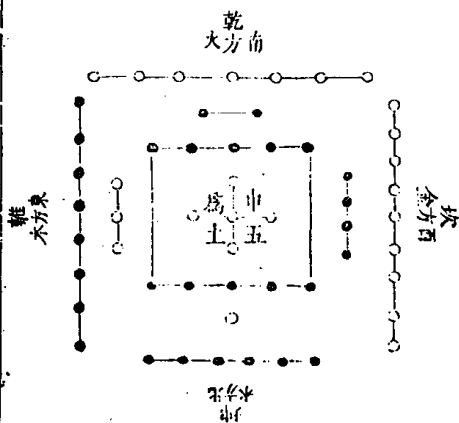
文王八卦次序圖

文王八卦方位圖

易辰圖

目一

河圖

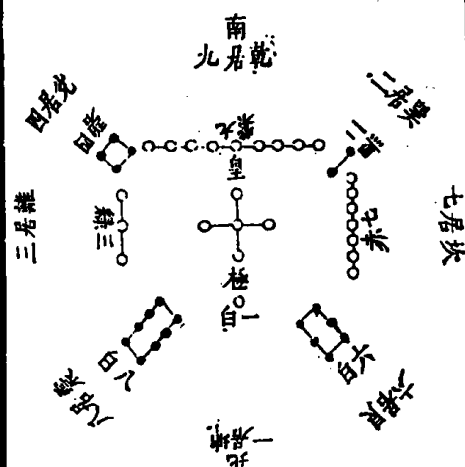

伏麟時龍馬出
圖於河其氣毛
有如星象共五
十五點河洛天
地之中故神物
興焉其數一奇
一偶一六九北
二七居南三八
居東四九居西
一九爲太陽二
八爲少陰三七
爲少陽四六爲
太陰二老朋於
西北二少友於
東南此陰陽互
根也王註

傳曰河出圖洛出書聖人則之

朱子曰河圖與易之天一地十者合而載天地五十有五之數則
圖易之所自出也洪荒之世天地間陰陽之氣雖各有象然未嘗
有數也至於河圖出然後五十有五之數粲然可見雖仰觀俯察
非一而聖人作易之由不妨得此而後決也
辰日伏羲一畫出自河圖讀易必按圖數蓋溯其本也天一生水
地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天
九成之天五生土地十成之天以氣言地以質言難道生成有等

洛書

再治洪水天
錫洛書法而
陳之曰洪範
九疇武王克
殷訪問箕子
以天道箕子
以洪範陳之
洪範發之於
禹箕子推衍
增益以成篇
云
其數陽方陰
偶數九一
左三右七二
四爲肩六八
爲足王註

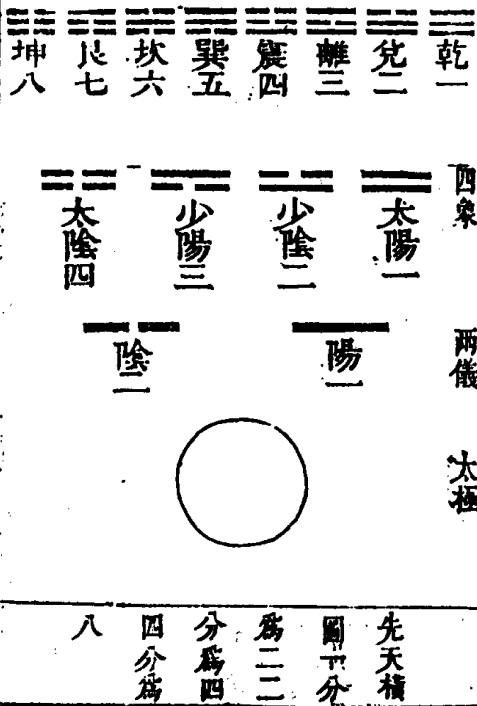
待耶天一中
有地曰六者
五行皆備特
水先見焉地
二中無天火
從何生曰七
者亦五行皆
備火次見焉
大約由輕清
生起而一六
二七洒派在
天地上其實
五行一氣一
時都到矣
一二三四老
少陰陽之位
六七八九老
少陰陽之數
但東北屬陽
故一三居內
西南屬陰故
二四居內內
數之主也

朱子曰洛書與洪範初一至次九者全。而九疇則固範之所自出也。

洪範九疇。初一日五行。次二曰五事。次三曰八政。次四曰五紀。次五日皇極。次六曰三德。次七日稽疑。次八曰庶徵。次九曰五福六極。

河圖以生成分陰陽。而同處其方。洛書以奇耦分陰陽。而各居其

伏羲八卦次序之圖

傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

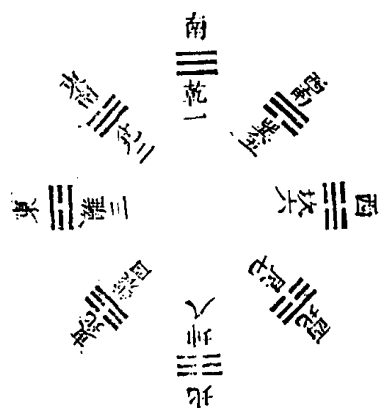
辰曰易有太極。是聖人謂陰陽只是一氣。今畫作一奇一耦。便是兩箇了。故推之一畫之前曰太極者。言有半是陰陽之理。不落象數之中。亦非在象數之外。所謂一陰一陽之謂道。陰陽可分。而道不可分。一不可分者也。

太極是渾淪一理。動而生陽。靜而生陰。聖人不得已畫作一奇一耦。然後下體不動。從上加去。皆自然之法象也。

乾一兌二。離三震四。巽五坎六。艮七坤八。說卦傳曰。易逆數也。即

子謂自乾至坤。皆得未生之卦。若逆推四時之比也。蓋有一而後有二是未生。如今日數來日為逆。後六十四卦次序放此。

伏義八卦方位之圖

乾陽居上坤陰居下乾自震而左行坤自巽而右行天左地右故曰剛柔相摩皆取立待配合之義以別其體王註

易辰圖

卷之首

五

傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者

順知來者逆

邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦此

乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闢闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下

易辰圖

卷之首

六

陰。天以始生言之。故陰上陽下交泰之義也。地以既成言之。故陽上陰下尊卑之位也。辰口。開圖則以橫圖從中折開以震之一陽順行至乾為午。以巽之一陰逆行至坤為亥。若橫圖則皆逆也。

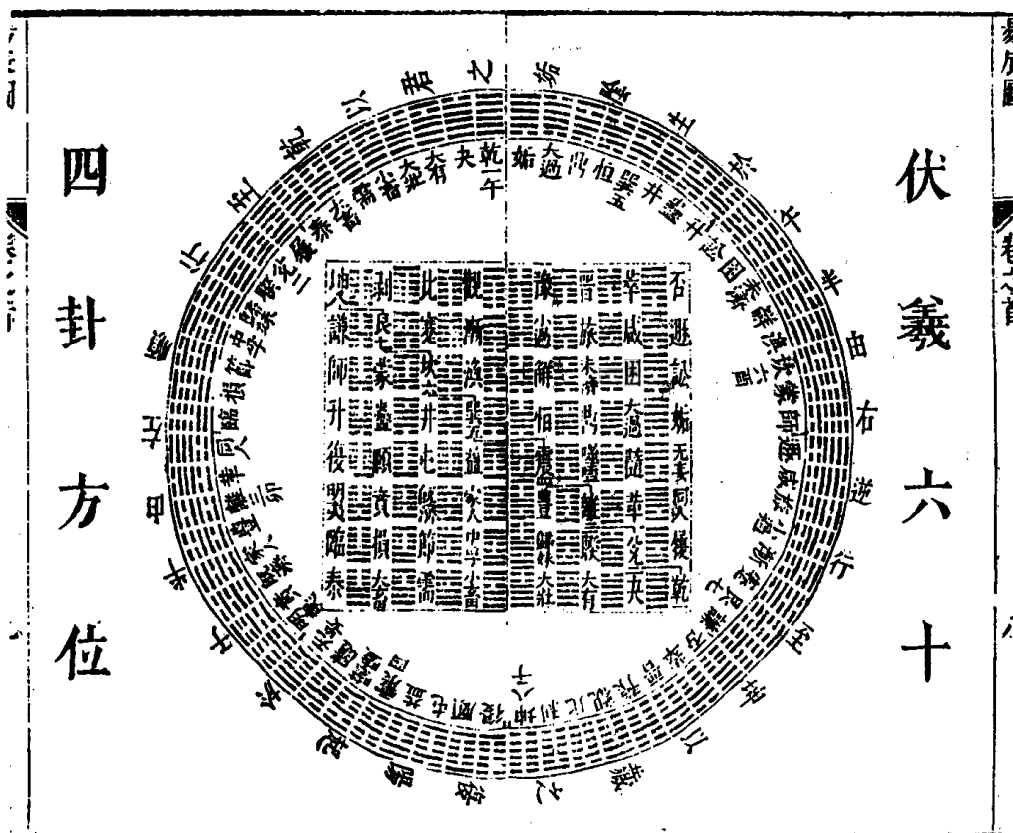
伏義六十四卦次序橫圖

王三才
易學

朱子曰。要見得聖人作易根源。直截分明。不如且看卷首橫圖。自
始。初止有兩畫時。漸次看起。以至生滿六畫之後。其先後多寡。既
有次第。而位置分明。不費辭說。於此看得。方見六十四卦。全是天
理自然。挨排出來。元不曾用一毫智力添助。
辰曰。乾一兌二。離三震四。巽五坎六。艮七坤八。每一卦上生八卦。
至於乾過一宮。仍居一宮。過宮仍居二宮。過宮仍居三宮。過宮
仍居其八之本位。皆自然之序也。
孔子之時。易未有圖。邵子得之陳希夷。乃有圖。於是程子謂邵子

曰只是加一倍法。邵子稱其聰明。益先未說破也。然亦未有太極字。孔子發明伏羲畫卦自然之形體。而又推其陰陽渾然之全體。周子復繪爲圖。於是天道之原流。粲然可見。稱爲神明之府。信矣。雲莊云。太極爲理之原。圖書爲數之祖。理之於數。本非二致。合而觀之可矣。這善於言圖者夫。

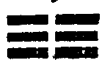

朱子曰。右伏羲四圖。皆出於邵氏。所謂先天之學也。此圖圓布者。乾畫午中。坤畫子中。離畫卯中。坎畫酉中。陽生於子中。極於午中。陰生於午中。極於子中。其陽在南。其陰在北。方布者。乾始於西北。坤畫於東南。其陽在北。其陰在南。此二者陰陽對待之數。圖於外者。為陽。方於內者。為陰。圓者動而為天。方者靜而為地者也。

董氏曰。方圓分作四層者。一層四隅。乾坤否泰。天地定位也。然周圖二十八卦。皆天地定位。二層四隅。兌艮咸損。山澤通氣也。然周圖二十卦。皆山澤通氣。三層四隅。為坎離既濟未濟。水火不相射。

序次卦八王文

坤母

乾父

震長男	巽長女
大中男	離中女
艮少男	兌少女
得乾初爻	得坤初爻
得乾中爻	得坤中爻
得乾上爻	得坤上爻

也。然周圖十二卦。皆水火不相射。其最裏一層。為震巽相益。風雨相薄。亦足見先天法象自然之妙。

辰曰。圓圖始於乾坤。方圖起於震巽。皆起於中易之道也。左陽向生。右陰向消。雖惟乾坤為純陽純陰。觀七日來復。則陰盡。舍陽曰藏。陽盡。生陰曰君特。畫無可見之理耳。至於乾上坤下。以立體坤上乾下。以致用。在乾為體陽之所以常尊。在坤為用陰之所以致役。日移影換。瞬息不停。化育於是焉顯矣。

于陰陽分根
具此理者
之如此書道
之所以大

朱子曰、伏羲之易、初无文字、只有一圖、以寓其象數、而天地萬物之理、陰陽始終之變、具焉。文王之易、即今之周易、而孔子所謂作傳者也。然、不本伏羲所畫之易、不識根原矣。故十翼之中、又傳大乾文言、坤文言、上繫、下繫、說卦、序卦、雜卦、如八卦成列、因而重之、太極二儀、四象八卦、而天地山澤、雷風水火之類、皆本伏羲畫卦之意。邵子所謂先天之學也。如說卦三才、天地人六位、六虛位一之說、即所謂後天之學也。先後各自一義、而後天說中取義、又自不同。彼此自不相妨、不可執一而論也。

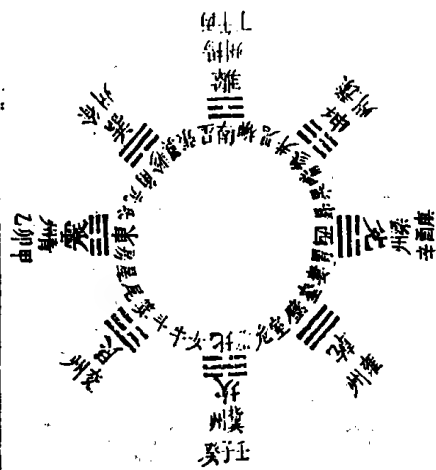
易辰圖

卷之首

十一

辰日、八卦是天地一大簿帳、除先天之學、如三索六子之說、又在八卦中出一象、猶十二月也。只是推出易中無所不包耳。繫傳乾道成男、坤道成女、只以乾坤分男女、只說得一邊、夫獨陽不生、獨陰不成。及文王次序、坤索於乾、而得男、乾索於坤、而得女、之說、則以三男本坤體、三女本乾體也。男得於坤、女得於乾、夫然、後陰陽互根之義顯、而夫子言易之精、文王畫卦之旨、逆透出來。

文王八卦方位

東方蒼龍七宿
南方朱鳥七宿
西方白虎七宿
北方玄武七宿
二十八宿經天
分野俱與卦位
應諸下積諸下
者應諸上此地
與與天文合一
之妙藏於圖中
皆理教之自然
而非人力所可
強也王註

易辰圖

卷之首

十二

李氏曰、離為日、生於東而正照於午、坎為月、生于西而正照於子。在先為卯酉。在後天為日中夜分時也。先天居生、後天居旺。不特坎離震木旺於卯、兌金旺於酉、土旺中央、故坤土旺金水之間。艮土位木木之間、兌陰金、乾陽金、故乾坎兌居西北、震陽木、巽陰木、故巽坎震居東南、皆以五行生旺為序。此易之用也。夫朱子曰、聖人之則之也、河圖之屋五與十者、太極也、奇數二十、偶數二十者、兩儀也、以一二三四為七八九者、四象也、折四方之合、以為乾坤離坎、補四隅之空、以圖兌震巽艮者、八卦也。

圖終

易辰自叙

夫天以其情日與人相求人亦以其情日與天相感而天人感求之情易與辰是也孔子曰天垂象聖人則之程子曰遠在六合之外近在一身之內暫於瞬息微於動靜莫不有卦之象爻之義焉夫易之不可

易辰自叙

遠如是不可假易如是而在辭說間已哉顧易自西河子木而後老莊丹竈易日以遠及河洛學興經周邵程朱之郭清而義文周孔之心法燦然復明於世雖伊川主人治本義主筮占要以開物成務則一也迨易列學宮制歸文藝盡刊象數象數無

廢則奇耦陰陽變化倚伏之機天人神鬼

吉凶消長之理皆翫漶而靡所據所謂乾坤毀而易幾乎息者又奚異於分門角逐之流乎竊謂筮占尊本義足矣若伊傳百家考亭小注由象數而窮其義類究其底蘊精幽玄微汰之則不詳收之又太駁爻

易辰自叙

是擇其要妙傳以管窺妄意一致而百慮同歸而殊塗敢云有獲獨別說書朱子曰星陳極拱有翼其臨敢無當於什一乎是故易無象也而三百八十四爻其象辰亦無象也而三百六十度其象董子謂天人之際甚可畏也陰陽王事之本春秋五行

洪範庶徵王聖象明月幾地亦有明徵矣
至於京房明易乃塞涌水之灾虞翻測辰
亦乖輔頰之序一則瀆易一則違辰所以
言易不言辰不尊言辰不言易不信易之
與辰直在信而尊之耳夫易本近也而曰
辰豈推而遠之哉蓋引而近之也引而近

之者何曰誠也誠斯明明斯著辭宣諸象
象本諸身所謂求言自近以人占天若推
而遠之與易於其近則包義氏之易邈矣
順治甲午浣花之吉古番後學賀登選謹
書於上港之浣雪齋

目錄

一卷

易辰自序
凡例六則

乾

坤 屯 蒙 需 訟 師 比

小畜

履 泰 否 同人 大有

二卷

謙

豫 隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁

剝

復 无妄 大畜 頤 大過 坎 離

三卷

易辰

目錄

二

咸

恒 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽

蹇

解 損 益 夬 姤

四卷

萃

升 困 井 革 鼎 震 艮

漸

歸妹 豐 旅 巽 兌 渙 節

中孚

小過 既濟 未濟

五卷

繫辭上傳 十二章

六卷

繫辭下傳 十二章

七卷

說卦傳 十一章

八卷

序卦傳 上篇 下篇

九卷

雜卦傳

易序

目錄

二十

易序一卷

周易上經

伏羲畫卦有畫无辭。周文王周公乃繫以辭。故曰周易。易變易也。孔子曰。一陰一陽之謂道。一陰一陽。盈虛消息。而天道人事盡是已。

三三乾下乾上

乾元亨利貞

一者奇陽之數。一者耦陰之數。從象上說。乾者健陽之性。坤者順

易序

卷之一

乾

一

陰之性。從理上說。至健莫如天。故以乾象天。至順莫如地。故以坤象地也。

乾者萬物之首。文王之易。首乾。易為明陰陽之大分而作也。元亨

利貞。文王所繫之辭。謂乾道大通而至正也。天地間。凡柔者不足

有為。惟剛健足以有為。而物莫之阻。凡萬物剛者必正。柔者必邪。

故乾云大亨利貞。

朱子曰。數者祇是氣之分限節度。處得陽必奇。得陰必耦。凡物皆然。天便是。一。地便是。二。天之氣實透乎地之中。故就一而實地容

易序
坤元亨利貞
來以乾道
陰陽之有

初九潛龍勿用

得天許多氣。故坤稱而虛。伏氣畫卦。只是某卦有某象。如乾有乾之象。坤有坤之象。而已。文王謂占得乾時。元亨便是大亨。利貞便是利在於正。知其大亨。却守其正。以俟之。便是開物成務之道。理。

卷之一

九二見龍在田利見大人

是潛九陽便是龍。初象地。龍示出。便是未可施用。而程子曰。密者用之原。此之謂也。

九二見龍在田利見大人

辰曰。二在地上曰田。又人位。而九剛剛健。二則以中該正。故曰大人。夫田陽類草木。陰類龍之出潛而作霖雨。惟田受之。氣相求也。士一出潛。便有生民之寄。在知稼穡之艱難耳。故其占曰利見大人也。

大人者。是何等心胃。所謂與天地合德。是何等識見。所謂與日月

二則大矣。五陽居其德。大人中則元。不謂分則元。是謂微。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九以陽爻居三之陽位。在下卦之上。重剛不中。有以成其危矣。但性體剛健。有能乾乾惕厲之象。則所以行之於身。措之於事者。必以其道。而不敢肆矣。故无咎。

卷之一

九四或躍在淵无咎

辰曰。乾以九五定君位。則九四象太子也。此之繼以震也。飛不承以躍乎。龍本飛而在天者。今或躍在淵。儲君出閣。育德於青宮時。也不言龍不敢見頭角也。言躍。經進進講。所以起胃德也。傳曰。中不在人。本義曰。待未飛耳。皆非人臣所敢當。觀離之九四。突如其來。不善繼。則乾之九四。或躍為善。承可知。有幾非太子所宜无咎可也。

九五飛龍在天利見大人

乾爻九五為盛剛健中正以居尊位以天德居天位有飛龍在天之象聖人作而萬物睹觀效以此爻定天下至尊之名分矣

上九元龍有悔

辰曰龍領下有逆鱗徑尺曰元元武象也上之一爻坤曰戰離曰出征師曰開國解曰射雉乾上九元悔之戒雖通乎上下而於武臣尤切何也為其以利罷示人也兵為凶門天道好還必如禹之不伐且之不驕曹武穆之戒殺郭令公之罪已慶流家國何元悔之有哉

易原

卷之一

乾

四

用九見羣龍元吉

占法用九用六者七為少陽九為老陽六為老陰八為少陰老變而少不變朱子謂天下物之變皆是老者用其變爻占也遇乾而六爻皆變則陽變陰剛而能柔故曰見羣龍元吉也

辰曰九即口曰重六即又曰交故曰變八即一日耦七即一日奇故曰不變策策九六常少用其少者占若无九六未嘗不用七八也河圖一二三四老少陰陽之位六七八九老少陰陽之數陽王進九者陽極其盛陰王退六者陰極其縮故云老七八進退未極

陳三三
修素素

章
易
可
謂
之
中

故曰少也五與十陰陽生成之數太極之體而七與八六與九皆為十五乃太極之子故用以為占也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

彖即文王卦辭傳孔子所作多自發明已意以解伏羲卦不盡同於文王曰大哉乾元乃統天者乾元是天之所以為天元亨利貞无降處貞了又元亦惟一元之運行有所統攝也人知萬物之生於地而不知天以乾元之氣為之始也

此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此一節

易原

卷之一

乾

五

首言元義也

雲行雨施品物流形

此釋乾之亨也品物是植物聖人指其是易見者示人耳

大明終始六位時成時乘六龍以御天

始即元也終即貞也不終則無始不貞則无以為元也聖人洞知得乾之四德終而復始一時焉耳卦之六爻位奇陽耦陰亦時也此條時字最重聖人乘龍御天只是時中堯舜所謂允執厥中也此聖人之元亨也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

朱子曰大哉乾元是說天道流行各正性命不是正說性却是說天人相接處保合太和如一顆聚有箇軀殼包裹到此方是乾之利貞處乾道自變化而萬物各正保合者所謂氣候相催一元之生成處也

首出庶物萬國咸寧

元首者君象也聖人聰明睿智高出天下之上以君天下正所謂大明終始乘龍御天有道以化及萬民者天下之人咸有生意以

易原

卷之一

乾

六

象曰天行健君子以自強不息

朱子曰只是常存得此心則天理常行而周流不息矣

天者乾之形乾者天之用天形蒼然南極入地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚杵其用則一日一夜行九十餘萬里人一呼一吸為一息一息之間天行已八十餘里人一晝一夜行萬三千六百餘息故天行九十餘萬里天之行健可知

潛龍勿用陽在下也

乾卦初九

乾坤初爻皆稱陰陽二字而乾曰陽在下坤曰陰始發扶陽抑陰之意已見矣陽在下言君子處微也

見龍在田德施普也

終日乾乾友復道也

或躍在淵進无咎也

飛龍在天大人造也

亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可為首也

易原

卷之一

乾

七

蔡氏清曰天德陽剛之德也不可為首不為物先也用九者剛而能柔即剛健中正之意中正便有和柔在蓋乾為首非有心於為首雖為首而天下安之不見其為首也如任剛自遂則太剛必折矣

天行以上謂之大象潛龍以下謂之小象後倣此

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

朱子曰乾之四德元管人之首手足之運動則有亨底意專利則

配之曾、鳳、貞、剛、丹、田、元、氣之所藏也。貞者事之幹，貞是正而固，然亦未推到知上，看得來知是那點，連事變底一件物事，所以爲事之幹。

元亨利貞，文王只是說大通而利於正，夫子於此分爲四德，曰仁義禮知，亦易之蘊也。自屯以下，仍以占言，不作四德者。

君子體仁足以長人，嘉會足以合禮，利物足以和義，貞固足以幹事。元者善之長，以下說天德之自然，君子體仁以下，說人事之當然。君子行此四德者，故曰乾元亨利貞。

易辰

卷之一

乾

八

此條批行
字之疑

此以天德責之君子身上，故本善云非君子之至健，无以行此。蓋以君子當乾年也。元亨利貞，在文王只是占辭，孔子象傳分爲四德，又有不同者，在天自其生成萬物，言在聖人自其統治一世者，言在君子則就一身所行者言也。

此第一節申象傳之意

初九曰潛龍勿用，何謂也？子曰：龍德而隱者也，不易乎世，不成乎名，遯世無悶，不見是而無悶，樂則行之，憂則違之，確乎其不可拔，潛龍也。

憂樂隨世，運民生與无悶，不悖，確乎不可拔，非專言遯，遯富貴不淫，貧賤不移，皆是。

九二曰見龍在田，利見大人，何謂也？子曰：龍德而正中者也。庸言之信，庸行之謹，閑邪存其誠，善世而不伐，德博而化，易曰：見龍在田，利見大人，君德也。

程子言閑邪，乃在言語飲食進退與人交接之際，切已。

九三曰君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎，何謂也？子曰：君子進德修業，忠信所以進德也，修辞立其誠，所以居業也。知至至之，可與幾也，知終終之，可與存義也，是故居上位而不驕，在下位而不憂，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。

身辰

卷之一

九

終終之，可與存義也，是故居上位而不驕，在下位而不憂，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。

朱子曰：忠信二字，與別處不同，且如破釜，饑饉，舍持三日糧，示士卒必死，无還心，如此方會斷殺，忠信便是有這心，如此方會進德。

程子曰：脩辭立其誠，不可不仔細體會，言能備德，言辭便是立其誠，意乃是體，當自家教以直內，義以方外之，雖事進之，常帶何處下手，能立誠，乃有可居之處，有可居之處，則可修業，脩辭立其誠。

誠為實修業處

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

內卦以德學言外卦以時位言君子進德脩業非但為一身亦欲有為於天下也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

考度

卷之一

乾

本乎天者親上人類是也本乎地者親下植物是也聖人人類之首聖人既作自有以新天下之耳目聳天下之觀聽者矣天下士民安得不欣然而快親

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上九在五外故曰无位士民皆從九五故曰无民无輔者驕亢也此第二節申象傳之意

潛龍勿用下也

下位下也此與陽在下無異吉

見龍在田時會也

終日乾乾行事也

或躍在淵自試也

飛龍在天上治也

亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

此第三節再申前意

考度

卷之二

乾

十一

潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田天下文明

楊氏曰樂則行之憂則違之孔顏之所同天下文明孔子一人而已

終日乾乾與時偕行

或躍在淵乾道乃革

謂革潛為躍也

飛龍在天乃位乎天德

元龍有悔與時值極

辰曰元龍有悔王陽明管束漢諸儒俱泥本義六爻皆龍德之辭以元龍為伊周井也易不可泥六爻皆龍德亦大槩之辭若本義又曰上九過高志滿不來輔助之故本義自是活者也

乾元用九乃見天則

辰曰初日天德不可為首潛至道之根芽也次日天下治神武而不殺也此日乃見天則則剛而能柔九官殛四凶電霆雨露冬雪春融惟其時也先天後天鼓鑄於地入一氣中矣

乾元者始而亨者也

始則必亨也

利貞者性情也

百穀草木元亨方是開花就結子時方見乾之性情便是利貞

乾始能以美利天下不言所利大矣哉

不言所利者所謂欲却神功寂若无也便有真意

大哉乾乎剛健中正純粹精也

辰曰乾亨性情分言四德乾始美利而不言利則元亨利貞俱見

矣此則贊乾之包四德大而精猶之統天而引及無聲無臭之至也

六爻發揮旁通情也

聖人贊乾之純粹精則至矣乃又以六爻盡四德之義事理曲盡而聖人之時乘以御天者豈有外於此哉此條是起下文甚妙時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

乾之德固在君子而乾之功則在聖人又總結其意也

此第五節復申首章之意

君子以成德為行日可見之行也

潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之

易曰見龍在田利見大人君德也

君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

清日既學問聚辯須寬著心胃以居貯之使眾理之蓄於吾心者

淵源海廣而不見其涯際也及事至物來則須行以仁蓋仁者當

理而无私凡處事內要无私外要當理此決是不可易者

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

上不在天下不在田即本義重剛不中居下之上乃危地矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

中不在人即本義九陽四陰居上之下也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于

鬼神乎

有大人之德乃可以當其位此就大人極言之人與天地鬼神本无二理特藏於有我之私不能相通大人无私以道為體與天地合其何先後之可言哉鬼神言其功用天言其主宰

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

馮氏曰進退者身也存亡者位也得喪者物也此爻窮上反下則退矣九變為六則亡矣无民无輔則喪矣

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

虞翻曰乾知日大明終始曰首出庶物曰知至知終皆以知言知進退有以而不失其正正即貞也貞下起元貞即乾道之始終兩贊聖人其於知幾存義之道不其切至矣乎

此第六節復申第二第三第四節之意

勿本

卷之一

乾

十五

坤者順也。坤是地道。臣道妻道。利牝馬之貞。利以順為正也。先迷後得。是坤主和。任已倡先。則非若婦人主斷制。是牝雞司晨。安陽主義。陰主利。家人六四。富家大吉。是也。西南陰方。職和東北陽方。職倡。故有得喪之別。文王取象。始此元亨。利牝馬之貞。已盡坤體。君子以下。則申古辭也。陰體柔順。不能自守。故承以安貞。則吉。

坤元亨利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

坤者順也。坤是地道。臣道妻道。利牝馬之貞。利以順為正也。先迷後得。是坤主和。任已倡先。則非若婦人主斷制。是牝雞司晨。安陽主義。陰主利。家人六四。富家大吉。是也。西南陰方。職和東北陽方。職倡。故有得喪之別。文王取象。始此元亨。利牝馬之貞。已盡坤體。君子以下。則申古辭也。陰體柔順。不能自守。故承以安貞。則吉。

象曰：至哉坤元，萬物資生，乃順承天。

此以地道明坤義。而首言元也。萬物資始。以始而有氣。資坤以生。而有形。氣至而應。即坤元也。造化原無兩箇元也。地之道順承天施也。

坤厚載物，德合無疆，含弘光大，品物咸亨。

言亨也。德合無疆。謂配乾也。

牝馬地類，行地无疆，柔順利貞，君子攸行。

言利貞也。柔順利貞。坤之德如此。君子之所行也。

坤元亨利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。

辰日陰无。一故曰先迷。陰有十。故曰後得。卦為陰。故有西南東北之分。如武王伐比。方馬接勸。既而意東方是也。非以理言之。西南只當陰。東北只當陽。坤西南之卦也。故東北有喪朋之慶。如文王半商之畔。國以事討。而不敢當有二之歸也。

安貞之吉。應地无疆。

君子攸行。言地之德而及夫君子。應地无疆。言君子之德有公乎。地互相發也。

象曰：地勢坤，君子以厚德載物。

辰日地勢而下。相因曰順。坤以順為德。而曰厚者。若坤岸必崩。重則必墜。焉能載物。故君子之以厚德載萬民者。唯其能順也。順故厚也。

初六履霜。堅冰至。

朱子曰：陰陽有以動靜言者。如獨陽不生。獨陰不成。造化須是主用。有以善惡言者。如履霜堅冰至。則一陰之生。便如一賊。聖人作易。於其進退消長之際。所以示人者深矣。

象曰：履霜，堅冰至。其道至堅也。

劉宗周曰：坤初六在姤為五月，井泉已寒，故履霜便知堅冰至。

六三直方大，不習，不利。

柔順正固，坤之直也。賦形有定，坤之方也。德合無疆，坤之大也。六

二柔順而中正，又得坤道之純者，故其德內直外方，而又盛大，不

待學習而無不利，總是如此。總在柔順而中正上見。

象曰：六二之動，直以方也。不習，不利，地道光也。

直則心无私，方則事當理。地道光，以人事言。

六三含章，可貞，或從王事，无成，有終。

六陰三陽，內含章美，可貞以守。然居下之上，不終含藏，故或出而

從上之事，則始雖无成，而後必有終也。

象曰：含章，可貞，以時發也。或從王事，知光大也。

呂氏曰：人惟知未光大，終有一功一善，便无安者。若自已知識

光大，自能含藏以時而發，所以能有終也。

六四括囊，無咎，无譽。

六四重陰不中，陰而又陰，如結囊口而不吐也。處事當謹密，如所

象曰：括囊，無咎，无害也。

謂口不露，則失身或時當隱避，如所謂天地閉，賢人隱也。

辰曰：慎字之義，真心也。括囊隱顯都可，用人臣真心任事，雖當以

言為諱之時，誠可格君，默能幹否，豈蹈不密之咎。若孔光不言，溫

室中樹直小謹耳。

六五黃裳，元吉。

辰曰：坤臣道也。妻道也。六三從王臣道也。六五黃裳妻道也。六五

以陰居尊，有中順之德，后妃之象也。黃土德能生裳，下服在內，主

內治而統貫魚文在中也。程傳謂臣居尊位，非常之變，至以弄璋

錫武為比。夫上六非弄武乎。帝乙歸妹，非六五乎。本爻柔順居尊

何故易為武辭。

先儒謂乾坤六爻无應。夫乾坤大父母，兩卦自相應。乾坤之動不

日陽在下，陰始凝乎乾。四或躍陽之動。坤四結囊陰之靜。坤六五

黃裳元吉，於以配乾之九五飛龍在天。父天母地，陰陽人治之大

本義故曰元吉也。

象曰：黃裳元吉，文在中也。

黃五象中也。紫六象陰也。陽位而陰居之。文在中也。

上六龍戰于野其血玄黃

辰日陰盛之極。至與陽爭。此正弄璋媾武之象也。龍陽也。傳曰。為其嫌於無陽。故稱龍焉。先儒所云與春秋天王狩於河陽同一書。法蓋扶陽也。主介甫云。陰盛於陽。故與陽俱稱龍。陽衰於陰。故與陰俱稱血。謂之龍則陽固龍。而陰亦龍也。謂之玄黃則陰固傷而陽亦傷也。愚則謂蚩尤與舜終不謂龍。涿鹿是陽之戰。龍屬誰耶。黃帝光武非龍耶。如春王正月誰得而擬之哉。

象曰

龍戰于野其道窮也

自古亂臣誣化以陰邪小人竊窺神器勢窮理極卒就誅夷曰其道窮其為陰類之戒至矣。

用六利永貞

用六言策得除爻者用六而不用八。六爻皆陰變為陽則為乾之永貞矣。蓋陰柔則躁而不能永貞也。

象曰用六永貞以大終也

陰變為陽也。

文曰坤至柔而動也剛至靜而德方

剛方釋化馬之貞也。乾固是剛。坤雖柔而爻用則不可禦。至靜而生物有常順。不是放倒。靜不是可移。所以云坤元之至。

後得主而有常

言君子後得而主利者乃其常道然也。

含萬物而化光

復明亨義。乾主元。坤主亨。故以亨終之。

坤道其順乎承天而時行

象曰

復明順承天之義。

此上以申象傳之意。

積善之家必有余慶。積不善之家必有余殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。易曰履霜。堅冰至。蓋言順也。

至柔至順也

辯之早。從自己心上起。一念之惡。順之。是不戒履霜之漸也。周子通書曰。幾善惡。可弗慎乎。

直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直

方大不習无不利則不疑其所行也

程子曰敬只是持已之道。義便知有是非。順理而已。是爲義也。若只守一節敬。不是集義。却是都无事也。敬義夾持。直上達天德。六二爻辭純以德言。此是以學言也。

陰雖有美吝之以從王事弗敢成也。地道也。事道也。臣道也。地道无成而代有終也。

成者成其始而兼乎終。終者无其始而終其事。此合章之義。天地變化草木蕃。天地閉賢人隱。易曰括囊无咎无譽。蓋言謹也。

書序

卷之一

坤

二十二

人與天地萬物同是一氣。泰則見。否則隱。猶春生秋落。氣至而應。衆人強自隔絕。氣至而覺者。獨賢人也。

君子黃中通理

中釋黃字。通理正是黃中處。通者中所發理者。有條理德在內也。五爲中。通者陽也。理者陰陽分也。

正位居體

在尊位而居下體。釋象字。所以別飛龍之上治也。

美在其中而暢於四肢發於事業美之至也

聖學胡氏曰。六五當與六二並看。故皆以君子言。敬以直內。是持

守工夫。義以方外。是講學工夫。大抵敬以直內。則質中洞然。徹上徹下。表裏如一。義以方外。則凡事之來。義以處之。无不合理。是內外夾持。至五之黃中。通理。則內外通貫。无所容其力矣。

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。

人道不可一日无陽。六三人位也。陰中而有王。天道不可一日无陽。上六天位也。積陰而有龍。曰王曰龍。皆所以扶陽也。戰而俱傷。

書序

卷之一

坤

二十三

雖亂臣賊子。罪不容誅。而君臣之要共流毒已慘矣。此人國之君臣宜戰戰乎辨之於其早也。

此以上申象傳之意。

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯難也。乾坤始交而遇陰陽。如物初生之際。尚鬱結而未通。爲屯也。元亨利貞一陽震動於坎險之中。可以大亨。而在於守正也。非不可往。勿遽往也。初九陽居陰下。爲卦之手。是以賢下人而可君之象。如漢之光武。嘗爲匹夫。而人皆指目之。屯難之時。就宜立以爲君也。

清曰坎陽在陰中故金水內景人物照影在內也離陰內陽外故

考辰

未元一

地

二四

日火外景人物照影在外而也。日火外影也。金水內影也。月是金水之類。何獨外影。曰月體亦內影坎象也。故月中有山河影焉。其外影者。月无光得日之光而爲光。故兼外影耳。凡金與水得日之光。亦有光輝外射。尤見月之外影。實得之日者也。

彖曰屯剛柔始交而難生

乾坤之後一索得震爲始交再索得坎爲難生

動乎險中太罕貞

動乎險中有亨貞大道理

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

卦是雷雨之動滿盈。從此影出。簡天造草昧之象來。草是雜亂。天下未定。昧是晦冥。名分未明。宜立君而未寧。未寧象外之意。

象曰雲雷屯君子以經綸

雲未雨雷未奮世難方殷。天下未定名分未明。君子有爲之時。經以治其大綱。綸以舉其節目。所謂治亂民如治亂絲之意。

勅九懋桓利居貞利建侯

辰日屯初九是乾坤開闢屯蒙之第一爻剛陽且正如盤古開天

舞展

卷之十

• 舟車暈浪

二十五

帝王崛起爲草昧廓清之事伏義神農黃帝堯舜禹湯周文武是
其人也故九爲成卦之主而上遇陰陽則爲蚩尤苗蠻飛廉惡
來之類故有磐桓難進之象磐石也桓柱也皆難動之物皆難動之物磐桓卽卦之屯字利
者貞卽卦之勿用有攸往又利建侯其人也卽九也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

清曰：貴以德言。賢者自有一段尊貴處。不必是位也難之日。衆人中獨有超羣之才。而其念慮作爲一皆舍己便民之圖。如此。民皆不能舍之。而他往也。以貴下賤。正是志行正處。

章說風化
上說初月
不於初月
亦不

六二屯如逌如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

辰日此大易於建侯之始首重風化也屯如逌所難逌如難進也乘馬班如申屯如逌之意也六二柔正而乘初剛正應在五連期待時女子之貞也勢窮理極正應自令豈奪於戎馬哉還軍

象曰六二之難乘剛也十年乃字女常也

應剛是常也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

易辰

卷之十

屯

二十六

辰日天子寓講武於田獵以時舉事二虞乘野獵旗二虞山虞澤

也今六三以陰居陽震赫動極蒐獵非時故曰即鹿无虞无虞也鹿指五鹿屬陽也六三在兩陰之間有陷入林中之象君子見幾无應舍之可也往則羞吝此戒人君之好用兵而不已也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

即鹿无虞匪周宣之車攻以從禽也往而不舍漢祖之圖白登唐皇之困高麗矣

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

男下女為婚初下二婚媾也二之不字非應也初下四求婚媾也

四之往者正應也士大夫有不待其求而往者何哉

象曰求而往明也

陽為明四之往應者以初九之明男女正而婚媾時也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

卦有二陽初陽在下而衆方歸之時之方來者也五陽在上而陷於險中屯膏不下與以賢下民者不同時之已去者也雖陽剛如時何

易辰

卷之一

屯

二十七

象曰屯其膏施未光也

辰日初陽震動解衣推食拜將銷符漢高之光也九五剛而陷於險項羽刻印刻敵不以賞功以致犯難施未光也

上六乘馬班如泣血漣如

屯上難極非剛明何以亨今以柔當之唯有无益之泣而已

象曰泣血漣如何可長也

此亦如范增鍾離昧所托非君之象何可長也

坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不吉利貞

蒙昧也物生之初蒙昧未明也以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故曰蒙蒙者陽在內而外誘未入故有亨道九二我也內卦之主剛中而能發蒙童蒙六五也學記有來學無往教故曰匪我求童蒙童蒙求我有初筮之誠則告之再三則瀆而不告也貞正所以成其亨只不失赤子之心是已

象曰蒙山下有險險而止蒙

易友

卷之一

蒙

二十八

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

辰曰蒙自可亨在九二以剛中之道啓發之也賈誼曰太子乃生自爲赤子而教固已行矣三公三少明孝仁禮義以適育之還去邪人選天下端士以衡異之太子乃生而見正人行正事此謂蒙以養正之聖功三代之所以長也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉有本也果行如泉之達育德如山之靜

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初六以陰居下愚蒙而出在僻陋其蒙滋甚須以朴作教刑又暫舍之以觀其後若一於嚴苛反有害於蒙者矣

象曰利用刑人以正法也

九二包蒙吉納婦亨克家

九二以陽剛爲內卦之主統治羣陰當發蒙之任者也此爻具包蒙納婦子克家之三象六五居尊九二有子象剛中者能發蒙盡瘠幹正家國也

易友

卷之一

蒙

二十九

象曰子克家剛柔接也

接濟也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三陰柔不中不正故其象如不正之女取此女何所利耶

象曰勿用取女行不順也

順慎同

六四困蒙吝

蒙者全賴明者以蒙今既遠於陽不得賢明者以近之又无正應

象六五童蒙吉
辰日六五蒙之主也。柔中居尊以應九二之剛中。故曰童蒙吉。童在童年。皆高宗學於其盤。再學於傅說。曰啓心沃心。伊尹告太甲。以修厥身。得聖功之本焉。齊桓公之於管仲。唐玄宗之於韓休。九齡任以爲相。而不求正其身。心師傳去。而國隨之矣。郊成王太甲。

蒙六五童蒙吉
象六五童蒙吉
辰日六五蒙之主也。柔中居尊以應九二之剛中。故曰童蒙吉。童在童年。皆高宗學於其盤。再學於傅說。曰啓心沃心。伊尹告太甲。以修厥身。得聖功之本焉。齊桓公之於管仲。唐玄宗之於韓休。九齡任以爲相。而不求正其身。心師傳去。而國隨之矣。郊成王太甲。

不得賢明之父子兄弟以爲之助。用於蒙矣。故吝也。
象曰困蒙之吝。獨遠實也。
實剛也。初與三五皆近乎陽。卦作无陽而四獨遠之也。

六五童蒙吉

辰日六五蒙之主也。柔中居尊以應九二之剛中。故曰童蒙吉。童在童年。皆高宗學於其盤。再學於傅說。曰啓心沃心。伊尹告太甲。以修厥身。得聖功之本焉。齊桓公之於管仲。唐玄宗之於韓休。九齡任以爲相。而不求正其身。心師傳去。而國隨之矣。郊成王太甲。

易

卷之一

蒙

三十

以真誠純一應師傅之啓發。卒成令主。吉何如矣。

象曰童蒙之吉。順以巽也。

順以貌言。巽以心言。謂非貌從也。

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

辰日。聖人詮爻實配道義也。蒙二卦正君臣男女之綱。立教養兵刑之法。非盡托言也。如擊蒙者。宜是負隅之寇。逆命之奸。利用擊伐。如舜伐三苗。宣王征淮南之夷也。恐其用兵剛暴。故曰不利爲寇。利禦寇。蓋初六殺下民之蒙。而上九擊奸究之蒙也。殺蒙至用。

至用其量
兵乃盡耳

象曰利用御寇上下順也

去衆蒙之害。故上下順。豈爲一蒙言哉。

三三乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需須待也。乾剛坎險。以剛遇險而不遽進。待之義也。人之所需。固有處於勢之不得不然。而非其心之誠然者。今九五坎體中實。是其心實知義命。無計較遲速之私。故光亨也。世又有心實而事不正者。故又利於正也。坎水在前。乾剛臨之而不遽進。是有孚信而正固。所以利涉大川也。

象曰：需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。

彖

卷之一

需

三十二

險在前。人謂剛健者多陷。非也。陰柔之人必躁。當故陷。剛健便不躁。義不困窮。此以卦德釋卦名。

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

清曰：此處只重正中。孔子却把位乎天位加其上。何也？需而有孚。且正者。亦有賴於勢位。如唐憲宗之討淮蔡。所謂凡此蔡功。唯斷乃成。倘非其據尊位。主張得過。鮮不挫於衆議。而無以濟中興之業矣。

有大人之位。有小人之位。有大人之器。有小人之器。大凡有位望。

王云：此即需卦。利涉大川。涉者。涉難也。

象曰：雲上於天。需君子以飲食宴樂。

之人其心。胸見。自是出。衆人一頭地。若環瑯間關之徒。其有所待。心胸自是。磨東。更無磊磊落落。寧耐不動之意。今九五實兼有乎得正之意。所謂安以待之。故往有功。乾之功也。

初九：需于郊。利用恒无咎。

郊。園外曠野之地。未近於險。去坎尚遠也。初九陽剛不躁。於人事。

彖

卷之一

需

三十三

爲危邦不入。亂邦不居之類。又戒以利用恒者。必志不妄動。斯无咎也。

象曰：需于郊。不犯難行也。利用恒无咎。未失常也。

陽道。上進爲常。坎險在前。而不遽進。不陷於險。未爲失常也。

九二：需于沙。小有言。終吉。

沙。近於險。有言語之傷。九二漸進近坎。故有此象。終吉者。以其德言蓋剛。剛不躁中。能善處如與不善人爲鄰。或同僚之類。終能平險也。

象曰需于沙沔在中也雖小有言以吉終也

乾九二竟以居之。衍字只是剛字。在中以爻位言。如人本領寬闊。所行自不違也。

九三需于泥致寇至

九三所處之地。已瀆於險。而又以過剛不中起之。其能免於害乎。過剛不中只是貼致寇至一句。

象曰需于泥災在外也自我致寇微慎不敗也

災在外。是。尺。間。即。戈。矛。也。能。微。慎。則。不。敗。聖。人。象。外。之。意。

六四需于血出自穴

辰曰需之所謂險。隨在六四一爻。明其敵而後攻。正其罪而後討。六四陰柔。據上下之要。害二之小有言三之致寇至。皆四為之也。閉塞賢路。免窮自營。待三陽相需以進。乃見殺傷而出。故程子謂失其所安。如廬杞丁謂不窺不出也。本義以筮占言。故不問耳。

象曰需于血順以聽也

易象如其血玄黃以陰言也。今必至見傷乃順以聽。焉出小人情狀。陰邪首見。猥猥獮獮。非小人而何。

九五需于酒食貞吉

九五為需之主。陽剛中正。而處二陰之間。唯需于酒食。不形猜所。以待三陽同德之援。自此坎險可平。與天下相安於太平。醉飽之域可也。

象曰酒食貞吉以中正也

辰曰需之九五。如唐憲宗之用李絳裴度。武宗之任李德裕。不動聲色。而削平強敵。以中正也。文宗欲除權宦。而與不中正之注。謀之耳。露謀血致及噬之災也。

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險極。無復有需。下應九三。三與下二陽需極重。進為不速之客。三人之象。柔不能禦。而唯順之可也。李氏謂四迷其穴者。避陽而去。上入于穴者。避陽之來是也。

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

辰曰上六不當爵祿之位。朱子所謂僭家之有西堂是也。六四當位乃殺傷之地。上六不當位是依傍之徒。故未大失。夫國家有險難時。君子必出而幹否。維傾以身任之。今出自穴。入于穴。君子也。然哉。

三三 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辯也。乾剛坎險。上剛以制其下。下險以伺其上。以一人言則內險而外健。以二人言則已險而彼健。皆訟之道也。故曰訟九二中實有孚也。上无應與見窒也。坎為加憂。是惕也。卦變自遯剛來居二得中也。有孚見窒者其情本直而反見枉。於是乎不得已於訟。惟能懼則得中而吉也。終凶者。是利見大人直者之利也。涉大川乃有險。以俟作者言。

芳辰

卷之十

三十六

象曰訟上剛下險險而德訟

以卦德釋卦名義

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

易卦變始此

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

項氏曰乾陽生於坎水坎水生於天一乾坎水同氣而生者也一動之後相背而行遂有天淵之隔由是觀之天下之事不可以細

微而不謹也不可以親鄰而不敬也曹劉共假地分於七節之間

蘇史滅宗念起於笑談之頃謀始之悔豈不深切矣乎

初六不永所事小有言終吉

陰柔居下不能終訟宜活看陰柔只當小事者居下只當小心者於訟之初事既小其人心又下所爭辯者小未成為訟故聖人不以訟言而曰吉也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

辯明即止正不永所事也

芳辰

卷之十

三十七

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二陽剛為訟之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中上應九五陽剛居尊勢不可敵故從而退避省約僅可以无眚而已

象曰不克訟歸而逋也自下訟上患至掇也

掇取也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

辰曰六三陰柔非能訟者守其舊安於正理雖危終吉也古人食邑有多寡三德六德各稱其位後世受爵不讓至於已斯已安得

此在趙獄
其辭空手來見
索安之按楚獄
釋籍四百餘家
徐有功以死爭
冤而嚴者思
當傷周銀鍊之
與理枉八百
五十餘人蓋
國家以王
訟為美而刻
木畫獄誠疾
痛之辭也夫

朝起刑獄
凡之至獄上
則也亦陳
其辭也亦
其辭也亦
其辭也亦

象曰食得從上吉也

辰日人臣興起大獄必獲罪於天如漢巫蠱臨瀆之獄非上意也
江亢王父傳自聖族誅反報灼然聖人以從上吉釋食舊德知祖
宗每立法寬大而人臣不可變亂舊章流亦貞良也

九四不克訟復即命渝安貞吉

九四剛而不中當訟時故有訟象然以若柔故又為不克訟而復
就正理渝變其心安處於正者蓋上乾為復自道而渝則乾道變
化故也命者理也九二險辭本義言其本欲訟九四乾體故改止
而吉也

象曰復即命渝安貞不失也

日不失者以其訟為失改過則不失也

九五訟元吉

辰日當訟之時九五陽剛中正以居尊位如舜禹文王幾無訟之
化故三四曰吉而九五則元善大吉也何也君同兼於庶獄其所
聽者大也今中正而得其平則正立无中傷之虞而下民无覆盆
之冤故吉亦大也

象曰訟元吉以中正也

中正豈特心不偏而斷合理唯至尊身心中正則奸許無容可投
也

上九或錫鞶褱終朝三褫之

上剛居訟極是以健訟之才而濟以必訟之心終訟者也凶可知
已故雖勝亦凶此蓋无情實而喜許訟者非有乎望惕者也故本
義入无理二字

象曰以訟受服亦不足敬也

辰日象每力訟若此象則傲驕斷之吏以清訟源如趙廣漢之鉤
鉅嚴延年之酷虐雖受服亦不終也

三坎下坤上

師貞丈人吉无咎

師兵衆也。古者寓兵於農。爲卦下坎上坤。坎險坤順。伏至險於大順。坎水坤地。義不測於至靜之中。師之義之衆也。九二一陽居下卦之中。五陰順而從之。有將在闔內之衆。六五以柔居尊而任之。出師既正。又用老成之將。奏凱可必。而於理爲无咎也。

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

辰曰。師貞。王王者言。傳以衆正。以至師言。王六五也。大將能體天

身辰

卷之一

四十一

此師貞

子救民除暴之心。而兵無濫擄。則文中子所謂王者不以天下易一民之命。能以衆正之謂也。

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎也

兵如毒藥。惟不得已而除暴。則民諒其心也。

象曰地中有水師君子以容民畜衆

辰曰。聖人告人君。能用師之大本。謂師未可輕用者。賊欲意則民无所容。訟獄繁則衆无可畜。簡稅免徭。其民不可亂矣。

初六師出以律否臧凶

九二爲師主。師受節制。有師出以律之象。以至師出。令謹。始言司馬法。坐作進退。皆有常法。魯侯撫師。牛馬臣妾。戒以勿逐。出師之道。當謹始而守法也。

象曰師出以律失律凶也

辰曰。大將先律已而後律人。唐李晟。恢復東京。駭馬會元。賊前家不敢逼。軍射取一賊。賊一賊馬皆斬。可謂有律之師矣。

九二在師中吉无咎王三錫命

九二在下。爲衆所歸。而有剛中之德。威德素著。吉而无咎宜矣。然

身辰

卷之一

四十一

此師貞

非在上者。信任之事。亦何由而成。功乎。王三錫命。是錫之寵命。所謂來餞授緡以爲師。非養其成功也。

象曰在師中言承天寵也王三錫命懷萬邦也

辰曰。讀懷萬邦之辭。則一民非辜。有罪在朕躬之責也。昔文帝之於亞夫。勞軍細柳。營將軍傳令於微驛。軍中不得馳驅。天子按轡徐行。使命曰。皇帝敬勞將軍。亞夫以介冑不拜。成禮而退。千古盛事矣。

六三師或輿尸凶

象曰師或輟大无功也

易辰

卷之一

四十二

行兵之弗審爲用師者謀皆可鏡也

六四師左次无咎

左傳凡師三宿爲次、兵家尚右、左次猶言退舍、六四陰柔不中、然猶得其正、知難而退、賢於六三矣、故曰无咎。

彖曰左次无咎未失常也

恐人以退爲怯、故明當退而退、亦用師之常理也、

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五用師之主柔中之君不爲兵端者田有禽如繫戎猾受寇賊

象曰君子帥師以中行也弟子與尸使不當也

知究爲生民之害。不得不執辭以伐之。所謂師貞也。故无咎。然任將不可不審。且專苟用老成人。而以新進叅之。出師雖正。亦凶矣。九二在衆尊之。曰夫人自君視之。則曰畏子。

辰日中之一字。聖賢之統緒。而卽兵家之心書也。曰長子以中行。者。趙奢堅壁。獲惠許歷之言。輪信破趙。且拜左車之計。若李陵獨爲一軍。房增效古車戰而敗。豈謀定而戰者哉。

上六大君有命開國承家小人勿用

易辰

卷之五

四十三

清日上六師之終故言封賞之事王三錫命命之於其始開國承家命之於其終功之大者命以鬪國而爲諸侯功之小者命以承家而爲大夫然師旅之興居沽負販靡弗任使封賞罔弗及至於與參謀議曰小人勿用如漢元武定天下惟御禹耿弇賈復三

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

辰口師者大君所慎夫功成萬骨重杳春樹宋祖命將髮爲之白曹翰屠江州子孫行乞王韶克河西卧見斷厓蓋大將首惜生靈

小人安忍其聖人之所深戒焉
 虞世南謂相臣不可不讀易。愚則謂將臣尤不可不讀易。王伯厚云。郭遠以大將顯。其後兼山白雲先生皆明易。神明遠以易學者。而其後神世衡。神師道。累葉為名將。天子令大將讀易。則无亂邦之虞矣。

易辰

卷之十一

師

四十四

坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比親輔也。九五一陽居上之中而得其正。上下五陰比而從之。以一人而輔萬邦。以四海而仰一人之象。然必自審有元善長永正固之德。然後可以當衆之歸而無咎。其未比而有所不安者。亦將皆來歸之。若又遲而後至則凶矣。

清曰有元而不永者。有元永而不貞者。如唐玄宗。其始非不屬精圖治。開元之末。遂恣情極慾。以終无涯之禍。此是元善而不永者。

易辰

卷之十一

比

四十五

漢之文帝。恭默德化。二十餘年如一日。宋仁宗勤儉正身。四十餘年可謂元而永矣。一則有黃老之難。而不能追三代之化。一則剛毅不足。時為小人所遷惑。則是元永而不能正固者也。是亦有咎而未。能稱人之比也。
春秋責備之意。於以釋易義。若文帝仁宗。後誰方駕。

象曰比吉也

比吉也。三字衍。

比輔也下順從也

五陰從一陽而日下順從。避九五也。至不寧方來。則日上下應矣。

原筮元永貞无咎以剛中也。不寧方來上下應也。後夫凶其道窮也。

後夫上下也。

象曰：地上有水，比先王以建萬國。親諸侯。

封建萬國所以親諸侯。親諸侯所以親萬民也。顯其比而无私之道也。

勅六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉。

比之初是前心之誠也。拜獻之誠信。本乎夙夜故无咎。及其事君之素心不渝而克實則匪特无咎而又有他吉。勅六不與五應故。

易辰

卷之十

比

四十六

日有他吉。

象曰：比之勅六有他吉也。

辰曰：坤臣道也。比之勅六不欺之誠。本諸自矢。不期福而自至。有他吉也。

六二比之自內貞吉。

六二柔順中正。本與五應。所比又正。故曰比之自內貞而吉也。內比之是方出而仕者。外比之六四近君已仕者也。

象曰：比之自內不自失也。

此云自他字如此字通

身身求志以待君求不自失也。若伊尹武侯必待禮至而後出。

六三比之匪人。

陰柔而不中正。乘承應皆陰。所近皆非正人。故曰比之匪人。

象曰：比之匪人不亦傷乎。

辰曰：匪人。謂陰險。最易入人。柳宗元劉禹錫。不世之才。而敗於王文叔之類。蔡邕楊雄。不亦痛歟。學者當知所戒矣。

六四外比之貞吉。

六四柔貞。外比九五。剛健中正之君。君臣道合。而日外比者。不與。

易辰

卷之十

比

四十七

勅應。當此輔一人之時。國爾忘家。公爾忘私。不顧身家故也。

象曰：比於賢以從上也。

日外比於賢者。見九五不但有其位。又有其德也。而三可知矣。

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉。

辰曰：九五一陽。顯比之主。不言開封建制。井田興學校。教養元元。而以田獵為言者。蓋親輔以仁言。而田獵以義言也。夫天子獵獸。配天地。生殺配四時。會獸會物。非狩不除。而三驅之失之不追。寓好生於除害之中。故羣陰之害去而仁義兼盡。此則比之道也。

不然。冠賦弁先。不加剪除。雖欲與百姓相親得乎。田獵之禮。置旂

以爲門。列車以爲長。圖田獵者。自門驅而入。禽獸向我而出。皆免

唯被驅而入者。皆獲。故以前禽比去者。獲者。皆未則取之大意。如

此无緣得一一相似。開一面之網。則只三擊矣。其三面置旂也。

象曰。顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誡。上使中也。辰日。物皆不除。是不及也。暴殄天物。一網打盡。是過也。前禽不戒。登邑人之過。得其中義。蓋王者仁民之懷。恩有以及乎庶類。而百姓化之。此顯比之道也。

步辰

卷之一

四十八

上六比之无首凶

乾之上九。首出萬物。比之上六。陰柔而无以比。下无首滅頂矣。

象曰。比之无首。无所終也。

上六才弱。无爲上之德。志无歸順之誠。无首无終者也。

三 乾下巽上

小畜。密雲不雨。自我西郊。

辰日。一節。易名分紀。網在扶陽抑陰。小畜上巽下乾。以一陰畜五陽。非常之變。勝終非陰所能退。故曰。亨。陽自亨也。密雲不雨。自我西郊。蓋陰倡而陽不和不。能倡而不能固也。六四一陰。如商討及後。世曰。雄武。聖若文王之演易。終侯之左祖。狄公之爲唐。豈非巽而健剛中而志行歟。

清曰。凡雲之屯上不已。而遂旋舒布者。屬陽。其勢必成雨澤。所謂

步辰

卷之一

四十九

雲行雨施。氣盛故也。若其積聚。聚其勢已定。此乃雲之止者。不

久且自散矣。故陽陰而不成。雨氣已衰故也。

象曰。小畜。柔得位而上下應之曰小畜。

六四當位。是小君下移而无君。此小畜也。

巽而健剛中而志行乃亨

陽爲陰所畜。宜不得亨。然以巽而健。剛中而志行。陽猶可亨也。

密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

朱子曰。凡雨者。皆是陰氣盛。凝結得密。方溼潤下降爲雨。且如飯

既蓋得審了氣。鬱不通。四畔方有涇汗。今乾上進一陰止他不得。所以云尚性也。

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上。有氣而无質。能畜物而不能久。小畜之象也。在君子爲威儀文辭而已。

初九復自道何其咎吉

陽本在上之物。初九爻位皆陽。而又乾體。雖與四應。不爲所止。畜復其自道。何咎焉。曰咎者。恐爲四畜。今陰不能畜。誰得而咎之。

易辰

卷之一

小畜

五十一

象曰復自道其義吉也

辰曰沒點而斤夫公孫。杜黃裳發憤乎常執誼。其義勃然。豈陰柔所能止哉。卦言畜以陰言。爻言復以陽言也。

九二牽復吉

三陽志同。初九前達於陰。以剛正自守而復。九二漸近於陰。以剛中而能與初九牽連而復。亦吉道也。

象曰牽復在中亦不自失也

二之牽復。不如初復之捷。然牽而能復。亦不爲自失也。

九三輿說輻夫妻反目

九三剛而不中。審比於四。而又非正應。陰陽相說。爲其所薄。如穀破輪摧。而不得自遂也。故曰輿說輻。輻。車輻也。輿。大壯之輹不同。輹。車轉軸也。輹可說。輻无說理。然九三性剛。與之爭。故反目。

象曰夫妻反目不能正室也

三自爲也。苟正其身。何至反目之有。

六四有孚血去惕出无咎

辰曰六四以一陰畜五陽。世道之變。故聖人問之曰。若有孚。信於

易辰

卷之一

小畜

五十一

二陽則雖見傷害。而憂懼可出。且无咎也。或曰如是。其易爲小人謀矣。夫易易常不爲小人謀。義遜之小利。貞否之貞吉。亨皆戒小人也。呂夷簡謂劉太后曰。太后不爲劉氏計耶。狄梁公謂武后曰。起二子則鸚鵡翼起是已。本義以占言。多不照應本卦也。

象曰有孚惕出上合志也

陰畜陽。故至殺傷及危。而上合乎陽。故惕出也。

九五有孚樂如富以其鄰

清曰本爻陽剛中正。字而再不提起。其所處尊。亦未必至君位。

是同行中之尊者曰有孚者雖在陰類亦當自有一段信義以相維繫所謂禮樂無虞尤之也列國之兵其制皆視天子而敢私用之以代人國大亂之道故穀梁子曰以者不以者也

象曰有孚學如不損富也

辰曰小畜六四為王九五則其黨也富者陽也有才力者唐李英公討遼北時魏元忠謂李孝逸曰千載一時則元忠自在小畜之五矣至於陰極成雨後人之謂元忠有以夫

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

易象

卷之一

小畜

五十二

四之畜道成於終矣密雲不雨而今雨矣剛中志行而今處矣尚陰德而滿婦以為貞而實危戒陰也月幾望陰盛不利於君子戒陽也言陰陽兩不利之象為戒烟矣

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

辰曰北朝武帝賈氏之淫毒无不自毀而君子征凶者吾每痛心于二陸知孟玖之謀而不能遠舉也若張華裴頠又何責焉

三兌下乾上

履虎尾不咥人亨

履有所躡而進之義也履虎尾非所履故以名卦不咥人亨是以兌履乾全在卦德以說而應乎乾上是處危而不危也朱子謂躡他脚跡相似大凡臣事剛君及同寮長上有利害難處及一切事為有危機所伏即是虎尾也然不咥人亨就是得遂其進了故本義曰有所躡而進之義今人只說得躡字不省其進也

象曰履柔履剛也

易象

卷之一

履

五十三

柔履剛以二體釋卦名義只說得履字莫以健說之性旨為涉下卦德處分明是兩義

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

卦德以說而應乎乾說非柔媚特剛中而柔外所行无忤耳

剛中正履帝位而不疚光明也

辰曰履帝位又以卦體之九五推言之履道至帝位乃盡也光明者有剛中正之德而不忤帝位自然有一段光輝發越之極盛處但先儒所謂不沾著虎尾言愚謂臨淵取朽之意自不可少

象曰天下澤履君子以辯上下定民志

人之所履。禮而已。上天下澤。有履之象。君子觀象於此。則有以辯上下。上下既辯。則名分立而民志定已。

初九素履往无咎

呂東萊曰。此是教人出門第一步。

象曰素履之往獨行願也

辰曰。士君子鄉舉而升。諸朝由是涉歷。山用為土。闕延禮樂之盛。都市人物之靡麗。漸遠漸滑。主人翁不知其在。若率其素心。

易辰

卷之一

五十四

九二履道坦坦幽人貞吉

不淪其初。席不磷涅。不繙窮居不損。大行不加。是獨行其所願也。獨行不是。離羣索居。是孔子所謂主忠信。豈特始進自礪。雖為公卿大夫。亦不為物遷。不致墨氏之悲矣。

象曰幽人貞吉中不自亂也

辰曰。中不自亂。說到本領上去。蓋中不自亂。誰得而亂之哉。漢申

屏藩絕跡。幸陽。晉書忠。恐溺深淵。真幽人之貞吉也夫。

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

六三不中不正。柔而志剛。以此履乾。是眇而自以為能視。跛而自以為能履。志剛如此。動與禍隨。如武人本无能為。却為大君播弄。於察時間。被其害者既多。已亦豈能久乎。終歸于咥人凶也。

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

辰曰。項籍謂天繡夜行。而背劉懷楚。是眇能視也。秦政藉湘浮海。

易辰

卷之一

五十五

九四履虎尾愬愬終吉

而身死沙丘。是跛能履也。咥人之凶。其君也哉。

九四亦不中正。履九五之剛。然以剛居柔。愬愬戒懼。故終吉。

象曰愬愬終吉志行也

三志剛故凶。四志行故吉。行者得遂其進也。

九五夬履貞厲

九五以剛中正。則有能為之資。履帝位。則挾可為之勢。下以克說。應之。則又得以遂其欲為之志。如此者。雖正亦危。傷於所恃也。

象曰夫履屬位正當也

居尊位而恃其聰明獨斷獨行正亦危矣

上九視履考祥其旋元吉

朱子曰視履考祥居履之終視其所履而考其祥做得周備底則大吉若只是半截時无由考得其祥後半截却不好未可知旋是那圖轉來却到那起頭處

視履之終只是一事之終祥兆也人事无一件无祥兆或善或惡皆有之但非心靜而明者不能自鑑也

易辰

卷九十一

履

五十六

象曰元吉在上大有慶也

辰曰卦以上爲終履之終而得大善是脚跟頭便見其到尾處畢竟有終元吉不是實說起勸便稽考其事幾到杪无咎方有大慶還是慎始之意

三三乾下坤上

泰小往大來吉亨

泰通也爲卦天地交而二氣通也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又卦變自歸妹來六往居四九來居三在人事則小人退聽君子居中而用事蓋從天地影出人事來吉亨就人事言也

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

易辰

卷之十一

泰

五十七

辰曰泰有天地氣運之泰正月陰陽交而萬物通是也從此影出箇天地之大氣運來天地人皆通則以人事爲主上下交而其志同也人事之泰間世五百之期天氣貫於人身君明臣良風雲玄感時也

象曰天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民

辰曰上古聖人治曆明時制田里興學校財成輔相乎民後之人君不能脩舉如民何故財成輔相每一代如開闢然所以不日先王而日者成今之人主也又必本之天地交者實元后之用也

相也

初九拔茅茹以其彙征吉

三陽在下。一陽進而衆陽相連而進。猶拔茅而其茹亦起也。口征者。非一人行大其行也。

象曰拔茅征吉志在外也

君子之志在天下。不在一身也。

九二包荒馮河不遐遺朋亡得尚于中行

辰日泰之九二所以告相臣者至矣。包荒者相度也。伊周尚矣。若

易辰

卷之一

泰

五十八

唐之牛李。明之張江陵。張永嘉。能包容荒蕪乎。馮河。材也。端瑄之逐。任守忠。冠準之進。澶淵是也。不遐遺。相識也。如星宿之一日。夜必經天。朋亡。相學也。韓愈白樂天。不黨牛李之類。若是。則无剛折柔廢之外。申行之道也。人君用此。一个臣。泰階平矣。

象曰包荒得尚于中行以光大也

朱子曰。若不一箇心胸明澈底。如何做得。

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

將過乎中。泰將極而否欲來之時也。但天下有交勝之理。勿以治

亂之消息有孚。而以艱貞處之。猶可爲也。若一委之天運。則聖人之易可无作矣。

象曰无往不復天地際也

陰陽消長之交。正須人力挽回也。

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

辰日。和正不兩立。陰陽不兩盛。泰已過中。小人何日不伺其釁而動。或朝廷之怠。成臣鄰之偷。朋黨之相擠。於是三陰翩然而下。不待力之富。亦不須期約。而相孚以來也。然四則罪之魁。奸之尤。

易辰

卷之一

泰

五十九

董勳說。于古小人心。不獨有焉。

也。陰不當者。无季无勇。職爲亂階。如蔡京。托紹述之名。秦檜。言有一術。竟非其情實也。

象曰翩翩不富實失實也

皆者三陰也。陰本在下。在上爲失實。

六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊。爲泰之主。柔中虛已。下應九二剛中之賢。日帝乙歸妹者。是其象也。元吉。純保泰上說。

象曰以祉元吉中以行願也

剛中之臣人君之行其言甚難今泰已過中其君易驕猶幸其柔中聽言是中以行願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

程傳積隍土爲城猶治道積累以成泰泰極而否城土復頽之象勿用師人心潰也自邑告命若唐德宗興元下詔狂將悍卒无不下涕而僖宗下令則惟河西數十州而已

象曰城復于隍其命亂也

命令也思命反亂而爲治不付國事於不可爲也

易辰

卷之一

泰

六十

三三坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否閉塞也上下不交民情壅遏也蓋由匪人閉塞君心不利君子之正道故石介曰否下就係以小人聖人以致否咎小人也

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

清曰天地一泰則陽明氣勝自然生出聖賢君相及許多君子來

易辰

卷之一

否

六十一

而天下之泰成矣不然陰氣用事產出一沓庸暗惡的人來所謂凶德乘會而天下之事非矣此理斷斷其不可誣也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

君子收斂其德以避小人之難蓋以其剛也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰連類以進初六則陰柔不正之首而在初則惡猶未形也若能正其心術則吉而亨蓋變而爲君子矣

象曰拔茅茹貞吉志在君也

味貞吉志在君之辭方知自古敗人家國者只知身之富貴耳

六二包承小人吉大人否亨

陰柔而中正是小人而能包容承順平君子者是即小人之吉也

大人不為小人所包承而安守其否則不失矣亨以道言也

清日所懼者不在於純平小人而在於不純平小人惟能包承君

子故能染君子也故大人否亨嗚呼嚴哉蔡邕之於董卓張俊初

年之於汪黃亦為其包承也

象曰大人否亨不亂羣也

易辰

卷之一

六十二

辰曰高蹈絕跡謂之不羣與之同事而不為所濡乃謂之不亂羣

謝安之於桓溫溫嗜之於王敦是也

六三包羞

朱子曰初六是那小人欲為惡而未發露之時到六二包承則是

已打破頭面了然尚自順承那君子未肯做十分小人在到六三

便全做小人了所以包許多羞恥大凡小人做了罪惡他心上也

自不穩當此便是包羞之說

象曰包羞位不當也

此言位不當

辰曰小人做許多罪過而包羞只是位不當也位不當非全是無才如蔡京王安石只不當做宰相耳

九四有命无咎疇離祉

否過中而將濟之時有命也九四以陽居陰不極其剛而无咎也

蓋九四非羣之有進而无咎者類亦无由而蒙福也

象曰有命无咎疇離祉

辰曰有命經子謂君命朱子謂天命觀象曰志行則為天命无疑

也或曰東漢之末變侍持權實武何進命不出於君故起而圖之

易辰

卷之一

六十三

疇類皆隨於福非也實武何進持疑不斷正不能行其志者不然

李訓鄭注有君命而何以敗囑允平勅无君命而何以成耶朱子

云有儲機會有簡策者禮者時節是也天命謂理數君子知機故

能行其志也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五大人乃繼世中興之主陽剛中正以居尊位能休時之否若

也日其亡其亡者心危患深故能挽國命於將傾收人心於已去

也

象曰大人之吉位正當也

夫九五位正當。恃其聰明而獨斷也。否九五位正當。則心存戒懼。而常懷謙越之虞者也。

上九傾否先否後喜

辰曰。先否後喜。如敬事後食之後。九五休時之否。若少康有一族而脩德。上九傾時之否。如遭臣靡。滅寒促而與商。蓋君視其德。臣視其力。捐軀而不顧其私者也。若王莽因人成敗。豈能先傾否者哉。

象曰否傾則終何可長也

易原

卷之一

否

六十四

三三離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人。與人同也。卦唯六二一陰。而在人位。上下五陽。同與之。故曰同人。與人同也。曰于野者。曠遠而无所私也。凡公于一家。公于一鄉。一國皆是。如此則足以致人之信從。何舉不遂。雖涉大川之險。亦同舟共濟矣。然必合於君子之道。乃為亨而利也。辰曰。利君子之貞者。正則公也。刑賞學術。皆有公私。舜殛鯀而命禹。武誅管蔡而封微箕。孔子誅少正卯。而見五鄉之童子。孟子與匡章遊。而矧仲子。皆同人之貞也。司馬光非君子乎。偶以見偏而免役保甲。皆因其人而罷。是君子之貞。猶未盡也。奚卿舉子。謝安舉玄。不害於同。故同人非人人而同之。公好惡而不失正。彼雖不我同。吾何與焉。然不曰同人于朝者。三代之直道。在民于朝。則有功名意氣心矣。故于朝。无黨猶于野焉。

易原

卷之一

同人

六十五

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

柔得位得中而應乎乾。不曰應五者。見其无私也。

同人曰

衍

同人于野。亨。利。涉。大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子為能通天下之志。

朱子曰。乾行也。言須是這般剛健之人。方做得這般事。若柔弱者。如何會出去外面同人。又去涉險。

彖曰。天與火。同人。君子以類族辯物。

天在上而火炎上。其性同也。故曰同人。君子類族辯物。所以審異。以故同。論才品乃可。官人。別四民乃可。一衆。律呂審而正樂。業石。

彖

卷之十

同人

六十六

初九。同人于門。无咎。

析而衛生。若不能審其異。則反混淆而不齊矣。

同人之初。未有私主。以剛在下。則非為私之人。上无係應。則又无

所於私。故為同人于門之象。以无所私而得无咎。猶未能于野也。

于野則大同矣。

辰曰。人之學問才術不同。如孔孟顏曾。便可于野。子路冉有。未免

偏比。故同人于門者。學力未堅。識器未宏。且未經涉世。蓋一剛介

獨立之士耳。於聖門如原憲。漆雕開。子羔。一流。僅无私耳。

象曰。出門同人。又誰咎也。

門以內。心有所係之意。

六二。同人于宗。吝。

同人。貴无私係。六二雖中正。然有應於上。則有私係矣。有私係。則情有所偏。同人而如同于宗人。則吝矣。

彖曰。天與火。同人。君子以類族辯物。

辰曰。惟堂史氏曰。周制五服之外。處吊不通。祖訓皇次子次孫封。郡王。郡王子孫。授以官爵。則不封王明矣。至輔國奉國。祖免而盡。

彖

卷之十

同人

六十七

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

二與五同者也。九三剛而不中。欲同于二。而非其應。故伏戎于莽。升其高陵。以觀望。義則不正。懼五之見攻。終不敢發。故曰三歲不興也。

象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

春秋周鄭交質。若敵國然。今二之不臣。視五若敵。然義不勝也。

象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

春秋周鄭交質。若敵國然。今二之不臣。視五若敵。然義不勝也。

九四乘其墉弗克攻吉

剛不中正，又無應與，亦欲同於六二，又以二自應五，乃欲乘三之墉而攻二，而弗克攻，蓋以剛居柔，能攻過而吉也。

象曰乘其墉弗克也其吉則困而反則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛中正，二以柔中正相應於下，同心者也，而為三四所隔，五以義直，不勝憤嘆，然邪不勝正，終必得合，故用大師克之而遇也。然三之非理而強可見矣。

易辰

卷之一

同人

六十八

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

上九同人于郊无悔

居外无應，物莫與同，是全无位任者，雖物莫與同，若如二之吝，三之爭，則无之，故无悔。

象曰同人于郊志未得也

辰門，同人于郊，所謂過天下之志者，適大行而志得也。今于郊之荒僻如晉、冀、徐、豫、秦、豎、魏、相、章之接，適雖於志未失，而志亦未得也。

三乾下離上

大有元亨

大有，所有之大也。離居火上，火在天上，无所不照，有如四海九州皆在其照臨之下者，是可得所有之大。又六五一陰居尊得中，而五陽應之，是卦體所有之大，故曰大有。乾健離明，居尊應天，有亨之道。天指九二，乾之主也。大有之元亨，是天下之事各得其理，天下之民各得其所，大有之業可以保之，而无虞矣。然本乾健離明來。

易辰

卷之一

大有

六十九

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

陰安得尊有諸陽，陰居尊位，而又有大中之道，故也。大字本卦名來。

其德剛健而文明應乎天時行是以元亨

剛健則无私，文明則約理，應天時行，命德討罪，奉天而行，時行是應天之實。

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

天命有善而无惡，火在天上，无所不照，遏惡揚善，所以順天，然必

以及身爲本。

初九无交害匪咎則无咎

當大有之時。初九亦富有也。然陽剛則正。若下則卑。元係應則无私交。又在事初。未涉乎害。何咎之有。亦必艱以處之。則无咎也。

象曰大有初九无交害也

辰曰。大有初九。便有害於。既廣曰。富者怨之府。讀交害之辭。可弗慎其初歟。

九二大車以載有攸往无咎

剛中在下。爲大車。得應上。爲以載。有所往而如是。謂有是德而。又得是君。則能成功而免責矣。

象曰大車以載積中不败也

辰曰。積中。謂剛中。積聚精以自強。乃能勝其任也。如伊尹一介不取。與孟子養浩然之氣是也。冠萊公本。文饒剛而未中。所以未免。手敗况其他乎。

九三公用亨于天子小人弗克

九三居下之上。是諸侯之象。然非有剛正之德。而爲人君所賢則。

亦无由得朝獻於君矣。此周禮所謂時見者无常期也。小人則有。苞茅不貢者矣。

象曰公用亨于天子小人害也

辰曰。漢之吳王不朝者。袁海餽錢。恃其富強。終不能保有其國。故曰害也。

九四匪其彭无咎

彭。盛貌。詩云。以車彭彭。盛也。六五柔中之君。九四以剛近之。挾。王。之嫌者也。然以剛居柔。不極其剛。能自謙抑。可免於咎也。

象曰匪其彭无咎明辯也

辰曰。韓延壽。賢刺史也。以車服僭侈而不終。故須明君尊臣卑之。義。禍。盈。福。謙。之。理。也。

六五厥孚交如威如吉

六五柔中之君。剛或不足。虛已以下九二之賢。而上下歸之。厥孚。交如矣。所治既廣。物性不齊。安能一一孚於我哉。故又當有以威。之。則恩威兩盡。可以保所有而不墜矣。

象曰厥孚交如信以發志也

卷之十一
大有

辰曰信字不獨解平字并威如亦在矣不實而民勸不怒而民威於鉄銭信以發志也下特申言不威之敵耳

威如之吉易而无備也

大有之世蓋正治官明刑誅戒懲賞勅法皆不可廢若太柔則臣民逸廢皆易之而无戒備之心矣

上九自天祐之吉无不利

朱子曰上以陽剛居上而能下從六五則為養信思順而尚賢蓋五之交孚信也而上能養之謙退不居思順也志從於五尚賢也

易辰

卷之一

大有

七十二

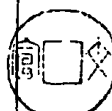
天之所助者順人之所助者信所以自天祐之吉无不利聖人於

爻辭未明者必補出若无繫辭此數句此爻遂无收煞

象曰大有上吉自天祐也

艱則无咎宜至上九初九无交害人事之所以慎其始上九自天祐天命之所以厚其終此謙之所以次大有也

易辰一卷終

易辰二卷

三三 艮下坤上

謙亨君子有終

謙者有而不居之義謂有德有功而不居也若无而不居是本分事非謙也止乎內而心不矜肆順乎外而卑以下之謙之意也出至高地至卑乃屈而止於其下謙之象也唯謙自亨通而有終此君子之道也

辰曰本義有終謂先屈而後伸以筮占言也李溫陵以先屈者不

易辰

卷之二

謙

一

知其有後伸者終不能沒所有為有終如此是老子之術矣可乎

愚謂君子安履乎謙終身不易固已至於所以謙者終未講到君子之所以謙者一剛之大正也剛則无慾無可矜肆為謙耳

象曰謙亨大道下濟而光明地道卑而上行

象曰謙亨大道下濟而光明地道卑而上行

言謙之必亨天地本无謙聖人說箇天地亦謙明人之不可不謙也邵伯溫亦說天地不自大亦然

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

子淵是自家
欣然不語自
得其平過處
徹

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

辰曰以卑蘊高謙之象也。此主地言先儒以爲與前山至高而屈於地之下。主山言者不同。愚謂袁牧益寡就治世上說固非。卽就君子自己說。損已之多。以益人之寡爲謙。亦非也。君子胥次冲虛。不計多寡平施之辭。亦自人觀之耳。故曰象也。

初六謙謙君子用涉大川吉

易辰

卷之二

議

一

以柔處下謙之至也用以涉難亦可況平居乎

象曰謙謙君子車以自牧也

張子曰：「卑以自牧，如牧牛羊，然使之馴服，方可以言謙。」今人徃徃又以驕矜爲養氣，此特客氣，非浩然之氣也。

六二鳴謙吉

柔順中正以謙有聞又言貞者謂六二以陰處陽所以戒之也

象自鳴謙貞吉中心得也

中心得正解貞字、謂非足恭于譽者也、

九三辨君子有終吉

辰曰卦辭君子有終正指此爻周公特加一勞字成天下事非剛之才不可卦唯九三一陽成卦之主位既居下之上德又剛而得正故云蓋推原其勞而要之以吉也諸爻只是謙耳

象曰勞謙君子萬民服也

萬民指五陰言所謂尊而先民非服其勞服其勞而能不居也

六四无不利撝謙

柔而得正。上面能下。已自能謙。无不利。蓋无怨无戢。夷然處功。臣

易辰

卷之二

集

13

之上更當發攜其諫以示不敢自安之意則益善矣

象曰无不利撝謙不違則也

辰曰相將天子之下一人。馮諼不是過當事。漢宣帝時魏相謂疏廣不可及。奏董賢所言之丙吉深厚不伐。唐田神功見李處與參佐平拜乃悔而偏拜。諸將今楊武陵坐受左平南之拜以致縱閹。凶師則知將相居功臣之上更當發揮其諫以示不敢自安爲至當已。

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

以柔居柔而能謙、富有四海而不居從之者、衆矣、獨有不服、則以其鄰侵伐之、書曰、友邦冢君、咸聽朕言、是也、如是何事、不可爲者、故曰九不利也。

象曰利用侵伐征不服也

聖人又慮後世有干戈妄動者、故曰征不服也。

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞人之所與、故可行師、然質柔而非天子之位、但可征已之邑國而已。

易辰

未之土

四

謙

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

才力不足、故志未得也。

三三 坤下震上

豫利建侯行師

豫和樂也、九四一陽上下應之、其志得行、又以坤遇震、順而動、故曰豫、雷出地奮、萬物發舒而和樂、順而動、又是所以豫、處濟大事、以人心爲本、故利立君行師也。

象曰豫剛應而志行順以動豫

卦體五陰應九四之一剛、剛應則志行矣、卦德順以動、乃豫之所、以然、只是一剛而已。

易辰

卷之三

豫

五

豫順以動故天地亦如之而況建侯行師乎

順動只是循理。天地不遠、朱景公有人君之言、而變惑退舍是也。天地以順動、故日月不過而四時不忒、聖人以順動、則刑罰清而民服。

日月之行、景長不過北陸、景短不過南陸、故分至啓閉、不差其序、順陰陽之氣而動也。聖人順動、就正身言。朱子曰、若是舉動不順了、便是徒配了他、亦不服、故順動有本。

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

先王作樂。象其聲。雷出地奮也。又取其義。豫也。樂之爲用。朝覲聘享。祭祀各有所主。唯郊祀上帝。則樂極九變。故曰。殷薦之上帝。以配祖考。郊祀后稷。以配天。宗祀文王。以配上帝也。

初六鳴豫凶

陰柔小人。上有強援。得時主事。故不勝其豫。而自鳴。故凶。卦辭以衆樂爲義。爻辭除九四一爻。與卦同。外皆自樂。故吉凶異。

象曰初之鳴豫志窮凶也

辰曰。唐王叔文。王伾。當順宗時。時李中言。牛昭容。女嬀然自得。汲

易

卷之二

豫

本

汲如狂。不及稔而敗。柳宗元劉禹錫因之。喪其名節是也。

六二介于石不終日貞吉

豫雖主樂。易以溺人。初應四。三五比四。皆有所溺。而爲內悔疾。獨六二陰靜而中正。於四無與。特立於衆陰之中。方其靜也。確然自守。而介于石。及其動也。則見幾而作。不俟終日。蓋所居得正。故靜吉也。

清曰。有守之人。其心自靜。靜則生明矣。如蜀山人。不起念十年。能前知董五經。程子欲來之。信息亦只是靜。

象曰不終日貞吉以中正也

辰曰。任道非剛不可。豫六二柔也。而何以介于石不終日。夫剛中柔克。柔中剛克。今中而得正。即坤之六二。敬以直內。故介于石。義以方外。故不終日也。

六三時豫悔遲有悔

肝上視也。四爲由豫卦之主。六三不中正而近四。觀者六四之豫。便當速悔。遲時便有悔也。在人事趨附勢要。以得富貴。而自以爲樂者也。

象曰時豫有悔位不當也

失中正也。

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦之所由。以爲豫者也。大有得矣。然任大貴重。難以獨力理。當至誠不疑。必得俊又吉人之助。乃不至有覆餗之虞矣。

象曰由豫大有得志大行也

邵子云。使周公避負展之嫌。豈曰不孝。天下事去矣。惟公至誠勿疑。所以朋盍簪而志大行也。

樂在聲也。直內方外。中正此謂義。言通。

六五貞疾恒不死

清曰當豫之時以柔居尊溺於豫者是病疾也又乘九四之剛以天下事盡付九四之大臣太阿倒持矣九四剛而不遜猶龍虎之未易馴我以柔而居其上亦危乎然以其得中无大失人心之事如宋周之君或下堂而見諸侯或威令下同六國弱亦甚矣猶綿延數十世又恒不死之象也李唐肅代之後大概皆然

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

處上之中位與號猶未亡也

上六冥豫成有渝无咎

辰曰以陰柔居豫極為昏冥於豫晉武平吳遂有羊車之遠惡宗平蔡遂有土木之興凡豫皆昏冥也但以震體能動渝而能變則漢武因田千秋之言罷遣方士止擅賦立本農深陳已往之失可為帝王改過之光矣

象曰冥豫在上何可長也

天難悅斯不易惟王昏冥於豫其可久乎

三三 隨下兌上

隨元亨利貞无咎

隨從也卦變自田九來居初自噬嗑九來居五自未濟來者兼之皆剛來隨柔之義二體此動彼說亦隨之義故曰隨剛來隨柔彼來隨我不至於剛也卦德此動彼說亦彼來隨我所至在柔也故卦以物隨為義已能為物之隨物來隨已只是一項彼此相從其通易矣故必利於正若我不貞則雖亨而亦有咎也

象曰隨剛來而下柔動而說隨

卦變釋卦名卦體所以致隨也

大亨貞无咎而天下隨時

清曰夫正通天下之志者也故大亨必貞乃无咎而天下從之古人是模於所隨雖流離困苦而終不失身於匪人有存亡存亡而逃去者甚至引頸受刃終不枉道以徇人

隨時之義大矣哉

辰曰隨時王肅本作之字作之字則是言隨之者之貞若直作時字則主乎物隨者之貞也曰隨時者時乎時乎問不容髮如漢高

之義豈不大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

清曰若勤作工夫人亦不可太過醫書教人到三更不睡則血不歸肝而面色青黃日間作事無精彩乃知此節亦係大理也。

初九官有渝臬吉出門交有功

卦以物隨爲義。爻以隨物爲義。初九以陽居下爲震之主。卦之所
以爲隨者也。初爲隨主。既有所隨。則有所偏主。而變其常。惟所隨

卷之二

陸

得正則吉也。又當出門以交。不私所隨。則有功也。

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

辰曰有官守則非韋布无事念頭所向便要正也如鸚鵡而起爲善是從正爲利便不正出門交如安子賤所師者三人所友者七人是也坊說謂出門卽上從正爲吉則本義又帶出門又字爲何說耶

六係小子失丈夫

萬物陰必從陽、初陽小子也、五陽丈夫也、六二陰柔不能自守、以

鹿五苟且而比初盟。是係小子失丈夫也。失者惜之之詞。

參曰係小子弗兼與也

辰曰邪正不兩立。佐士良告其黨曰。人君勿令親書籍。近士夫人君讀此。豈不塞心。

六三 係丈夫失小子 隨有求 得利 居貞

六三、近九四之陽、舍初陽而從四、故係丈夫、失小子、然三四不正、不可以隨有求、得而不知止、故以居貞戒之。

象曰係丈夫志亨下也

卷之二

隨

十

版曰李袁陽言壽寧侯納亡奪民墾下乞處之免孝廟弗罪而還
官太祖以駙馬歐陽倫夾帶杉茶而致之法及戰國之君有聞賢
臣之言而止歌者之田者皆志舍下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

隨九四與五同德、隨而有得者也。然勢陵於五、雖正亦凶、必孚以
至誠、尚處以無纖芥之嫌、斯有明哲之功、而无可咎也。

象曰隨有獲其義凶也有孚在道功也

清日蕭何守關中。以子弟從軍。期于儀功。蓋天下朝廷處之失宜。

朝受命久戒道真萬世人世之法也霍光驍乘宣帝芒刺在背亞夫快快不獲滅終其義也。

九五孚于嘉

九五陽剛中正而孚於六二之正應嘉之會也人君孚非其人與信賢不專可謂嘉歟。

象曰孚于嘉嘉中也

王九五言

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

易辰

卷之二

隨

十二

居隨之極民之隨之同結而不可解蓋君之至誠可通於神明也太王遷岐小人從之實有此象周之王業始於岐山

象曰拘係之上窮也

上窮誠信之極也如七十之服孔子晉文之舅犯趙衰顛頤介子推田橫之五百人蓋隨之善辭也

三 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交又下卑巽而上苟止故為蠱蠱極則亂當復治元亨者治之幾也利涉大川乘其機而治之甲日之始事之端先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞宜先事而新之後事方始更當致其丁寧之意正有事而治蠱萬全之策

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

易辰

卷之二

蠱

十三

卦變自賁初上二下自井五上上下下自既濟來兼之剛上柔下上下乖隔所謂蠱也巽而止致蠱之由下面方是治蠱

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

朱子曰蠱為蠱言器中盛那蠱教他自相併一似漢唐之衰到那極壞則將復興故曰蠱元亨而天下治也蠱壞之極須是大善以亨方能治蠱雖是天運亦人事能致然也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

治蠱莫大於振民而新民莫大於育德

初六幹父之蠱有子者无咎屬終吉

幹如木之幹。枝葉之所附以立者。蠱者前人已壞之緒。子能幹之。則傷治而振起矣。初六蠱未深而事猶易濟。故爲有子則其考可无咎。然已危矣。未可以易心處之。戰戰兢兢。先甲後甲可也。

象曰幹父之蠱意承考也

考存亡之通稱。不承其事而承其意。善繼父之志者也。

九二幹母之蠱不可貞

易序

卷之二

蠱

十四

九二剛中上應六五。子幹母蠱。而得中之象。又戒以不可貞者。以剛承柔。母性多暗。不可固執以爲正也。固則傷恩害義矣。

象曰幹母之蠱得中道也

辰曰漢惠之荒如意。不得其術。魯莊之事文姜。不能制其下。若狄梁之起。鸛翼考叔之托遺愛。不亢不隨。大臣曲爲人主計。得中道矣。

九三幹父之蠱小有悔无大咎

自其過剛不中觀之。未免有拂戾之嫌。故小有悔。自其巽體得正。

觀之有過而不過之意。故无大咎。悔以心言。咎以理言。

象曰幹父之蠱終无咎也

九三之剛是諍君之臣。諍父之子。諍則有不順之名。然不陷君父於不義。則終无大咎也。

六四裕父之蠱往見吝

以陰居陰。不能有爲。寬裕以治蠱之象也。如是則蠱將日深矣。

象曰裕父之蠱往未得也

事敵而裕之。无如蠱何也。

易序

卷之二

蠱

十五

六五幹父之蠱用譽

清日用譽。如宋仁宗。仁柔有餘。剛斷不足。然能專用賢臣如韓范歐富之徒。皆列在要地。是柔中居尊。九二承之以德者。故能爲有宋令主。稱慶曆之治焉。

象曰幹父用譽承以德也

辰曰。臣以剛德承君。必君以柔中下之。故日用譽。譽如六官皆民衆。蓋賢者也。宋哲宗乃用蔡京之奸。卒成熙寧之禍。非承以德者矣。

空為陰操
樂是為陰
虛聲為不
釋二說為

上九不事王侯高尚其事

辰日上九陽剛在事之外有取於不事王侯者何哉。蠱者下卑巽而上苟止。君子高蹈遠舉如梅福張翰之流是也。若夫幹蠱已畢抱道不仕如嚴光四皓不受羈紲如是者真能砥世礪俗聞其風者凌厲凜雪不致離孽於社稷矣。然曰高尚其事必求志自勉非若東晉之放達故其志可法則也。

象曰不事王侯志可則也

人知承以德者可以起敵不知志可則者可以維風而不致世運

之蠱者也

易辰

卷之二

十六

三兌下坤上

臨元亨利貞至八月有凶

臨進而凌過於物也。二陽浸長以逼於陰故曰臨。君子之道何用凌過於人為。蓋天下之理邪正不兩立。君子亦有不得不用其凌逼時。又所以臨之者說而順剛中而應故曰大亨而利于正也。八月謂自復一陽之月至於遯二陰之月豫為陽消慮也。

象曰臨剛浸而長

陰符經天地之道浸二陽長於下而漸進也

易辰

卷之二

十七

說而順剛中而應

以卦德卦體言卦之善者卦德為君子操心不苛刻處人循道理作一人言剛中而應雖言二為五所任剛中不已甚也

大亨以正天之道也

剛浸而長以下三句解臨字。大亨以正便是天之道。解亨字

至于八月有凶消不久也

當陽長之時而計其消之不久。儆君子知所戒而為善後之圖

象曰臨上於地臨君子以教思無窮保民無疆

教思如兌澤之深容民如坤土之大二者皆臨下之事

初九咸臨貞吉

咸皆也以二陽臨四陰陽雖長而陰猶盛非協力不足以勝故皆曰咸初九剛而得正故曰吉

象曰咸臨貞吉志行正也

初未嘗臨陰之任當固守其正以從二也

九二咸臨吉无不利

剛得中而視初九則勢上進矣故不但吉且无不利也然不言貞

易辰

卷之二

十八

者二之剛中又盛於初之剛正其貞已无待於言矣

象曰咸臨吉无不利未順命也

辰日或謂五柔二剛以此相臨豈能運合自二言之其初未順命未為不是但臣无臨君之道卦以二陽偏臨四陰人君溺於陰類二陽臨陰似乎相连耳未順命者見以道事君者不苟於從上也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

陰柔不中正而居下之上固是臨下二陽然亦卦之所以為兌者故為以其說臨人夫惟至誠可以動物口惠而實不至亦何益哉

然制行在我者知其无咎憂而敗之則无咎也

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

以陰居陽自柔有愧故為媚說之態有能憂而改過亦无咎也

六四至臨无咎

清日柔順而正處得其位下應初九陰陽正應故為至臨臨得切至如琴瑟之和如此大臣以誠任賢而不自見才善於臨下者今之豈司能用此道則守令之賢者得行其志矣

象曰至臨无咎位當也

易辰

卷之二

十九

他爻位當只以已之位言此以柔臨剛而位當則有相濟之道矣

六五知臨大君之宜吉

辰日六五以柔居中下應九二之剛謂之知臨非以知臨九二也若以知臨九二是君與臣角智勝才豈大君之宜哉嘆繫在以柔居中柔則下賢中則无我如漢文帝止輦受言不自用而用人豈非大知者歟夫一人之耳目詎能周徧民務故自用則小人則大日大君之宜信哉其吉矣

象曰大君之宜行中之謂也

辰日知中君或有之行中乃為知臨故象神出行字大覺之大知
用其中於民是也譬之漢元帝明知殺吾賢傳而不能正石顯之
罪亦不能行之類也。

上六敦臨吉无咎

居卦之上處臨之終自始至終有厚道焉故曰敦臨以厚德臨人
无不服矣故吉而无咎吉以事言无咎以理言

象曰敦臨之吉志在内也

上六非與內之二陽應而志在二陽斯為厚之至也初二以君子

易辰

卷之二

臨

工卡

臨小人六三以小人臨君子六四係友之交六五君臣之義上六
又巽言之非復指小人臨君子矣

三三坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

觀者以中正示人而為人所仰也。觀官。觀字之義甚大中庸所謂
修身則道立。薦恭而天下平之意九五居上四陰仰之。又內順外
巽而九五以中正示天下所以為親夫祭祀无不薦者此是假借
來說薦是用事了。盥是方諸東榮。洗手於洗百未一舉而云不薦
者言常持得這誠敬如盥之意常是在是致其潔清而不輕自用如
未薦而孚信在中尊嚴可仰也。

易辰

卷之二

觀

二十一

楊氏時曰古人修身齊家治國平天下本於誠吾意而已但人自
信不及故无其效聖人知其效必本於此故曰盥而不薦有孚顒
若。

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

大觀在上以位言內順以宅心外巽以制事有是德故所為无不
合於大中至正之道而可以為天下法矣

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

盥而不薦與神武而不殺朱子皆以是為聖人不犯手做底蓋然

則必薄不薦是喻聖人致其潔清而不輕自用故彼日神武而此下文亦以神道言之

觀天之神道而四時不忒聖人以神設教而天下服矣

辰日觀四時之不忒可以見天之神道聖人以神道設教蓋至誠如神誠於此動於彼不設之設不教之教存神過化非如後世天書封禪之矯誣也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

劉三山曰觀民設教如齊之末業教以農桑衛之淫風教以禮別

易辰

卷之二

二十一

奢如曹則示之以儉儉如魏則示之以禮之謂也

初六童觀小人无咎君子吝

卦以觀示為義據九五為王也爻以觀瞻為義皆觀乎九五也初六陰柔去五最遠不能達覽童觀之象此觀不以目言以目則童子所見更遠此君子小人以位言下民日用而不知其常也君子而不著不察則可羞矣
象曰初六童觀小人道也
所見不明也

則觀者觀目是有如此

六二觀利女貞

闕觀門中視也陰柔居內而觀乎外闕觀之象女子之正也童觀是茫然無所見闕觀是所見者小而不見全體也

清曰士君子在天地間亦須遠歷四方以廣其聞見如禮記所謂東西南北之人者昔司馬子長南浮長淮沂大江望雲夢洞庭之陂彭蠡之潯見九嶷之邈綿巫山之崖氣泛沅渡湘北過大梁觀楚漢戰場西使巴蜀舉竿節議道齊魯之都觀夫子遺風卿射御輝有此聞見方能就一部史記邵堯夫曰昔人尚友千古而吾未

易辰

卷之二

二十三

嘗及四方可乎於是走吳楚適齊魯客梁晉久之而歸在洛幾三十年如此然後能收拾宇宙間許多道理而歸之皇極經世一書辰曰孔子登東山而小魯登泰山而小天下孟子曰觀於海者難為水遊於聖人之門者難為言言所觀之大也又曰君子所性雖大行不加窮居不損焉然又有大焉者堯舜事業如一點浮雲之過太虛仰觀俯察原始要終如是者知人物之變化窺天地之消息通天下於一身觀未發時氣象上天之載無聲無臭矣乃蘇轍日人之學也不忘其大雖多何為至此見名公奇傑為荷筆之

如龍象山知見人

高黃河之大且深則瞻全高賢又大觀中一大事矣

象曰觀女貞亦可醜也

在丈夫則為醜也

六三觀我生進退

我生我之所行也六三居下之上可進可退我者彼我對待之稱如事君則觀其言聽計從治民則觀其政教可行以見所施之當否而為進退也

象曰觀我生進退未失道也

易

卷之二

觀

二十四

觀四陰爻惟四得觀之道初二失之三之進退在我未失道也

六四觀國之光利用賓于王

六四最近於五九五陽剛中正邦家之光其所生六四觀而賓之可也

象曰觀國之光尚賓也

辰口闕廷禮樂之盛未足為光王者賓賢為龍為光也或曰其志意慕賓于王朝是自炫也何光之有

九五觀我生君子无咎

項氏曰觀本小人逐君子之卦但以九五中正在上履陰仰而觀

之聖人取以為小人觀君子之象勢實漸危如九二履正健无咎耳明二陽向消道大而福小也此即唐武宗時宦官牛李皆欲攻李德裕但以武宗剛明仰視而不激動一日事變萬事去矣

象曰觀我生觀民也

民德之善否生於我身之得失也

上九觀其生君子无咎

上九之觀其生只就一身之得失言不兼觀民之義蓋在卦外不

易

卷之二

觀

二十五

當事任也

象曰觀其生志未平也

雖不在位未可怠戒懼不徒為衆觀所仰而然志如是耳

噬嗑利用獄

噬，齧也。嗑，合也。物有間者，齧而合之也。爲卦上下兩陽，順口之象。九四一陽，間於其中，必齧之而後合，故爲噬嗑。有間則不通，齧之而合則亨通矣。

三陰三陽，剛柔中半。下雷上電，卦變自益。六四之柔，上行以至於五，而得其中，治獄之道，惟威與明，而得其中之爲貴。六五雖不當位，而利用獄也。人事除間以刑，而曰獄者，間實其情也。

易原

卷之二

噬嗑

二十六

彖曰：頤中有物曰噬嗑。

物有間者，槩吾治者也。漢高帝宗之，蓋除暴亂及孔子之誅心正邪，執相之去副封，申徒嘉之欲誅卻通，皆是也。

噬嗑而亨，剛柔分動而明，雷電合而章，柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。

辰曰：雷性烈，電性燥，治獄者雖斷與明，非柔而得中則失之暴矣。故以柔濟剛而得中，方可治獄。獄者生民之命，王者慎之。

彖曰：雷電噬嗑，先王以明罰勅法。

罰，刑也。明罰，是明其罪，則刑官大辟，以至流宥，鞭朴金贖之類，布諸詔令，以儆有衆也。先王以立法言，若折獄，則曰君子矣。

初九履校滅趾无咎

初上无位，爲受刑之象。中四爻爲用刑之象，初在卦始，罪薄過小，在卦下，如人之足趾，夫止惡於初，則惡由是而可止矣。

象曰：履校滅趾，不行也。

立法便使之不行，校足滅也。

六二噬膚滅鼻无咎

易原

卷之二

噬嗑

二十七

王公之誅，生公之誅，深遠其根株，按其口除惡務不

滅，沒也。在治獄是深嚴之義，膚者豕腹柔脆之肉，以六二之中正，治獄甚易，而治強梁之剛，不得不用深嚴之法，曰无咎者，非過刻也。

象曰：噬膚滅鼻，乘剛也。

乘剛而深嚴，乃所謂中也。

六三噬臍，遇毒小吝无咎。

臍音昔

臍肉，獸臍全體骨者，堅韌之物也。六三陰柔不斷，不中正，乃不得用刑之道，故治人而人不服，猶噬臍而遇毒也，故小吝。

象曰遇毒位不當也

遇毒如弱於齒而有筋骨之傷也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

朱子曰古人聽訟使入鈞金求矢金微其實矢欲其直也直而實者足償其費其不直不實者沒所入矣是教人不輕訟也金銅也求矢百矢也又其輕者立肺石以告耳

象曰利艱貞吉未光也

未光者所不足在不中正也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

六五柔中而居尊位用刑而人无不佩服黃金亦明其得中道也噬乾肉難於噬膚者六五中而不正也訟出矢微出金訟小微大五若也書君罔兼於庶獄故也朱子謂纔是治人彼必為敵雖時位與德得用刑之宜亦須以艱難正固處之

象曰貞厲无咎得當也

辰日聖人於用獄一卦艱貞其辭者微非易事也嘉靖間妖人李福達匪類臣郭勛家事發助謝罪矣給事程格等不置勸乃

易辰

卷之二

噬嗑

二十八

上九何校滅耳凶

以爭大禍仇象張聰桂萼遂及坐總憲李璋御史馬錄三十餘員而妖賊逃死良以不知艱厲之戒也然後知聖人之慮深矣
清曰過極之陽准初在卦始例則是積惡之義在卦之上准又在卦下之例是何校之位惡極自我作罪大自人加也陰過只是柔暗剛過則是情終矣

象曰何校滅耳聰不明也

聰是死字耳也明是活字聰也此與滅趾不行皆爻辭外意

易辰

卷之二

噬嗑

二十九

三三 離下艮上

賁亨小利有攸往

主云離離去
賁者文也
離者火也
火之為文
自文而達於
野其文王
一說則此便
患於小利
利

賁飾也。文也。文陰陽相間也。卦自損來者。柔自三來而文二。剛自二上而文三。自既濟。柔自上來而文五。剛自五上而文上。文內離而外艮。有文明而各得其分之象。故為賁。以其柔來文剛。陽得陰助。而離明於內。故為亨。以其剛上文柔。而艮止於外。故小利有攸往。

夫忠信本也。義理文也。无本不立。无文不行。有本之文。所以能亨。

易康

卷之二

賁

三十一

然不過小利有所往而已。

象曰賁亨

亨字衍

柔來而文剛故亨剛上而文柔故小利有攸往天文也

先儒謂天文上有剛柔交錯四字。清曰。柔來文剛。剛上文柔。以人事言。如臣之從君。子之從父。婦之從夫。此柔來文剛。所謂陽得陰助也。故亨。如君之從臣。父之從子。夫之從婦。必日分剛上而文柔。為柔所用也。故小利有攸往也。

剛柔交錯。天文也。天文如日往則月來。月往則柔來。天文无一息之或停也。

文明以止人文也

內離外艮。有文明而各得其分之象。其貴君臣父子兄弟。有文以相接。而分序秩然。此所以為文也。此卦本只是文之象。

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

胡潛辨曰。日月五星。錯行乎二十八宿。經星之次。天之文也。此卦之陰陽交錯。乎六位者。君臣父子等。燦然有禮以相接。文之明也。

易辰

卷之二

賁

三十一

燦然有分以相守。文之止也。此即卦中離明而只止者也。聖人觀昏旦之星。日月之次。以知四時寒暑之變。觀君臣父子五倫之則。道以禮樂。辨以采章。而化成於天下。

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

辰曰。山下有火。明不及遠。君子以明庶政。无敢折獄。在象上說。不在君子身上說。見得錢穀出入。水衡兵制之數。稽考簿書。目前可據。若折獄則關生民之命。豈可據成臆。矜提見乎。不然。安知這君子只是明不及遠者乎。雖然。如今折獄之官。須想以存心。庶以察

理亦聖人惟欲惟情之意見折獄為大事也

初九賁其趾舍車而徒

君子行義必於在下發足之時初九剛明自賁於下蓋義以為榮也

象曰舍車而徒義弗乘也

安步當車猶有車之見義弗乘則內榮矣孟子所謂天爵也

六二賁其須

須之美生而美也六二柔麗乎中正九三又正皆无應二陰柔必

易辰

卷之二

賁

三十二

附麗乎陽而動如須之生而美者也

象曰賁其須與上興也

柔梅麗日陰附陽而明柔弱得剛而立下廢得上而興也

九三賁如濡如永貞吉

一陽居二陰之間得其賁而潤澤然不可溺於所安永貞則吉

象曰永貞吉終莫之陵也

辰曰唐肅宗之於張良娣李輔國昭宗之於楊光復皆不能永貞為其所制而張承崖柳仲塗為二令教惡僕皆平日與之作緣而

追娶二令之女於人觀時者初仕可不以為永戒耶

六四賁如皤如自馬翰如匪寇婚媾

皤白也四與初相賁者乃為九三所隔而不得遂不成賁而皤如人白馬亦白矣而其往來之心如飛翰之疾然九三剛正非為寇也乃求婚媾耳

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四疑於比三若能守正而不與亦无患也

六五賁于丘園束帛吝終吉

易辰

卷之二

賁

三十三

辰曰六五為賁之主陰性柔吝艮土丘象文止象不去賁朝市而賁丘園束帛義稅桑田而葛屨霜敦本尚實雖吝吝者吝之无實而致餘者終吉也本文非求賢之意蓋從文上言也

象曰六五之吉有喜也

林放問禮之本孔子答之

上九賁白吝

上九賁賁之極物極必反夫文勝而能反以就於質蓋補過也故无咎自賁非全是无色本有色而復於无色耳

葉云可見
時聖人不可
無此一腔說
即老心

象曰白賁无咎上得志也

辰曰國運趨於奢侈神僊土木征伐封禪上與事下得志也如文
帝惜露臺新山陵武帝致悔於輪臺衛文選淳於渡河是上得志
也愚見李世君臣懸絕朝儀空設衛兵葉備上下全飾神氣盡而
國隨之名實質文關乎世運者大矣

易度

卷之二

賁

三十四

三三下艮上

剥不利有攸往

剥落也九月之卦一陰生於五月至九月五陰盛長只存一陽在
上五陰剝一陽欲落之以至於盡也陰盛陽衰於人事小人壯而
君子病又內坤外艮君子當順時而止也

象曰剥剥也柔變剛也

柔進迫陽變剛為柔也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

易度

卷之二

剥

三十五

象曰山附於地剥上以厚下安宅

君子尚消息盈虛以為進退此句非卦體所以申順而止之義
原下所以安其位見剥下者自剥其安身之基也

初六剥牀以足蔑貞凶

剥自下起剥牀以足之象今雖未至蔑貞其勢必至蔑貞也朱子

曰自古小人蔑害君子終亦有凶但此爻只說君子之凶

象曰剥牀以足以滅下也

辰曰剥无君是滅上也然滅下滅上之漸也如李氏伐額史公賦

入私室履霜堅冰至也

六二剥牀以辨貴賤凶

辨牀幹所以分辯上下者。剥牀進而上矣。

象曰剥牀以辨未有與也

陰未有與。猶有顧忌之。時。故君子急避也。書忌。

六三剥之无咎

衆陰方剥陽而已。獨與陽應。去其黨而從正。剥時之无咎者也。

象曰剥之无咎失上下也

易辰

卷之二

剥

三十六

六三處四陰之中而獨與上九相應。不忍黨邪害正。亦幸免群和之禍。而得无咎。亦天道也。

六四剥牀以膚凶

辰曰。六四大臣近君。剥之所以爲剥者。陰禍切身。身。君身也。言身則君臣一體皆剥。无正可據。所以六五无君矣。凶何如也。竊謂爻无弗包。古來小人多誘君以女戎。日剥牀曰陰禍。如飛燕進而適嗣絕。武曌立而李唐滅。李唐世動輒亦族矣。

象曰剥牀以膚切近災也

去剥足剥。辨幾何時。日切近。惕然於其禍與也。

六五貫魚以宮人寵无不利

后妃。衆陰之長。九五君也。六五后也。四夫人。三九嬪。二去飾。助御妻。一陽在上。則后妃率其類而承寵。受制於陽。則无不利矣。聖人不取剥義。固是扶陽。亦六五得柔之中而奉一陽在上故也。

象曰以宮人寵終无尤也

三以陰應陽。固无咎。五以羣陰承陽。終无尤。聖人何嘗不爲陰謀。但亦有可與之幾。三正而五得中也。

易辰

卷之二

剥

三十七

上九碩果不食君子得與小人剥廬

清曰。剥之時。衆君子既已凋落。尚有一君子存。此萬夫之望。所賴挽回天下之春於一綫者。如一樹果。皆零落而存一碩果。偶得不食。剥未盡而復生之象也。君子在上。則爲衆陰所載。小人則剥極於上而自失所蓋載者矣。

象曰君子得與民所載也小人剥廬終不可用也

辰曰。觀象一陽在衆陰之上。曰君子得與。无君子。衆陰亦无所歸。五陰在下。曰小人剥廬。見君子如大廈之將傾。而小人剥之。則自

失所底日終不可用其戒人君也至矣

三十八

易

卷之二

三 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎友復其道七日來復利有攸往

復陽後生於下也。剝盡則為純陰。十月之卦。自交過節氣。潛陽已旋生起來了。朱子謂以一月作三十分。細以時分之。是三百六十分。陽逐旋生。生到十一月冬至。方生就一畫陽。在卦六分之一。在地下。十二月二畫。較出上面。三陽則全在地上矣。四陽五陽六陽。則又層層上。上面不解到冬至時。便頓然生得一畫大抵剝盡處。便生如剝子所謂運轉无已。天地密移。晷覺之哉。

易

卷之二

復

三十九

復亨者。自五月指卦一陰始生。陽无可亨之理。今陽往而復。反復回吾道之生意。於碩果不食之餘。而陽之亨可知。出入无疾者。以勁而順也。朋來无咎者。若自我做壞朋類。亦不得其休庇。惟我動必順焉。則无咎。陽德方長。利有攸往也。

彖曰復亨剛反

辰日十月純陰。未嘗无陽。如龍蛇之蟄。燒痕之根。種子不虎。至久至而律應。蘆灰也。日復日。友皆本有之物也。故曰亨。

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

若契如其來如能見於素與符乎

反復其道七日來復天行也

七國七爻也

利有攸往剛長也

剛長之時君子不謂命也必盡人事如動以順行是也

復其見天地之心乎

朱子曰程子說天地以生物為心此好此乃是无心之心也天地若果无心則須牛生出馬桃樹上發杏花他又却自定心便是至

初九

卷之二 復

四十一

宰處三陽之時萬物著新天地之心却不可見萬物未生冷冷清清而一陽既動生物之心闡然而見雖在積陰之中自掩藏不得此所以必於復見天地之心也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

辰日一陽之復人于子半夜四陽然可見一氣之生一念之善不可推動他况一歲之陽陽善哉齊戒掩身以待陰陽之所定三復斯言在孟子鷄鳴而起間

初九不遠復無祇悔元吉

一陽復生於下復之王也又若事初失之未遠也復於善不報於悔故云元吉

象曰不遠之復以修身也

辰日脩者省而去之之謂也心不正則身不脩有不善而速改之過言過動身其鮮乎故不遠之復以修身也

六二休復吉

柔順中正近於初九而能下之資其善而不勢復之休美者也

象曰休復之吉以下仁也

張子曰易三百八十四爻此獨言仁克已復禮為仁二去初未遠上无係屬能從初而復所以為下仁也

六三頻復厲无咎

以陰居陽不中不正又處動極是箇立心制行不善的人又有輕躁之病是為頻復頻失故危若能復則无咎也

象曰頻復之厲義无咎也

辰日六二生質之美日仁休者不勞也六三學問之力日義頻言躁動也躁動雖危以剛毅克之則无頻失之咎矣

六四中行獨復

四處群陰之中而獨與初應為與眾俱行而獨能從善之象亦以其柔而得正故也

象曰中行獨復以從道也

道以理言仁以人言仁字較親切

六五敦復无悔

以中順居尊中是立心行已之無偏順則應事按物之循理當復之時亦不待自拔於羣邪之中以從道而復也故復之象九悔之

易辰

卷之二

復

四十二

道也

象曰敦復无悔中以自考也

中中德也厚其復而无悔者常自考其中與否也

上六迷復凶有災青用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克

征

以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也

象曰迷復之凶反君道也

君道陽也復之一陽君也至於迷復是純陰而反君道矣

三三震下乾上

无妄元亨利貞匪正有眚不利有攸往

无妄實理自然之謂无妄只是實實處便是理也无妄自是大亨了又却須是真正始得若些子不正他那裏便有災來

辰曰无妄便是正理如何又要利貞如俠客小信念頭豈不實但然諸死生以私意要結便是妄而不正不可謂之无妄矣

象曰无妄剛自外來而為柔於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

易辰

卷之二

无妄

四十三

清日剛中而應必兼應言何也如今人做官本身自好自是持正

秦家中无好妻子便自家做不成好人了又如我做下司官要做得正秦上司親臨與我不同亦不得行其正了乃知所應之正亦是緊關誠者天之道匪正則是逆天之命故不可行也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

物與无妄天與之非雷與之也先王法此善順天時以養萬物因所性也

初九无妄往吉

以剛在內。誠之主也。如是而往。則獲上得民。順親信友。事无不立。功无不成。何往不吉。

象曰无妄之得志也

誠能動物。自得其志也。

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

辰曰。爲善是无妄期。福便妄矣。六二柔順中正。因時順理而无私。所謂正誼明道。而不計功利者也。利有攸往。亦只作不妄說。如龍逢比干。皆不計利害。而直行胸臆。是无妄也。以自已立心之理言。

易康

卷之二十一

四十四

也。若論世途。遂有險阻矣。至於事功。則不然。詩云。不猷不獵。胡取。而庭有縣。今不稼不穡。胡取爾禾。有三百廩。今不然。尸位素餐。付君國民。瘼於罔計。可謂无妄也歟。

象曰不耕獲未富也

辰曰。諫諍之臣。固是无妄。亦有居是職。而恐蹈塞驪之誦者。人君唯當問其理之是非。乃動日好名。愚謂好名亦无妄也。何也。名理也。名分也。日理日分。是无妄也。

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

卦之六爻皆无妄。六三地頭不正。如或繫之牛。行人牽牛已去。而居人反遭詰捕之擾也。六三處不得正。或居非其地。處非其人。有莫之致而致者。若以德言。不得爲无咎。而有災矣。

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

陽剛乾體。下无應與。可固守而无咎。蓋時不可爲也。

象曰可貞无咎固有之也

易辰

卷之二十一

无妄

四十五

清曰。固有謂固守其陽剛之道也。陶淵明志欲爲孔明。奈无一旅之衆。故終於處士。謝疊山亦欲爲宋程嬰。然亦无所藉手。而卒於賣上下无應與。故只宜固守耳。

九五无妄之疾勿藥有喜

辰曰。九五陽剛中正。以居尊位。而下又柔順中正。以應乎已。无妄之至也。如是而有疾。勿藥有喜矣。如漢昭帝之於霍光。君臣皆正。乃上官傑日夜譖之。周成王之於姬旦。君臣皆正。而三叔流言。是无妄之疾。不藥而自愈也。宋神宗英主也。只爲王安石堅癖自用。

象曰无妄之藥不可試也

上九无妄行有言无攸利

易辰

卷之二

无妄

四

之極、无妄之極、則是至誠矣、

象曰无妄之行窮之災也。

辰日○宋神宗○河西之征○寇準○天書之召○有妄之行○災所宜也○若文
中子獻太平十二策○馬援五陵之師○意豈有妄○但時值其龜耳○

三 乾下艮上

大商利貞不家食吉利涉大川

大陽也。以艮畜乾。故曰大畜。內乾剛健。外艮篤實。輝光是能日新其德。卦變自需。九自五上。剛上也。德不稱位。則下不戴之。非大正不能也。卦體上九在上。而六五居其下。是尚賢也。非去讒遠色不能。亦非貞不能也。卦德又能止健。自反必直。亦非貞不能也。利貞兼此三義。故曰利貞。而不家食吉。又六五下應於乾。爲應乎天。爲利涉大川也。

易辰

卷之二

大畜

四十七

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

朱子曰篤實便有輝光艮止便能篤實

剛上而尚賢能止健大正也

畜有三義剛上是畜德尚賢是養賢止健是畜武也皆主艮之上九一剛之大正也

不家食古養賢也

辰曰或謂不家食吉及利涉大川與大畜无干非也苟國家不尚賢豕交散畜則賢者將曩足而去舟楫濟川也歟哉

涉大川應乎天也

利涉大川專取乾行之象也

象曰天在山中大畜羣以多識前言往行以畜其德

天在山中譬則心之象也。昭昭小明。愈畜愈大。與天同體矣。

勅九有厲利已

乾之三陽為長所止。勅九若恃其陽剛而遽進。則為凶制而危厲。利在於自止而俟命也。

象曰有厲利已不犯災也

易

卷之二

大畜

四十八

辰曰卓微皇甫崇。勸止之而不聽。操微孔融左承祖止之而不聽。皆為所害。是不能止而犯災者。不知人也。

九二與說輟

九二亦為九五所畜。以其處中。故能自止而不進。可謂知時者矣。

象曰與說輟中无尤也

知幾而自說其輟。非剛中不能。

九三豶豕逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

三以陽居健極。上以陽居畜極。極而通之時也。又皆陽爻。物從其

類有良馬逐之象。猶過剛銳進。須處以艱貞。日閑輿衛。不特壯而持審之。則可進矣。考工記。受戰矛。鈇皆衛名。閑習也。

象曰利有攸往。上合志也

上合志。皆陽也。若是簡陰。便非合志。而止畜乎三矣。

六四童牛之牯元吉

辰曰。大有所有者。大如大臣任重。諸侯來朝。是享受之。大大畜則所畜之大。如牯童牛。豕牙是制治之大也。然以柔居尊。而諸陽聽命。則一也。

易

卷之二

大畜

四十九

六四童牛之牯。畜才也。六五豕牙之畜。武也。周禮。飭牛牲。施福。衡於牛角。童牛則角未滿。其天全也。遂牯之早。學記。禁於未然也。古者人生八歲。則入小學。年十五。則天子之元子。眾子。以至公卿大夫。元士之適子。與凡民之俊秀。皆入大學。此賈誼所謂絕惡於未萌。而起教於微眇。使民日遷善遠惡而不知也。故曰元吉。

象曰六四元吉有喜也

程子曰。天下之惡已形。則上勞於禁制。而下傷於刑誅也。止於微。小則大善而吉也。

六五猶豕之牙吉

辰曰牛馴物而童則其天全如學校之育才豕躁物而牙則其勢猛如爵祿之駕馭勅陽未進制之猶易二剛已進英雄之跋扈飛揚矣人君須得其機會要領而制之也故曰猶豕之牙也杜豕曰殺其害物在牙攻其特而去之曰猶所以去其勢而剛躁之性摧矣機會在柔中居尊也

象曰六五之吉有慶也

辰曰唐李絳於魏博納土勸憲宗即降白麻賜錢百萬河北偏強

步康

卷之二

大奇

五十一

上九何天之衢亨

天衢謂大虛之間雲氣飛鳥之所往來何其通達之甚也

象曰何天之衢道大行也

道惟畜之大所以行之大也如牝牛積豕艱貞與衛君臣儆戒經制周備夫然後削平險阻而道大行矣

三震下艮上

願貞吉觀願自求口實

願口旁也口食物故為養義卦上下兩陽內含四陰必曰內含四陰如食物也上止下動為願之象願須是正則吉觀願觀其養德之道自求口實觀其所以養身之術未說到養人處

象曰願貞吉養正則吉也觀願觀其所養也自求口實觀其自養也

觀其所養之道如學聖賢之道則為正黃老申韓則非所養之術則飲食起居是也

易康

卷之二

願

五十一

天地養萬物聖人養賢以及萬民願之時大矣哉

辰曰蕭何說高祖大王養其民以致賢人易曰聖人養賢以及萬民正相表裏養道至此乃盡願之貞正大矣哉

象曰山下有雷願君子以愼言語飲食

雷震山下則生物之根芽發動故為養象養德莫先於愼言語養身莫要於節飲食

初九舍輿靈龜觀我朵頤凶

離卦中虛為龜願卦體似離唯虛則靈故曰靈龜龜鳴息自養不

求食於外。初九陽剛在下。宜无欲而自守。乃上應六四之陰。而承應。是陽說乎陰。而動念垂涎矣。於是反爲四所鄙。日合爾觀。我凶之道也。夫初本我也。而四曰爾。動於欲。則又客爲主矣。

象曰觀我朵頤亦不足貴也

辰曰九看得外物輕者。其內必有至貴至重者。以鎮壓之。初九在下。而剛陽天爵自貴也。乃欲羨乎上。亦失其本貴者矣。

六二頤拂經于丘願征凶

初上二陽。陰所資以爲養者也。二在初之上。求養於初。則爲顛。

易辰

卷之二

五十二

而拂於常理。若求養於上。又非所應。則往而得凶。丘上也。

象曰六二征凶行失類也

初上皆非其類也。

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔不中正。以處動極。拂於頤矣。雖正亦凶。如飲食男女之養。非不正也。如是之人。必徇私而害義。縱欲以傷生。能无凶乎。

象曰十年勿用道大悖也

六四頤頤言虎視眈眈其欲逐逐无咎

六四居上有養人之責。雖陰柔不能養物。但柔而得正。所應又正。庶幾能求在下之賢。頤其養。以施於下。則雖頤而吉也。虎視眈眈。首下視初九爲下。而導其欲逐逐。爲求而繼。蓋不專則賢者不告。以善不繼。則未少有而止。而施於下者能无窮乎。

象曰頤頤之吉上施光也

辰曰食爲民天。宋乾道間。民艱食。朱熹請於府。得常平米六百石。賑貸。夏受粟於倉。冬加息以償。數則蠲息之半。凡十有四年。儲米三千一百石。爲社倉。其法甚詳。且善。孝宗下其法於諸路。苟行。

易辰

卷之二

五十三

之得其人上施先也。

六五拂頤貞吉不可涉大川

六五陰柔不正。居尊位而不能養人。反賴上九之養。故拂於常經矣。然用賢養民。人君之正道。唯守此用賢之道。則得盡其才。故吉。若不虔德。量力。而欲自用。以濟天下。則既無明決之才。又失機宜之用。不可以濟大事矣。

居貞者謂用賢則吉。不可涉者謂自用則殆。在六五本身陰柔上。說勿分常變。若能用賢。變亦可涉。成王漢昭是也。

象曰居貞之吉順以從上也

能堅固以順從乎在上之賢斯吉也

上九由頤厲吉利涉大川

六五頤上九之養以養人是物由上九以養也位高任重易失之
專故必以危厲處之則吉上九由頤就他事任上說至利涉大川
却是過變以其陽剛而在上位能濟天下之險也

象曰由頤厲吉大有慶也

頤之一卦下三爻求養已多凶上三爻求養人多吉也

步辰

卷之十一

頤

五十一

三三 巽下兌上

大過棟撓利有攸往亨

大過主時事言四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重有
棟撓之象影時事之大過耳然二五皆陽而得中過而不過卦德
內巽外說又有可為之理故利有攸往而亨也

辰曰大過如王少國疑時事机樞非伊霍不能濟又如大厦將傾
唐統垂絕非李郭則兩京不復利有所往即其人也故曰亨此在
人主用大過人之才如二五皆陽而得中又內巽而外說者是也

步辰

卷之十二

大過

五十五

大過豈遂不可為哉

象曰大過大者過也

大謂陽過在事為事之大者過

棟撓本末弱也

史氏曰古文象體本末字皆无勾脚以一陽畫藏於木之下則根
株回腰為本以一陽畫散於木之上則枝葉向榮為末大過猶之
木焉上缺下短所以為本末弱也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

大過過也。剛過而中，巽而說行，則皆是。不過之義，故利而亨。

大過之時大矣哉

大過之時，非大過之才，不能濟才。即上所云剛過二句，便是。

象曰澤滅木，大過君子以獨立不懼，遯世无悶

獨立不懼，周公以之。遯世无悶，顏子以之。

初九藉用白茅，无咎

使六爻不出乎棟撓之一說，則付於天下事不可為，然後已。故又因爻象別發其義。當大過之時，上剛易缺折，柔以藉之可矣。必藉

易辰

卷之二

大過

五十六

以白茅物之潔者，蓋以陰柔居巽下，過於畏懼而无咎也。

象曰藉用白茅，柔在下也

辰日，上有剛君，人臣一味趨直，或不濟事。如昔苗之毒天下，邵康節謂其門人：上寬一分，民受其賜。鈞黨之興，史平原獨無染。哲宗欲斷司馬光之棺，許將陳祖宗之仁厚，不戮辱大臣，皆曲用其機。權方可回天濟人，故曰柔在下，蓋才大而心小者也。

九二枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利

陽過之始，而比初陰。象近澤之楊，雖過於老，若稊榮於下，則復生。

於上矣。老夫而得女妻，雖過以相與，終能成生育之功也。

象曰老夫女妻，過以相與也

又象剛稍過，而得柔以濟之，足相成也。

九三棟撓凶

三四二爻，居卦之中，棟之象也。九三以剛居剛，太剛則折，故象撓而占凶。

象曰棟撓之凶，不可以有輔也

自是過於剛強，輔他不得。

易辰

卷之二

大過

五十七

九四棟隆吉，有它吝

以剛居柔，適得其平，故其象為棟隆而吉。然與初六之小人為應，非唯不足信任，又益以柔，則反過於柔矣。故有它則吝也。

象曰棟隆之吉，不撓乎下也

初六本九四正應，乃曰它曰下，則以為僂人而遠之矣。

九五枯楊生華，老婦得其士夫，无咎无譽

老婦，上六也。九五雖陽過，比上六過極之陰，則為少矣。无咎者，陰欲陽，非陽之咎，然亦非美矣。九二之枯楊，指一九五之枯楊，指上。

初則梯而五為華也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

葉子說作
易道人應
千古有此
無花一掃

辰曰武盟之與呂雉極合此象戰勝飛書何可久也神鐵蓮華亦可醜也易豈獨韻叶風雅而實義凜春秋如是夫

上六過滅滅頂凶无咎

處過極之地才弱不足以濟然於義為无咎朱子曰過滅滅頂凶无咎恐他做得是了不可以咎他

象曰過滅之凶不可咎也

易辰

卷之二

大過

五十八

東漢諸人不量淺深至於殺身忘家此雖是凶然而其心何罪故不可咎也

三三坎上坎下

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中外虛而中實也中實有孚之象而兼以心亨言者人唯中无定主心便虛了虛則得喪能握之入之處坎身可陷而心不可陷此心見得事理實是如此心既透徹則理有能為之機由是斷然行之无疑矣不然此心微有險阻即不可行矣

象曰習坎重險也

易辰

卷之二

坎

五十九

坎居六子之先加一習字習重也

水流而不盈行險而不失其信

坎外陰內陽流水也兌則坎之下又有一畫塞其下故為止水坎為流水便不盈故能出險此兩句以水言就見得有孚之象本義內實而行有常正是做那水流不盈行險不失其信模樣說人之有孚而不欺其信處耳

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

坎有孚維心亨心亨本於剛中維自信乃有出險之功

險不可升也。地險山川丘陵也。天設險以守其國。險之時用大矣哉。

聖人於往有功以上專以水言而明處險之道。自天險不可升以下專以險言而明用險之方。

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

辰曰德行教事都從重險來。習氣之難除也。及身自省多在微色。發覺習俗之難馴也。知民猶水能載舟亦能覆舟。知教民矣。

初六習坎入于坎窞凶

易辰

卷之十一

坎

六十一

以陰柔處重險之下故其象如此。

象曰習坎入坎失道凶也

明人本有出險之道而初六陰暗柔弱自失出險之道也。

九二坎有險索小得

處重險之中未能自出然剛而能振中而无忤雖處險中知時識勢不失機宜亦未為甚病也。

象曰求小得未出中也

陽本无求今日求小得在險中能自求而不至墮也。

六三來之坎坎終無功

陰柔非濟險之才不中正又非良善之行而在重險間來往皆險其陷益深不可用也。

象曰來之坎坎終無功也

辰曰黃山谷云不加功而言仰猶不掘井而俟泉也。六三之坎坎孰有以來之哉。惟其陰柔而不中正故无功也。

六四樽酒簋用缶納約自牖終无咎

君臣當坎險之時不无艱阻人之常情勢安則縱勢危則憂憂則

易辰

卷之十一

坎

六十一

相求五剛四柔剛柔有相濟之理六四大臣不拘拘於上下之禮

只用樽酒簋而貳簋以誠心其進結也不必由戶只自牖以進可

矣。廟室之所以受明者君心雖暗有明者焉其性之偏長者是也

人臣由其偏明者委曲以導之則吾之言易入矣。

象曰樽酒簋用缶剛柔際也

辰曰秦藩請以陝邊自益楊廷和等不肯草詔梁儲進菜曰此土廣饒毋畜士馬廣奸謀誘為不軌上覽而駭愕止之又若觸龍之悟趙太后張良南宮之悟高祖皆由所明人以柔際剛也。

九五坎不盈既平

清曰大凡坎險之地盈則平矣平則是平地以此爻仍象水者認也陽剛中正而居尊位與時亦將出是二義陽剛中正是能動而有孚心亨也不盈猶未平也然時將平矣卦爻都是影出

象曰坎不盈中未大也

辰曰陳明卿謂中未大其小心翼翼時乎愚謂中未大就未發之中言文王尚未出險未到維新勸亂平天下險阻時也不然險中心小出險便心大乎

上六繫用徽纆寢棘三歲不得凶

上六當出險矣而陰柔下比又乘五剛有繫寢之患周官司園牧教罷民能敗者上罪三年而舍不能改者殺之若此

象曰上六失道凶三歲也

辰曰陰則性險柔則欲深初之入坎昧擇術之明上之險極无改過之勇聖人之戒人深矣非實象也

三離上離下

離利貞畜牝牛吉

離麗也陰麗於陽其象為火體陰而用陽也離附著之意在此卦不及明義象乃言明也萬物皆有所麗在人則為所親附之人所由之道所主之事貴乎得正必能順於正道如畜牝牛則吉也牝牛柔順之物畜養習之也

利貞亨所該甚廣如臣之委質士之托交又如危邦不入亂邦不居以至一物一事之間俱要得所處之正學官專以臣言非本旨

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

龜山云火无常形麗物而有形人之生也得水為精得火為神其合也氣聚而形成於有其分也氣散而神泯於無益精所以為形而神麗於形者也天地形之大者日月麗天百穀草木麗土其神之發見而可見者也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

明柔附本非令德以能麗乎中正是以吉也

象曰明而作離大人以繼明照于四方

離稱大人以其明也。繼明指二體日新又新而繼世亦是若象之重明則指二五君臣也。

初九履錯然敬之无咎

以剛居下而處明體則既不安於下而其才又足以進故其志欲進而履錯然唯能敬之則无咎非令其无進但欲其慎動而安詳耳。

象曰履錯之敬以辟咎也

易

卷之二

離

六十四

辰曰一失足成千古恨禮云不失足於人不失口於人不失色於人如火之燥以水制之言行一不慎將自焚身故曰履錯之敬也。

六二黃離元吉

黃中色曰黃離以中該正也存心之善曰中處事之善曰正黃離元吉泛就人事言如立正位行大道人君用賢臣納諫諍正心誠意皆是坊說專以臣言大謬。

象曰黃離元吉得中道也

辰曰天地之本起於中河圖之數五之與十一中也坎離象之重卦坎五陷於陰故曰中未大唯離之六二中而得正故曰得中道坎離陰陽互根六呂六律易圖顯之圖圖起於垢復在天地為子午方圓起於巽震在天地為風雷黃者雍州之土色離乎天中大易之心其見於此乎。

九三曰日之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

辰曰韓持國一日與伊川言歎曰今日又暮矣先生曰何歎為曰老行去矣曰不能不去去可矣愚謂程子豈如釋教頑空蓋耻忘

易

卷之二

離

六十五

生狗欲於早晨則生身靡致故能動破死生如日暮耳前明將盡為日身何以不以象後明蓋前之有後日而又日也若上九則无繼明矣前明太虛之火萬古常存後明火見於外如燧火其氣薄故九四曰焚如上九為甲兵兵亦猶火非除暴未可妄藥其氣也。

象曰日昃之離何可久也

程子曰明者知其然求人以繼其事退處以休其身此安常若時之理。

九四突如其來如焚如死如棄如

朱子曰只是說九四陽爻突出來通授上爻離為火故云

象曰突如其來如无所容也

辰曰孔子作春秋所以懲亂賊觀九四之焚如所謂不敢自焚者而州吁之自滅莊公之失教於叔段皆可見矣

六五出涕沱若戚嗟若吉

六五以陰居尊柔麗乎中而不正是立心固端正但處事或不當上下二陽如左右都是權臣唯能憂懼乃得保其位也

易序

卷之二

離

六十六

象曰六五之吉離王公也

言以憂懼而得麗乎王公之位也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

剛明及遠威振而刑不濫有嘉折首剛及遠而威振也獲匪其醜明及遠而刑簡也及遠二字九居上是剛遠離之極是明遠

象曰王用出征以正邦也

詩曰王于出征以匡王國明王者出征非好用兵也聖人於用兵皆有救其末流之意如此

易序二卷終

易序三卷

周易下經

三三艮下兌上

咸亨利貞取女吉

咸交感也兌柔在上艮剛在下交相感應此與乾坤交而二氣通同意蓋柔本在下剛本在上也又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正而二少相與又婚姻之時也故其卦為咸其占為亨而利貞取女則吉也

易序

卷之三

咸

十一

咸亨利貞者咸有必通之理君臣朋友未有无感而通者故曰亨然不以正則為和婚故利於正固也咸亨利貞不止取女取女特感之一事意却在貞字上來凡易言吉亨皆主於正者也亨是目前通達吉是事做得有結果而无破敗

象曰咸感也

咸感也皆也咸者无心之感唯无心於感然後无所不感故曰交感卦名咸而以感釋之所以互明其旨也

柔上而剛下一氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉

也

天下原无无對之物。有感斯有應。感而應斯通矣。二氣感應。即指剛柔兼造化人物言。柔上剛下。感應相與。故亨止而說。所以利貞。男下女。所以取女吉也。

天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。

萬物化生。是天地之感而通處。通屬天地。化氣化者。生形化者。感人心者。誠於此動於彼。和平二字。要說得接那聖人感人心處。大

易

卷之三

咸

二

凡即其所感處觀之。天地萬物之情。舉无所不通矣。

象曰：山上有澤，咸。君子以虛受人。

山上有澤。山虛而澤通。君子之心虛。故无感不通。如人以言感吾。納之而酌。其是非。人以事感吾。承之而裁。其當否。不然。有我之心。先入為主。斯感應之機窒。雖有至者。皆捍而不受矣。

初六咸其拇

清曰：咸以人身取象。拇是大指也。感於趾下。咸拇之象。感之尚淺。是感物不是為物所感。此說以九五之不能感物上六之感人以

言而定也。感之尚淺。欲進未能。凡得遂其進者。非所感之深者。不能。所謂定其交而後求也。故未信而諫。聖人不與。交淺言深。藏者非之。

卦雖主於感。六爻皆宜靜而不宜動。此即虛受人之理。周子所謂主靜。朱子所謂鑑空衡平。此一關節最大。如初與二。及三與上。皆失之動。五又膠於靜而不能動。故程子曰：廓然而大公。物來而順應也。

象曰：咸其拇，志在外也。

易

卷之三

咸

三

疎逸之士。感非其分。且非其時也。

六二咸其腓，凶，居吉。

腓是肚也。欲行則先自動。躁妄而不能固守者。二當其處。又以陰柔。故有此象。然有中正之德。如人氣躁急而心則中正。知義理者。故雖以動凶而靜則吉也。

象曰：雖凶居，吉，順不害也。

辰曰：五勝不能感。二不待五之感而躁動。則不順矣。實指之下。筆言語妙天下。无故而謀與楊與薦石頭。自蹈刑戮。悲夫。聖人曰

凶曰害。戒人之按足者。惜矣。

九三威其股執其隨往吝

股。隨足而動。不能自專。執者持守之意。下二爻皆欲動。股亦隨之而動吝矣。

象曰威其股亦不處也志在隨人所執下也

位居人上。如股之不能自主。及徇夫羣御臣僕之私情。是志在隨人也。如是而往。則為其所亂。而日突於汚下矣。

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

易辰

卷之三

咸

四

章句
林思
意既之非思
之通而忘字
種是

辰曰。四當三陽之中心之象。威之主也。不言心者。咸乃无心之感也。然心不可見。而心之官則思。思却要正。詩曰。思無邪是也。九四不正。故戒以貞則吉。貞者正而固也。唯正而固。自虛而无我。所謂寂然不動。感而遂通天下之故也。若憧憧往來。累於私感。唯其朋類從之而狹矣。

此爻關涉最大。分明是心學心法。堯典所云執中。大學所云正其心是也。朋從爾思。如朋如朋。如股如股。如輔頰舌之類也。

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

不正而感。則私已而害人。皆感害也。

九五威其勝无悔

勝。背肉。在心上而相背。蓋人之一身。衆體皆聽心而動。獨勝不然。乃曰威其勝者。正以明其不能感也。

象曰威其勝志未也

不能感物。志如此。抑未矣。

上六威其輔頰舌

輔頰舌。皆所以言者。上六當其處。感人以言而无實。凶可知矣。

易辰

卷之三

咸

五

象曰威其輔頰舌勝口說也

辰曰。咸以人身取象。而心其主也。初曰志在外。可以見思不出其位矣。三曰志在隨人。可以見心在自得矣。五曰志未。可以見心為本矣。而上曰勝口說。以見感人以言。乃无志者也。合而觀之。咸以寂然不動。感而遂通天下之故。為正而貞。言一辭之為要矣。

章句
林思
意既之非思
之通而忘字
種是

三巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

恒。常久也。震剛在上。巽柔在下。剛柔各得其位。震雷巽風。二物相與。巽順震動。凡人之動不順。則勢亦不濟。又二體六爻。陰陽相應。四者皆理之常。故為恒。此論常理。嘗說出涉事物上去。蓋上例皆以人物之常理言也。

辰曰。恒者貞也。必利於守正。如楊墨之學。執斯之刑名。所守非不。久若正。則未也。程子於利有攸往句。謂恒久之道。非守一隅而不。

彖

卷之三

恒

本

知變。朱子曰。父子雖親。命士以上。須異宮。君尊臣卑。不相交亦不得。雖有變通。却於正理不悖。夫變通之說。正是恒之貞而亨。處若固。濟便非貞正之恒矣。貞字已在恒字內。利有攸往。即恒之亨而。无咎也。

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

朱子曰。古字作恒。象一隻船。兩頭靠岸。可見徹頭徹尾。

恒亨无咎利貞又於其道也天地之道恒久而不已也

不正。則久非其道。故恒包貞字。此彖全以明利貞之義。

利有攸往終則有始也

清曰。久於其道終也。統言恒也。利有攸往。始也。於恒中抽出言之。也。本義動靜相生。以其靜之極。而言則曰終。以其動之端。而言則曰始。其守不堅。其用不利。故曰終則有始。蓋動靜不可正。訓終始而一動一靜。實相終始也。在此則靜為終。動為始。利貞。只就自家身上守得這道理。有常利往。是發施出來。故曰終則有始。而以靜為主也。

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化

易

卷之三

恒

七

成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

雖極言恒久之道。却含有正意也。

彖曰雷風恒君子以立不易

辰曰。雷震則風奮。總是陰陽搏激之氣所發。故曰恒。君子立不易。方而本於雷風之恒者。在人事則為婦之納於大麓。大風雷雨弗迷。言其理有常定。變而能恒也。

初六浚恒貞凶无攸利

浚。深之也。初與四為正應。理之常也。然初居下。而在初上視乎四。

勢分遼濶。未可以深有所求。四震體而陽性上而不下。唯明者且
幾今初柔暗。又以陰居巽下。爲巽之主。其性務入。深以常理求之。
言欲其聽。施欲其報。不唯不塞其望。怨由是起矣。

象曰浚恒之凶始求深也

或問劉蕡。程子曰浚恒之凶。始求深也。然則宜何如。曰尺蠖之屈。
以求信也。既遜小臣。一旦欲以新間舊。難矣。

九二悔凶

九二以陽居陰。便非常理。本有悔也。能恒又於中。則不失正矣。分

易辰

卷之三

恒

九

明是所爲有失。後來補救得好。故悔凶。

象曰九二悔凶能久中也

清曰。臣夫將兵。致得軍中夜驚。亦未是節制之兵。然能靜以處之。
堅卧不起。故卒定。亦久中悔凶之意。

九三不恒其德或承之羞貞吝

清曰。九三位雖得正。本是有德者。然過剛不中。志從於上。心慕爵
祿。是有德而不能恒。蓋初志可觀。晚節頗改。如漢之華歆。其後事
曹操。其爲鷹犬。至破壁殺伏后。又如唐臣張文蔚。蘇循。楊沙。薛昭

矩。皆有名行。及朱溫篡唐。勸進奉劉元不奔走於賊庭。是雖竭
東海之波。莫雪其汚矣。

象曰不恒其德无所容也

不恒其德。无往而不得辱也。

九四无禽

以陽居陰。又非其位。於人事。凡所處非其地。非其時。所爲非其方。
所交非其人。皆久而无功也。故其象爲田无禽。

象曰久非其位安得禽也

易辰

卷之三

恒

九

辰曰。蕭望之當石顯用事之時。而欲罷中書宦官之權。又久而不
去。劉更生令外親上變事。欲執退恭顯。皆非其時。安得禽乎。三曰
不恒其德。四曰久非其位。皆以明恒貞之理也。

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

以柔中而應剛中。常久不易。正而固矣。然乃婦人之道。非夫子之
宜也。如使以吾之剛。應彼之柔。而有其相。則何嫌哉。

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

婦人從一而終。夫子而從婦。是牝雞司晨。惟家之索矣。

六振恒凶

振者動之速也。上六居恒之極。處震之終。恒極則不常。震終則過動。又陰柔不能固守。居上非其所安。有震恒之象。動衆擾民。凶莫大焉。

象曰振恒在上大无功也

辰曰。在上之恒。宜於安靜。宋蔡京韓侂胄。喜變開邊。以運動爲常。紹述紛紜。王澤首禍。蓋恒非全无事。好動則非恒理也。如上下有制。卻御有章。琴瑟不調。則敗而更張之。此恒亨之理也。又五代士

易原

卷之三

恒

十

卒以賣國爲常。宋太祖於戰士之親望者。以創析其皮。笠驗而斬之士。氣頓新。豈振恒之速動比哉。

三三艮下乾上

遯亨小利貞

遯。退避也。爲卦二陰浸長。陽當退避也。遯而亨者。九五當位。而下有六二之應。六二是小人之好者。君子若猶可爲。但二陰浸長。終不能遏。故君子能避。則身遯而道自亨。苟不自遯。則身中小人之禍。而道亦與之俱否矣。然小人亦須守正。從古小人害君子。終未有能獨免者。小人而信聖人之辭。則亦爲君子矣。

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

易原

卷之三

遯

十一

以九五一爻釋亨義。朱子曰。剛當位而應。是去得恰好時節。小人亦未嫌自家。只是自家合去時當行也。

小利貞浸而長也

朱子曰。以下二陰。釋小利貞。是設戒。令其貞正。且以寬君子之患。然亦是他之福。

遯之時義大矣哉

陰方浸長。處之爲難。不是決去之難。蓋剥牀之勢。惟有見機而遯而已。

象曰天下有山遯君子以遠小人惡而嚴

此遯字與卦名小異此遯字是相遠之義君子於小人不必惡而嚴以遠之惟嚴以自守小人自不處而去蓋邪正不容並立也

初六遯尾厲勿用有攸往

初六在後如尾遯尾厲危其遯之不早也况可占所往乎晦處靜俟可免災耳

象曰遯尾之風不往何災也

遯既不早尚可往進乎唯敬慎不敗也

易辰

卷之三

十二

六二執之用黄牛之革莫之勝說

六二不言遯蓋在大臣之位任國家之事者不當遯也用中順之道以自守將以維繫乎人心故曰莫之勝說

象曰執用黄牛固志也

辰曰當遯之時如溫嶠李石輩能固志以維繫人心其從五之誠也夫秦有勿卹之孚否有晴離之祉而遯遂空國朝廷養士何為哉

元三係遯有疾厲畜臣妾吉

九三下比二陰當遯而有所係之象將為陰柔所薄而元氣危矣然知人主之畜臣妾柔而服之使二陰止於內而不往乃吉道也

象曰係遯之厲有疾德也畜臣妾吉不可大事也

辰曰宋趙汝愚新一官於韓侂冑以致身先國危不知畜臣妾之道也如朱勝非陷於苗劉之逆而能勝之不敢肆其毒是不可以大義告之亦隨病發藥耳

九四好遯君吉小人否

下應初六與小人有交好者而乾體剛健不撓於私能絕之以遯

易辰

卷之三

十三

是自克之君子能之小人不能也

象曰君子好遯小人否也

辰曰爻曰好遯在世運上說見君子之識機象曰君子好遯在人心上說見君子之樂義而非君子皆不能矣

九五嘉遯貞吉

九五是君子下應六二六二亦柔順而中正却是小人中之好者初无害我之意况九五剛陽中正是的確人望只是見得自家合去即便決去了全身全節所謂嘉遯也

王云固志作大臣不遯者世正此言始使人

要知未得
又與未得早
不同

象曰嘉遯貞吉以正志也

其他遯者或迹涉不安然後遯去如九五在我既无死在人又不
我嫌以將來之勢宜早引去如俗云去得妙也

上九肥遯无不利

以剛陽居卦外下无係應不累於陰无有疾厲故稱肥焉謂太子
得臣諸侯不得友中傷之禍无自而及无不利也

象曰肥遯无不利无所疑也

疑是不能遯的病根有所疑故病无所疑故肥

易辰

卷之三

遯

十四

三乾下震上

大壯利貞

大謂陽也四陽盛長故為大壯大壯勢也利貞理也大壯而不貞
則恃壯妄為望其利哉四陽為大壯者是方亨之勢也若五陽之
夫其勢近滿如既午之日既望之月皆不得謂之壯矣人三十日
壯亦是血氣方盛時也

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

釋卦名有兩義以卦體言則陽長過中六者壯也以卦德言則乾

易辰

卷之三

大壯

十五

剛震動所以壯也大者壯以時言剛以動以君子言令之乃云大
壯也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大壯利貞云者言大者却要正也不是所以大者以其正也上大
字是說陽下正大字方是說理天地之氣一舒而萬物皆生一翕
而萬物皆成天地无容私於其間天地之情不外乎正大而人可
不利貞乎

象曰雷在天上大壯君子以非禮勿履

雷在天上。是若生威嚴。一震之頃。萬和都消。君子淵默。有雷聲。竟去已私。何等果決。故取象如此。

初九壯于趾。征凶有孚。

趾。在下面進動之物也。以剛陽之資。而處下位。則不安於下。且當陽壯之時。其力足以進。銳於進者。故為壯於趾。其凶有孚矣。

象曰：壯于趾。其孚窮也。

以剛處壯。在上亦不可。況在下乎。曰其孚窮。謂其未識機也。

九二貞吉。

易辰

卷之三

大壯

十六

二以陽居陰。已不得其正。則是其所為。未免特壯矣。然所處得中。由其宅心忠恕。不肯為過當之舉。猶可因以不失其正。不致有特壯之咎。故曰貞吉也。

象曰：九二貞吉。以中也。

辰曰：以陽居陰。如人有才力可為。而不顧所安。若王允以蔡邕下獄。又不赦李淮郭汜。石介作慶曆詩以譏夏竦。皆非中道安得吉耶。中道是正理也。

九三小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。

羝羊觸藩。羸其角。此謂剛強。故六二所以凶。而九三之貞。吉以得中也。

象曰：羝羊觸藩。羸其角。此謂剛強。故六二所以凶。而九三之貞。吉以得中也。

辰曰：過剛不中。當壯之時。在小人則為用壯。客氣是尚。在君子則為用罔。旁若無人。雖正亦危者。蓋除奸止暴。須有機。會智謀不全。憑勢力。若用壯用罔。則如羝羊觸藩。而賈敗與困。賁矣。

象曰：小人用壯。君子罔也。

壯以力言。罔以理言。而羸在其中矣。

九四貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

大壯之道。所利在貞。九四以陽居陰。為失其正。然為以陽居陰。則不極其剛。有轉而貞吉之理。且悔可亡矣。況前遇二陰。其象有藩。

易辰

卷之三

大壯

十七

決可進之象。故曰壯于大輿之輹也。二陰无阻。所謂機也。

象曰：藩決不羸。尚往也。

上句是无阻於前。下句是可進而前。兩象一義也。此二句總重在以陽居陰。不極其剛上。

六五喪羊于易。無悔。

卦辭似兌。有羊象焉。外柔而內剛者也。獨六五以柔居中。不能抵觸以進。是為忽然失其壯矣。如是雖非尚往之吉。亦无川壯之困也。故无悔。

象曰喪羊于易位不當也

以衆居中何謂位不當蓋失其壯而莫能進也由其位之不當

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉
壯終動極志之壯也其才木柔才之弱也艱是人事艱是天資此而艱難以處之則爲善用其壯矣故畢竟可進若全无壯則如六五之喪羊于易只无悔耳安得吉乎

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉不長也

辰日馬伏渡之征變不度時量力自請以進上露下潦飛爲站站

易辰

卷之三

大壯

十八

進退不能不詳也趙充國之征老行屯田十二議亦有沮之者惟其聲畫之周而能成功艱則吉而无咎矣

三三 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也卦象日出地上是當明盛之時也卦德順而麗乎大明大明指君順以臣言如竭股肱之力罄忠貞之節是也卦變自觀六四之柔上行以至於五是遇虛中納賢之君柔指六五康侯安王之國有功於社稷蒼生故君寵錫之接見之親幸如此也

象曰晉進也

雜卦傳晉晝也象日出進此進兼明義

易辰

卷之三

晉

廿九

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

易以明爲日明時景也順麗句釋康侯用錫馬蕃庶意柔進釋晝

日三接意柔指明君下賢或謂指臣非也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

辰日明德人所性有唯君子能以自明而不爲物所蔽王荆公云野馬熠熠清揚日光入隙方見衆生以識精水合此而成身衆生爲想所除不依日光則不能見想陰既盡心光發宜則不假日光

王云欲不夫則明引喻獨得

了見此其語微矣

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初以陰居下。有欲進之心。應不中正。有見摧之象。當此時。唯守正則吉。荷上未見信。亦當處以寬裕。不然非汲汲以失其守。則悻悻以傷於義。故裕則无咎也。

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

獨行正。彼雖摧之。我不改其正也。未受命。未嘗事任。進退有餘裕也。若受命而祿。則為曠廢矣。

易序

卷之三

二十

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二中正。本有其德。上无應援。故欲進而愁。愁與推不同。初六應不中正。是惡對頭在上。阻抑我。六二只无同心汲引之者。特可愁耳。如是而能守正。則中正之道。久而必彰。將受茲介福于其王母也。曰其王母。以五其正應也。

清日王父王母。自秦漢及唐宋皆然。至元朝禁士庶間稱者。然於此亦假象。凡榮德之君。與冲人亦是。

象曰受茲介福以中正也

王三爻。初六。本中。上。推。始。進。陽。也。有。位。初。也。

辰日。巧宦侯臣。初或倖進。决无令終。若中正之純臣。誠中正而有以受之也。

六三衆允悔亡

六三位不中正。宜有悔者。然三能率下二陰以上進。眾皆允信而從之。故其悔可亡。

象曰衆允之志上行也

眾信之者。以其志在上行也。

九四晉如鼫鼠貞厲

九四不中。德之虧也。不正。行之邪也。而在高位。非其宜也。竊也。貪而畏人。雖正亦危矣。竊位安得為正。蓋始進未必不正。特大明在上。而彼德不相副。未免負乘之咎矣。

象曰鼫鼠貞厲位不當也

辰日貪而畏人。位不當而曰貞厲者。非始進以正之說。若鼫鼠進必不正矣。其云貞厲。如所云正乎凶也。較直捷。

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

辰日六五以陰居陽。宜有悔者。本義謂大明在上。大明在上。而不

易序

卷之三

二十一

此三陽之實
可勝其德
亦不足為大
明矣

正便是極切太察故有悔然亦惟其大明故終得悔亡何也明主
必任人勿貳用賢勿疑月計不足歲計有餘然後可也宋蘇軾告
神宗曰陛下用人太驟求治太急非治體又如漢武帝以法制取
下汲黯所云賢才未盡其用而輒殺之陛下誰與為治乎又如漢
宣之明趙蓋韓楊不得其死病根在以陰居陽上本體失正故也
失得勿恤明君之藥石也夫

象曰失得勿恤往有慶也

辰口中鹽於遠百世之長利而移之淮則塞微空矣養衆於郵饒

此三陽之實
可勝其德
亦不足為大
明矣

游之泰濟而制其符則捷而走險矣官久任則下習而費省民稅
寬則不竭而本富計臣進得失之計焉勢壓羣臣何有焉失得勿
恤持大綱而不苛也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

以剛進之極而伐小邑雖危吉而无咎若窮極其力亦可羞吝也

象曰維用伐邑道未光也

上九日晡非日中之時故曰道未光也

三三離下坤上

明夷利艱貞

夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象又上六為暗之
主六五近之故占者利於艱難以守正而自晦其明也他卦云
利貞在明夷則利艱貞蓋是時亦有不得直遂其正者艱難守正
只是晦其明晦其明亦明夷也

象曰明入地中明夷

辰日凡言象者非真也其似耳明日景也明入地中是落於咸池

易辰

卷之三

明夷

二十三

如有見傷之象或謂日為土星所掩則鑿已

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

文王為紂所囚內文明而不失已外柔順以免禍是文王所用合
於明夷全卦之義

利艱貞晦其明也內難而能正其志彖以之

其子名

辰日明夷者伏羲所以名卦只是明入地中大地晦冥天下无邦
之義及文王乃有利艱貞之辭周公乃以箕子繫六九其他爻分
明以六二比厥考九三比武王六四比微子上六比紂初九比太

象曰君子行義不食也

辰日志大得有三以明極當暗極一也遠者鍛羽近者傷股二也
 鑒親或割或囚衆畔親離三也湯武而下惟漢高光武之於秦漢
 新莽允協大得除害之志其他未可藉口也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

上為暗至傷人之明者下五爻皆君子之明為其所傷者。初與二
三、明在暗外至四則明將入于暗中。然比之六五則尚淺猶可得
意于遠去。獲明夷之心者。微子之自靖出門庭者。微子之行避也。

象曰入于左腹獲心意也

辰曰。宗臣有匡救之義。乃飄然遠去。迹似怱於君親。然彼昏不返。
宗祀宜存。不避去國之嫌。但獲其不得已之心意而已。

六五箕子之明夷利貞

易辰

卷之三

明夷

二十六

朱子曰。箕子比干都是一樣心。他見比干恁地死。若更諫死。徒使
人君有殺諫臣之名。在他處此是難處。較他監禁在那裡。不免
得狂。所以易中特說箕子之明夷。可見其難處。故象曰。內難而能
正其志。他外雖狂而心則定也。

象曰箕子之貞明不可息也

箕子雖遭患難。其明自存。不可滅息。若逼於禍。遂失其所守。則是
亡其明矣。

上六不明晦初登于天後入于地

上六非生成暗者。彼不能自明其德。非為欲昏而晦。始為天子終
為匹夫。且欲求為匹夫而不可得。始也傷人之明。終以自傷性命。
不于常可不畏哉。

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

六二順則。所以為文王。上六失則。所以為紂。

易辰

卷之三

明夷

二十七

三三 離下巽上

家人利女貞

家人一家之人也。卦之九五六二。內外各得其正。故為家人。立家之道。須內外各正人而不仁。則非人。國而不治。則非國。家而不正。則非家。家人者。父子兄弟夫婦。俱在其中。及卦辭只言利女貞。蓋非專欲女貞也。欲齊其家者。必先正乎內也。一家之人。莫難於一婦。一婦正則一家正。一家正則天下定矣。

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

易本

卷之三

家人

二十八

家人有嚴君焉父母之謂也

以卦體九五六二。釋利女貞之義。卦言利女貞。彖因及乎男者。以見刑于寡妻之在男也。天地大義。猶云陰陽大者正也。

此推二五有父母尊嚴之道。趙汝樸曰。父義母慈。毋何以稱嚴。蓋母之不嚴。家之益也。庶子弟之過。亂內外之別。父雖嚴有不能盡。察者必父母尊嚴。內外齊肅。而後家道正。正家而天下定矣。

父父子子兄兄弟弟夫婦夫婦而家道正正家而天下定矣

上父初于五三夫四二婦五兄三弟卦辭只利女貞而聖人補出

一家之人見能正家在女貞能刑于寡妻所以御于家邦也

彖曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

言必有物。非虛言也。行必有恒。非但勉強一時而已。身修則家齊。而風化之本端矣。

初九閑有家悔亡

初九以剛陽處有家之始。先能正其身心。以謹內外之閑。於夫婦之始。男不入女不出。媒孽之侮。凶矣。能正始是正家之本云。

彖曰閑有家志未變也

易本

卷之三

家人

二十九

六二无攸遂在中饋貞吉

六二柔順中正女之正位乎內者。五母曰婦人之禮。精五飯。舉酒。樂養舅姑。雖衣裳而已。故有閑門之脩。无境外之志是也。

彖曰六二之吉順以巽也

能順從九五之正應。而卑巽之也。

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

九三以剛居剛而不中。如人資質本剛。而治家又剛而不當。是過

於剛者也過於剛未免少傷於恩然而家道齊肅人心祇畏猶為家之吉也若一於寬則致婦子嬉嬉而家聲必為之玷矣。嗃嗃言家人至嗃嗃獨言婦子尤見其非所宜聖人之意微矣。

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

辰曰家人六爻九三獨以卦名者以其當一卦之中以剛陽而嚴內外之閑至乎一家者也下卦之終曰厲吉上卦之終曰威如其於利女貞不啻告誡者矣節謂節制男子制義也。

六四象大吉

陽王義陰王利六四以陰居陰而在上位至平內而能富其家者也初閑之二饋之三治之四則至平內而享其富家之序也。

象曰富家大吉順在位也

辰曰女子以順為正二四皆正故二日順以巽四日順在位四其一家之母乎二中正四正而在上位有姑婦之象故曰在位也。

九五王假有家勿恤吉

九五剛健中正下應六二之柔順中正是在我既有是刑家之德而又得內助之賢王者若以此而至于其家則情義兩全不用憂

恤而言可必矣

象曰王假有家交相愛也

辰曰假雖云至如假于太廟之假其義則兼格于神明蓋言誠也惟誠能格物程子所云夫能刑于婦乃能內助交相愛也。

上九有孚威如終吉

上九以剛居上在卦之終居上則家之主也在卦之終則其有家也又周公以其治家能有孚以篤其恩義而又威如以正其倫理則既无家人嗃嗃之悔又无婦子嘻嘻之吝終吉而无凶者也。

象曰威如之吉及身之謂也

辰曰利女貞便有倚身在威如之吉孔子恐人只作威屬於人看故以及身釋之及身者正倫理為本而衣冠威儀无敢慢襲故本義利女貞者先正平內蓋身先之也言有物而行有恒是已。

三三 兌下離上

聯小事吉

聯乖異也。爲卦上火下澤。性相違異。中女少女。志不同歸。故爲聯。然卦德內說而外明。如人內和說而外又達於事理。卦變自離。柔進居三。云云。卦體六五得中。而下應九二。皆可小事之意也。夫聯本不可有事。今有此善若。補偏救弊之類。猶可爲也。

象曰：聯火動而上，澤動而下，二女同居，其志不同行。

聯全自卦象取。在物則火澤聯。在人則二女聯也。

易辰

卷之三

聯

三十二

說而應乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。

說而明有其具也。柔進有其位也。得中而應剛。有其輔也。當聯時。猶可小有所濟。

天地睽而其志同也，男女睽而其志通也，萬物睽而其事類也，睽之時用大矣哉。

極言其理而贊之。總是獨陽不生。獨陰不成之理。非始睽而終合。乃辭別而動交何也。一本故也。

象曰：上火下澤，睽君子以同而異。

睽之義有三。睽小事吉。此睽是睽乖之睽。君臣不交。朋友不合。北山。谷風之詩是也。天地睽而其事同。此睽是睽異之睽。陰陽之分。唯異乃同也。大衆君子以同而異。是睽別之睽。人臣散黨同之。患。梳中立之道也。卦辭其精。彖象其粗耳。若夫用易者。三睽互濟。大人宰相之學也。

初九悔亡，喪馬勿逐，自復見惡人，无咎。

辰日。睽義有三。睽小事吉。此睽是睽乖之睽。君臣不交。朋友不合。北山。谷風之詩是也。天地睽而其事同。此睽是睽異之睽。陰陽之分。唯異乃同也。大衆君子以同而異。是睽別之睽。人臣散黨同之。患。梳中立之道也。卦辭其精。彖象其粗耳。若夫用易者。三睽互濟。大人宰相之學也。

清曰：初九當睽時。但有合便好。无合便不好。上无正應。訟也。故悔。同德相應。則有合矣。故悔亡。上无正應。如有是子而无是父。有是

易辰

卷之三

聯

三十三

臣而无是君。有是弟而无是兄之類。同德相應。謂雖非父子君臣兄弟之誼。當睽時同心相與。如劉備之與孫氏。本无正應。然於曹操南下。孫劉皆危。乃同心戮力以制之。是亦喪馬勿逐。自復悔亡之象也。見惡人无咎。承上文同德者。故與之黨。非同德者來。亦不宜拒之。此睽之時然也。

象曰：見惡人，以辟咎也。

見惡人无咎。如郭令公見魚朝恩。陳實吊張諒是也。

九二遇主于巷，无咎。

二五陰陽相應。宜相遇也。而當賡時。則剛柔相戾。然本正應也。爲人臣者。必委曲相求。而得會遇。則賡以合而無咎矣。

象曰遇于春未失道也

辰日納約自牖。從偏明處入。遇于春。從身遇處說。蓋至誠以感動之。如李泌涕泣。恐立姪不祀之意。若范曄誤入永春。非其道已。

六三見輿其牛掣其大天且則无祿有終

三與上本爲正應。但三以孤陰而處二陽之間。欲進而應乎上。則上九見九二。更其輿。九四掣其牛。猶恨方深。欲刑之云云。然邪不勝正。終與上合而無祿有終也。

易康

卷之三

三十四

象曰見輿其牛掣其大天且則无祿有終遇剛也

九四遇元夫交孚厲无咎

清曰。賡孤且說。出初九。交來。只言本身是陽。不得箇陰以爲之應。便是孤矣。至下文遇元夫字。方說出初九來。蓋言有序如此。本義亦云。賡孤則无應。遇元夫。謂得初九。上文只說无應。下文方說出初九。語意密矣。賤孤而遇元夫交孚。如許遠之與張巡。本非統屬。各自孤守一城。乃以同心爲國。彼此推心。戮力捍賊而相合也。

象說

辰日賡之二與五三與上皆應雖賡而不孤九四无應故曰賤孤

象曰交孚无咎志行也

辰日。智勇不交孚。豈特有咎。志亦不能行也。如關張初不協於孔明。先主釋之。蘭相如交好於龐頗。陳平交好於周勃。然後得行其志。

易康

卷之三

三十五

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

以陰居陽。或所爲乖方。有悔也。然得悔亡者。五有柔中之德。而下有九二之應。方賡時。虛中下賢。吾見其與一合。直若噬膚之易也。

象曰厥宗噬膚往有慶也

辰日。往有慶。在賡而得合說。二視五曰。主尊之也。五視二曰。宗親之也。然伊霍異姓之卿。而太甲漢昭以爲宗臣。劉更生之於元成。宗臣也。而下獄。故有慶者。有腹心魚水之義。非宗亦宗者焉。

上九睽孤見豕負塗，見一車先張之弧，後說之弧，匪寇婚媾，往遇雨則吉。

上九匪孤而自疑其孤，已以剛明處明極睽極之地，見六三在二陽之間，若豕負而鬼誠，蓋自猜狠而乖離也。張弧說弧，匪寇婚媾，往遇雨，疑蓋釋也。先睽後合，其象占如此。

象曰：遇雨之吉，羣疑亡也。

辰日以周宣之明而疑杜伯，以尹吉甫之明而疑其子，以光武之明而疑馬援，疑未亡也。紓而究之，則疑可釋矣。

易辰

卷之三

睽

三十本

三三 艮下坎上

蹇利西南不利東北，見大人貞吉。

蹇難也，是不能進行之難也。為卦艮下坎上，見險而止，故為蹇。西南陰方，平易之地，東北陽方，險阻之處，當險之時，利趨平易而不利於險阻，又利見大人，以濟險而守正則吉也。

辰曰：或謂東南蜀也，蜀道之險，只在蜀門，其中沃野千里，非險也。東北遼也，唐太宗伐遼，至遼澤，泥淖二百餘里，布土作橋，以渡士卒，以此證蹇非也。東北艮方，此指醫無閭於海也，西南不指蜀，蹇

易辰

卷之三

蹇

三十七

文王時蜀道未開，蓋指豫陝也。若以占言或指居易，或指其所向，又不拘矣。

象曰：蹇難也，險在前也，見險而能止，知矣哉。

艮一陽透於二陰之上，陰不能掩，故曰見險而能止也。故艮每以光明言之。

蹇利西南往得中也，不利東北其道窮也，利見大人往有功也，當位貞吉以正邦也，蹇之時用大矣哉。

卦變自小過，陽往居五而得中，得所安也。艮位東北，入于艮則陷。

主本此山
上不得下流
乃象之象

章之章之
藏須有可藏
之具象與而
待須有可待
之道與德
此即其義也

於險矣利見大人六二往應九五則有濟險之功貞吉者二五皆位可以正邦國矣

象曰山上有水蹇君子以反身修德

反身取良之背修德取坎之心

初六往蹇來譽

初六往蹇來譽以蹇之時論也若謂才弱則九三非陽乎蓋時之蹇難匪才弱與位卑之故也

象曰往蹇來譽宜待也

易辰

卷之三

三十八

辰曰聖人以濟世為心非忘世也太公伯夷居東海北海之濱以待天下之清故曰宜待也聖人恐來譽為處士之盜虛聲而以宜待釋之即反身修德之義

六二王臣蹇蹇匪躬之故

六二王臣蹇蹇匪躬之故六二柔順中正足節忠貞盡節之臣正應在上而陷險中君臣之義施生以之是為王臣之妻而又蹇全非為其身也宋陸秀夫張世傑立一君又立一君死而後已此之謂也

象曰王臣蹇蹇匪躬之故

此三爻不
成卦外推
一卦之義

辰曰終无尤有二義或其功之未成才之未濟其心已極終无尤也又有蹇蹇得而爭之君乃加以矯激而不聽豈知其无尤哉監門曲江是已愚見滿朝皆為身謀一二蹇蹇又以為矯此國事之所以不可為也

九三往蹇來夬

辰曰九三不在王臣之列而艮止是其本位往則蹇反而下就二陰得所安矣反如返故歸辭曰歸則青山澹澹又曰歸去來溪山又曰今始返自然皆謂山中也二陰性靜一陽能止故本義云得其所安

易辰

卷之三

三十九

象曰往蹇來夬內喜之也

知止則人心服也

六四往蹇來連

六四近君往從乎五則陰柔不足以濟唯來連九三合力以濟可也愚謂此將相之能事也鮑叔薦管仲徐庶薦孔明今名无窮焉

象曰往蹇來連當位也

辰曰陽實陰虛三以陽居陽實也六四來連則亦實矣故曰當位

貨也

九五大蹇朋來

朱子曰。九人臣之蹇。只是一事。至大蹇。須人主當之。處九五尊位。而居蹇中。所謂遭大投繫於朕身。人君當此時。須屈辱。策力乃可濟也。

象曰大蹇朋來以中節也

辰曰。當大蹇之時。而朋來者。如漢高輟洗而見酈生。張子房借箸而銷印。光武袒憤而見馬援。先王三訪隆中。得孔明如魚之得水。

易辰

卷之三

蹇

四十

上六往蹇來碩吉利見大人

辰曰。本義謂已在卦極。往无所之。來就九五。與之俱濟。則有碩大之功。竊謂上六才柔。即就五。未為來碩。六四連三為實。則上六應九三為碩也。都侯舉淮陰是其象矣。大人則君也。

象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

志在内。明其為九三也。大人乃謂五。日從貴矣。

榮不辱三
而後可投
財時極確

三坎下震上

解利西南无所往其來復言有攸往夙吉

解。難之散也。在險能動。則出乎險。解之象也。難之既解。利於平易。安靜。不欲久為煩擾。朱子曰。无所往。其來復吉。程傳以為天下之難已解。而平安无事。則當脩復治道。正紀綱。明法度。進復先代明王之治。兩漢以來。人主還有理會正心誠意否。須得人主如竊聞之士。治心修身。講明義理。方見次第。

利西南者。卦變自升。三往居四。入於坤體。二居其所。而又得中。

易辰

卷之三

解

四十一

象曰解利西南得象也其來復言得中也攸往夙吉往有功也

遇險而動者。才之有餘也。故能免乎險。所以為解。

解利西南得象也其來復言得中也攸往夙吉往有功也

清曰。利西南。往得象也。當辭時。以平易之道近民也。二居所而又得中。亦以卦變言。若非以卦變言。三往居四。入于坤體。則亦不見得二居其所。而又得中矣。來復者。辭時以安靜之道為中。如省刑薄斂。簡吏輕徭。此得中也。本義平易安靜。平易不駭民。安靜謂政

如此者。其
則遇難言
可謂利也

簡非都无事也。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆萌。解之時大矣哉。

窮木之時。天地閉塞。至是而解。則雷雨作。雷雨二卦象。百果草木。四陰象。或甲或拆。得二陽而發育也。

象曰雷雨作。君子以赦過宥罪。

初六无咎。

難既解矣。以柔在下。安靜而不擾。民上有正應。陽剛无私。而有為。

易辰

卷之三

解

四十一

使以為安。何咎之有。其言甚簡。象在爻中。亦所以示意也。

象曰剛柔之際。義无咎也。

初六安靜。雖以无事為主。苟其應亦柔。則慶事矣。惟剛柔相際。義乃无咎也。

九二田獲三狐。得黃矢。貞吉。

辰曰。難之作也。其三狐乎。初之悔。柔而善附者也。三之貞且乘。貪而躁進者也。上之隼。鷙而害物者也。九二剛陽中正。得中宜之道。故能田獲三狐而去之。又戒以守正則吉者。見三狐之險。而善伺。

君子宜慎之也。

象曰九二貞吉。得中道也。

得黃矢。對三狐。言得中道。以正已言也。

六三負且乘。致寇至。貞吝。

負者。小人之事。乘者。君子之艱。以六之陰柔不正。而居下卦之上。負且乘。致寇至。難以正得之。亦可羞矣。夫致寇則凶矣。而曰吝者。為士君子言也。

象曰負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

易辰

卷之三

解

四十二

辰曰。戎則大於寇矣。祿山之戎。林甫所致。朱比之戎。盧杞所致。卦體曰解。此原致難之由。曰自我為。人臣者。得不悚然。

九四解而拇。朋至斯孚。

初在下。如拇陰也。四與相應。皆不得其正。然陰陽不類。四能解而去之。則君子之朋至。而相信矣。

象曰解而拇。當位也。

四以陽居陰。故曰位未當。惟其未當。所以視初如拇。宜解去也。

六五君子維有解言。有孚。小人。

辰日卦凡四陰。小人也。六五君位。乃與三陰同類。與之共事。其
害可勝言哉。聖人開選善之門。曰。君子維有解。言人君自心解去
小人。如去贅疣。以小小人之退為驗。故曰吉也。

象曰君子有解小人退也

辰日小人伺人主。甚密。必君子能解其繆繆之私。則小人退也。

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

辰日二以三為狐才。柔也。上以三為隼。志剛也。凡國家除惡。莫如
盡解六五君子維有解。小人退已。而上六又射隼於高墉之上。何

易辰

卷之三

都

四十四

也。五王之除唐亂。留一武三思而難作。曰獲之无不利者。謂去惡
未盡。未為利也。曰公者。上爻乃勳伐世臣之位也。

象曰公用射隼以解悖也

辰日人君所惡者直臣。不知直臣是愛君者。人君所好者佞臣。不
知佞臣是悖君者。公用解悖。如朱雲折檻。張萬福叩陛。禍賀何其
壯哉。

三 卷下以上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

損。減省也。損下卦上畫之陽。益上卦上畫之陰。損兌澤之深。益艮
土之高。損下益上。損內益外。利民奉君之象。所以為損也。損本拂
人情之事。損下未必大害而吉。未必无過。未必可固守。唯損所當
損。出於至誠而不得已。則有此四者之應而可行矣。有孚。還作自
信。為長。

易之用二簋可用享

易辰

卷之三

損

四十五

損非得已。當損時。即祭享不妨至薄。古享禮陳饋八簋。四為中。二
為簡。以此知損益皆不以正供言。而正供可推矣。

象曰損下益上其道上行

上行亦奉土之義。而曰損者。須有節愛之誠。

損而有孚。元吉无咎。可貞利有攸往。易之用二簋可用享。簋應有
時。損剛益柔有時。損益盈虛。隨時偕行。

辰日損下益上。凡正賦皆然。如此日。時者三。則在饑饉兵凶。可知
也。損益盈虛。總重有孚。二簋可祭享。則國用可知矣。

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

澤氣上潤便是損。若謂慾忿如山室慾如水便是兩箇象。損只當在損字上討便是損而又損修身之要也。

初九已事遄往无咎酌損之

初九陽剛當損下益上之時。上應六四之陰。舍已忘公。得奉公之義矣。故无咎。然下之力量有限而上之所需无窮。亦當斟酌其淺深也。

象曰已事遄往尚合志也

易辰

卷之三

損

四十六

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中志在自守。宜若无益於上。然由是而啟夫時君尊德樂道之心。為益於上不小也。

象曰九二利貞中以爲正也

九二只是一箇剛中。在此爻則為自守而不妄進。

三三人行則損一人一人行則得其友

下卦乾如三人行也。損上一爻以益坤。一陽上而一陰下。一人行則上亦兩而下亦兩。得其友矣。天地間陰陽剛柔鬼神造化之類。

皆兩而已。兩相與則事三則難。言致一也。

象曰一人行三則疑也

疑不專也。詩曰一人兩心則疑不深。此之謂歟。

六四損其疾往有喜无咎

以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾。惟速則吉。

象曰損其疾亦可喜也

辰曰善柔者得直諒之人一言而決。如有疾者得藥石而去之。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

易辰

卷之三

損

四十七

辰曰六五柔順虛中以承尊位。與九二剛中弗損益之相應。口或益之者。本乎柔順虛中。不知益之所自來。夫苟好善則四海之內皆響應千里而來。告之以善。吉莫大焉。程子曰。謀從眾則合天心是也。元龜距長尺二寸五。一千二百六十為大貝。十朋。注。丹龜甲。絲也。距至也。度背而連絲。尺二寸兩貝為朋。朋二百一十六元。龜十朋故二千一百六十也。

象曰六五元吉上祐也

天之所助者順也。順乎賢者之言。故曰自上祐。

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣元家

上九當損下益上之時。居卦之上。受益之極。而欲自損以益人。非制田里。教樹畜之謂。蓋如國家豐祿。而下賜民田租之詔。此固所謂貞吉。惠而不費也。得臣无家。近者悅。遠者來也。

象曰：弗損益之大得志也。

小惠未徧。民弗孚也。不費之惠。大得志也。

易序

卷之三

損

四十个

震下巽上

益利有攸往利涉大川

益。增益也。損上卦初畫之陽。益下卦初畫之陰。乃人君損己以益民也。卦之九五六二。皆得中正。夫以中正之道。益民。何行不得。故曰利有攸往。利涉大川。蓋益為興利也。

象曰：益損上益下民說无疆自上下其道大光

辰曰：損益皆不以正。供言益損上益下二句。言益下之事。自上下下二句。推王者之心。後世有獨斷之名。而无實者。有司藥之亦朝

益

卷之三

益

四十九

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

利有攸往。以二五中正有慶也。利涉大川。以震巽之木道乃行也。震五行之木。巽八卦之木。

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

動而巽。順以處之。必上合天理。下當人心。而後已。如是德之日進也。可盡哉。損乾初畫之陽。益坤初畫之陰。陽下陰上。天施地生。其

益无方。凡益之道。天地之於萬物。人之於萬事。皆无時而止息。所謂與時偕行。是極贊益道之大。

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

初九利用為大作无咎

王云益卦非一匡六可明其利也至

風是簡急底物。遷善如之。雷是簡勇決底物。改過如之。益莫大焉。初九居下。而受上之益。不可无所報效。須用大有作為。其大作也。又必大善而吉。若未能大善而吉。則猶為有負於上。未免有咎也。

象曰元吉无咎下不厚事也

易辰 卷之三 五十一

朱子曰。自下不厚事推之。凡居下者。如子臣僚屬。皆不可以喻分。越職。雖可為亦須是盡善。方能无過也。所以有元吉无咎之戒也。

六二或益之十朋之龜弗克違棄貞吉王用亨于帝吉

辰曰。損之六五。益之六五。辭雖同。而意義蓋君臣之別也。在損之六五。十朋之龜。以嘉謀嘉猷。哲人元龜。言在益之六二。則以受君之辭任言。然所以上受下之益。唯柔順虛中。下受上之益。唯虛中處下也。舜命禹曰。汝唯不矜。汝唯不伐。周官若寵恩危則所云弗克違也。但六二陰柔。恐不能固守此德。故曰永貞吉。王用亨于帝。

者亨于克誠虛中處下亦誠德也

象曰或益之自外來也

謙受益者。不知其所自來也。益不求而自至也。

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三陰柔。不中不正。不當得益者。然當益時。樂當得益。而居下之上。乃危地也。故獨有蓋之。以凶事之象。所以動心忍性。增益其所不能。故无咎。又告之以有孚中行。而告公用圭者。孚信也。主所以過信也。六三陰柔。不中不正。上之益。用凶事。正欲其有孚中行也。

易辰 卷之三 五十一

象曰益用凶事固有之也

辰曰。人臣當大舉兵。凶。備災荒。屬邊清責重之時。而身執其咎。乃能濟事。若游移推委。有何益哉。

六四中行告公從利用為依遷國

辰曰。六三不中。六四但正。俱告以中行者。戒辭也。夫損益皆國家大事。惟大臣以中道行之。則有益於國家也。陝右阻三面而固守。歷代所都。宋之與明。皆議之而不果。人謀之未盡也。夫遷都勞民。

甚已。然以益下。則未嘗不利矣。

象曰：告公從以益志也。

商民多水。憚於遷徙。盤庚三篇。告其益民之志也。

九五有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

益莫大於信。惠莫大於心。言惠不言益。益之大者也。

象曰：有孚惠心。勿問之矣。惠我德大得志也。

辰曰：三代降而有詒。誓有孚惠心者。勿問之矣。民之賢而利不靡。惠我德者。大得志矣。蓋勿問者。孚以心。大得者。孚以德。其德其上。

得未大也。

上九莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

上九以陽居益之極。陽性好進。求益不已。貪而无厭。自當有其益。或擊之象也。

或擊之象也。

白：莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

偏辭者。未竟言之也。若竟言之。更有災來。

三三 乾下兌上

夫揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。告自邑。不利即戎。利有攸往。

夫決也。以五陽去一陰。亦易易耳。而必揚於王庭。使小人之罪明。以至嗾呼號其衆。使君子之類合。所以然者。君子之防小人。常踈小人之伺君子。常密。有危道焉。且无諸已而後非諸人。當先治其私。而不專尚威武。以取快也。疾之已甚。則有反噬之虞矣。如是。小人乃可得而決矣。

象曰：夫決也。剛決柔也。健而說。決而和。

內健則能決。外說則能和。健而說。以德言決。而和以事言。健而說。則決而和矣。

揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。告自邑。不利即戎。利有攸往。尚乃雖也。利有攸往。剛長乃終也。

易於剛乘柔。不書柔乘剛。則害志變也。一柔乘五剛。變亦甚已。剛長乃終者。小人有一人之未去。猶足為君子之憂也。

象曰：澤上於天。夫君子以施祿及下。居德則忌。

夫者。其澤勃然。君子斯澤不施。非決決矣。謂大衆无天辭者。泥。

初九壯于前趾往不勝為咎

前。猶進也。當五陽決一陰之時。宜其進也。然居下則勢微。而任壯。則謀寡。不勝宜也。蓋決陰自有其時。其機也。

象曰不勝而往咎也

辰曰。兵法尚謀。須知已知彼。若諫官。豈可計成敗哉。

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二以剛陽之才。當夫決之時。能居柔以晦其剛。得中而戒於過。惕然若臨大敵。諄然若儆夕振。有備如此。雖有兵戎而懼至。亦勿

易原

卷之三

夬

五十四

憂恤矣。

象曰有戎勿恤得中道也

辰曰。得中道。在事理自能制勝上說。非前趾不慮之決也。裴度徵平淮蔡。募為賊傷。卒用李愬。雪夜擒吳元濟。宋張浚勸王秀州。一夕一人持亦立燭後。公曰。苗劉之刺客乎。曰然。又曰。公忠義來相告耳。遂攝衣并屋。時月明。其去如飛。公明日取虎囚斬於軍門。卒獲苗劉。此皆有戎勿恤得機宜者也。

九三壯于頄有凶君子夬獨行遇雨若濡有愠无咎

當決陰之時。以剛而過乎中。是欲決小人而剛壯見於面目者也。如是有內道矣。然此九三獨與上六為應。如遇雨若濡。而為君子所愠。畢竟夫而又決。斷然割絕。亦无咎也。

象曰君子夬夬終无咎也

辰曰。顏杲卿。受祿山金紫。而斷其歸路。使河北響應。溫嶠曲事王敦。而竟能殲之。初為所濡。而卒決絕之。終无咎也。

九四臂无膚其行次且羸豕孚蹢躅聞言不信

以陽居陰。不中不正。才剛而志柔。才剛故居則不安。志柔故行則

易原

卷之三

夬

五十五

不進。唯讓衆剛前行。如牽羊然。縱之而驅其後。乃可進也。然以其不中不正。聞言不信。安得悔亡。又反言以儆之也。

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

聰耳也。明聰也。坎耳塞其內也。

九五苒陸夬夬中行无咎

苒陸。感陰氣之多者。九五決陰之主。而與上六為比。陰柔之薄我。為深。非決而又決。未能去也。但力於決者。无須有備。必合於中行。乃无咎也。

象曰中行无咎中未光也

辰日中未光。朱子所云微茫間。有些箇意思。斷未得者。如武宗將誅逆瑾。瑾求赦示。上意將則。即是此意。此夫子象外之意也。

上六无號終有凶

陰柔小人。居窮極之時。黨類已盡。无所呼號。終必有凶矣。

象曰无號之凶終不可長也

辰日唐李懷光之畔。將士不復稟畏。朱泚以臣禮待之。怙快果命。盧杞遇赦。袁高陳京。諫以極惡窮凶。乃死於澤州。自古小人凶於

人國必中其身如此

易辰

卷之三

九

五十六

三三 巽下乾上 姤女壯勿用取女

姤。遇也。決盡則為純乾。而一陰忽見。不期而遇。故曰姤。蓋駭之也。遇已不正。蓋非六禮所聘。又一陰而遇五陽。婦人從一而終。今陰陽相說而聚。是女壯也。女壯不貞也。若取以自配。必害乎陽。故曰勿用取女。

象曰垢遇也柔遇剛也

不期而遇。主陽遇陰。柔遇剛。則主陰遇陽矣。女壯不貞故也。

易辰

卷之三

垢

五十七

勿用取女不可與長也

夫婦之道。恒也。貞則能長。女德不貞。墻花路草。可與久乎。

天地相遇品物咸章

一陰方生。五月之卦。五月在辰為午。南離之光。萬物蕃衍。故云聖人又看出垢卦也有好處如此。蓋推其象而廣之。

陽遇中正天下大行也

九五以剛德而遇中正之位。則陽剛之道。得行於天下也。此文王化行江漢。有以憂六國。如東應喬木之吟是也。

變之明義大矣哉

一陰之生雖微聖人謹之

象曰天下有風垢后以施命誥四方

風自天而下无物不遇君與民无相遇之理唯王言一布則萬民快觀矣

象曰繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅所以止車以金爲之一陰始生靜正則吉往進則凶爲小人言羸豕孚蹢躅爲君子言豕雖羸其心實陰蹢躅不可不早爲之備也

易

卷之三

垢

五十八

象曰繫于金柅柔道牽也

辰曰不日進而日牽者謂柔道能誘惑君心非明而決者不能早絕之也

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物也二與初遇爲包有魚之象制之使不得逸於外猶可以无咎若九二不能制使過於衆則爲害廣矣

象曰包有魚義不及賓也

辰曰言惡帝不能制賈后唐玄宗不能制楊妃皆禍及宗社明胡

宗憲飾二名姬魏王直姬引婢策殺之功成歸齊府之門一將勿之告胡曰二姬色美而功高宜刻留哉亦義士也

九三臀无膚其行次且厲无咎

過剛不中其情亦越乎陰但下不遇初上復无應有居則不安行則不進之象既不過陰柔之傷雖孤危亦无大咎也

象曰其行次且行未牽也

辰曰齊康公游涇水之上而遇三女女三爲繫以亡其國故不遇无物者亦免禍患也

易

卷之三

姤

五十九

九四包无魚起凶

初不正而二制之故包有陰而美之物初與四應又如民庶如君之有民今爲二有上失其道則民離凶由是起蓋四不正也

象曰无魚之凶遠民也

辰曰民本我有而不有非民遠我我遠民也出一民字恐人以魚仍爲小人也

九五以杞包瓜含章有隕自天

瓜其美而在下杞高大而在上五以陽剛中正主卦於上以陽包

王人至必才足以制小人而後足以

天地欣洽而萬物繁滋以交感之正故也。幸。幸。災。沴。則。凋。瘵。矣。

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞。澤氣上萃則潤於下君子為世道慮可不預為之防哉。除簡治也。除官除道皆修治之意。除戎備非有武也。戒不虞而已。

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎。

初六正應九四而隔於二陰。實。桑。躁。不。能。自。守。是。有。孚。而。不。終。志。亂。而。萃。萃。也。若。呼。號。正。應。乎。則。一。握。之。眾。必。以。為。笑。能。不。恤。而。往。從。正。應。則。協。乎。天。理。而。无。咎。也。

象曰乃亂乃萃其志亂也。

言其惑於小人之羣亦陰柔不正志不立耳。

六二引吉无咎乃利用禴。

二五君臣當萃之時而二雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎。又二柔順中正如祭者有其孚誠則雖禴祭之薄亦利也。

象曰引吉无咎中未變也。

初六孚而不終志變也六二中正所以志未變而能引吉也。

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝。

六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於四五而不得故嗟如而无所利。唯。近。舍。不。正。之。強。援。而。遂。結。正。應。之。端。我。則。无。咎。特。小。有。羞。吝。耳。

象曰往无咎上巽也。

上六巽而受之也。

九四大吉无咎。

九四處近君之位下比眾陰皆有求萃於四之意。然四以陽居陰則不正以臣得民聚不以正可乎。必得大吉盡善乃无借竊之咎。

象曰大吉无咎位不當也。

不然威權太過未有不召眾者。九四可以戒矣。

辰曰民之所萃當歸九五。今九四上近君而下得民非其位也。非其分所敢當故戒以大善則无咎。

九五萃有位无咎匪元永貞悔亡。

萃有位无咎者以其有剛陽中正之德也有其德則人无不信矣。若猶有未信者則反而自脩其元永貞之德如此又何不孚信者故悔亡也。

象自求有位志未光也
志字上得解
蓋此字則誤
解之時

象自求有位志未光也

辰曰大禹泣罪成湯自責文王望道而未見視民如傷不自假滿也。不然未見其未光特志如是也。

上六齋咨涕洟无咎

陰柔无位求萃而莫之應故必憂危之甚乃僅得全自目曰涕自鼻曰洟勢孤而不知懼則其害豈特不得萃而已哉。

象曰齋咨涕洟未安上也

求萃不得故不能安於上惟能憂惕如是乃可不然喪亡无日已。

易序

卷之四

萃

四

三三 巽下坤上

升亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也南征指仕進南有向明意非征吉比也卦變自解來三以柔而進居於四是柔以時升也卦德內巽外順內既善酌事理而外之行不失時宜是德之利於進也又卦體九二剛中而五應之機會利於進也故曰元亨元亨者用見大人則勿恤南征則吉也蓋人之欲見大人者未免懼其不見欣納意故曰勿恤也

象曰柔以時升

易序

卷之四

升

五

以卦變言指六四也進而當其可之謂時

巽而順剛中而應是以大亨

此其所以謂之時也易以陽為大巽順不足以為大亨必剛中而應是以大亨巽而順剛中而應要做一人看大人只渾淪泛說

用見夫人勿恤有慶也

程子曰凡升之道必由大人升於位則由上公升於道則由聖賢用巽順剛中之道以見大人必遂其升勿恤不憂其不遂也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

六五居上
作剛則剛
以地居小
高天切不
有也

辰曰順德最難詩曰應侯順德蓋矜之也。前是以順作慎。愚謂順
爲極則而積小卽慎字意也。

初六允升大吉

擬六之才似不能升以其當升時而能從陽故二陽望之而援茅
連茹其升必矣故象曰上合志也。

象曰允升大吉上合志也

上謂九二初能信從剛中之賢所以大吉。

九二孚乃利用禴无咎

易居

卷之四

升

六

九二剛健中正誠實而上交六五柔順中正虛中而下應故卜祭
者利用禴无咎者非孚則不利用禴所謂无其誠則无其神又觀
之則明矣。

象曰九二之孚有喜也

九二剛中所以允信於初孚感於五蓋升進者有本无間而有喜
也。

九三升虛邑

辰曰人君不信仁賢則其國空虛升虛邑者非虛无人也九三以

章六居上
中意切

陽剛之才進臨坤地六五居中而下賢王道薄薄志可展矣

象曰升虛邑无所疑也

辰曰賢才之所以疑阻者相臣耳今九三陽剛六四陰柔剛柔之
際无所疑但四以柔升之相開誠接士所以士有彈冠之慶而
无所疑不然士有曩足而去耳。

六四王用亨于岐山吉无咎

六四以柔居柔柔順之至是積其誠意以升者故曰王用亨于岐
山文王諸侯而曰王者周公追王之也。

易居

卷之四

升

七

象曰王用亨于岐山順事也

以順而升登祭於山之象登祭以積誠通於神明言本義登字非
特以身言也。

六五貞吉升階

辰曰以陰居陽當升而若尊位必能正固則吉此爻先儒以爲踐
祚之吉占愚謂六五之貞吉全在應九二之剛上易曰何以守位
曰人故應剛乃可以升階也。

象曰貞吉升階大得志也

章六居上
中意切

辰曰。爻以陽為大。初六大吉。上九二也。六五大得志。下應九二也。不熱象之大得志。與本義必能正固。亦无所據也。

上六實升于不富之貞

上六以陰居升極。昏冥於功利而不已者。聖人設一變化之術。曰。反其汲汲於外者。而汲汲於不富之貞。不亦利乎。

象曰實升在上消不富也

辰曰。升。仕進之卦。深戒尤在上六。蓋暗極而升。如迷復者焉。近事分宜。受伊王之賂。後創藉而被掠。江陵謀逆。王府基後亦藉沒。升

易原

卷之四

升

八

進而不知止。豈知昏夜冥行。鐘鳴而漏盡耶。象曰。在上消不富。可弗省哉。

三三 坎下兌上
困 貞丈人吉 有言不信

王西河本在
中不能生
遂之象

困者。窮而不能自振之義。坎剛為兌柔所揜。九二為二陰所揜。四五為上六所揜。揜之而不得伸也。故曰困。坎險兌說。處險而說。身雖困而道則亨也。困而能亨。則正矣。二五剛中。故曰貞也。然貞者大人也。小人不能矣。大人則吉而无咎。然困而有言。則非困亨而貞矣。此泛戒人之處困者。非戒大人也。

潛曰。困亨是有命而安之也。有言不信。明不可尚口。蓋取困窮是

易原

卷之四

困

九

象曰困剛揜也

又有義存焉。義命之說深矣。學者安可盡委之命。而任意自行乎。剛揜者。以剛為王。言君子為小人所揜蔽。如春秋日食。春王狩于河陽之辭。明陰不敢揜陽也。

險而說困而不失其所亨。其唯君子乎。貞丈人吉。以剛中也有言不信尚口乃窮也。

程子曰。唯大人能處困。凡人處之大則失節。小則憂隕。以中不剛耳。

聖人中心主
誠誠誠誠
誠誠誠誠
誠誠誠誠

象曰澤无水困君子以致命遂志

朱子曰困厄有重輕力量有大小若能一日十二時檢點自己念慮動作須是合宜仰不愧俯不怍如此而不幸填溝壑喪身隕命有不暇恤只得成就一箇是處如此亦不知有人之是非向背惟其是而已

初六臂困于株木入于幽谷三歲不覿

臂物之底也初六以陰柔處困之底居暗之甚才也地也時也皆不足以自振也

象曰入于幽谷幽不明也

才柔而不正和暗地底行无向明之處也能正則明矣

九二困于酒食朱紱方來利用亨征凶无咎

亨音

九二有剛中之德以處困時反困於得所欲之多以剛中言則爲困于酒食之象以剛中而有同德之君則寵命自敷座來也朱紱蔽膝王者之服以行來爲義亦應接之困也其占則利于亨祀者取无應而心事底意思征凶者謂爲六三所掄无咎者誠一自守也

象曰困于酒食中有慶也

人之陰柔者不勝酒食之困有中德者他耐愛也

六三困于石攬于蕢藂入于其宮不見其妻凶

六三本欲掄九二之剛以陰柔而不中正進則遇九四之陽如石歷其上而无所納退則乘乎九二之陽如棘刺在下而失所攬然六三以陰居陽而上六以陰居陰上无應非妻也但空宮而已故凶也

象曰攬于蕢藂柔剛也入于其宮不見其妻不祥也

易辰

卷之四

十一

辰曰崔武子美棠姜不辨姓筮之遇困之大過卒妻之成也難作盧蒲孽殺成與彊俘其家其妻繼崔子至則无歸矣崔子弑君而妻同姓乘剛也以至无歸不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

初六正應九四處不當位不能濟物初六方困于下又爲九二所隔九二堅剛難勝是又困于金車不能自拔以就四也向使四當位則不至此然邪不勝正其占雖吝終必得合也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

四志在於拯初以居柔故來遲然與初為正應終能拯其困也

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀

九五上為陰揆是為繫御所蔽下則乘剛是為強臣所迫有劓刑而困于赤紱之象然剛中而說體內能斷而外善處必能制其近習去其權臣而徐有說也猶祭祀之久當獲福矣利用祭祀亦本遲久有說來

象曰劓刑志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

中直就困時言也人君在困亦有不可全以剛見者故曰徐有說也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

上六以陰柔處困極困極時之節也陰柔才之弱也所以困於葛藟于臲臲斯時也動則有悔然物窮則變故其占若能悔其前之非而改之是吉行也無從葛藟臲臲之困矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

未當陰柔也悔者由凶而趨吉故有悔曰吉行吉行與行吉不同吉行在本身上說猶言善行也

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸其瓶凶

辰曰澤无水命也井有水性也愚謂夫君子致命以志養性以敬學之所以成始而成終也改邑不改井孟子所謂言性則故而已性不與習移也无喪无得性體无加損也往來井井月映百川萬物一體也汔至亦未繙井損井而不及泉是學无成功猶棄井矣緝熙敬止學之所以井養而不窳乎

井取新詩曰石泉槐火一時新而本義曰事仍舊者以筮占言耳

井

不然剛中何謂哉伏義井卦特有其名世本載黃帝始穿井文王為五祀

象曰巽乎水而上水井養而不窮也

以卦象釋卦名義巽入也巽乎水而上水井以上出為功

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

辰曰宋仁宗朝元昊寇三川种世衡請城寬州寬陰无泉鑿五十凡石且冷澗石定實泉果沛然賜名清澗城為學為治皆當如此

使神无勝。是未緒。羣瓶。棄成功矣。

象曰木上有水井君子以勞民勸相

朱子曰。草木之生。津液皆上行。便是木上有水之義。勞民是制田里。教樹畜勸相。是使之出入相友。守望相助。皆取井養之義。若不

初六井泥不食舊井无禽

井以陽剛為泉。上出為功。初六以陰居下。故為井泥。人所不食。而禽鳥亦莫之顧也。

易序

卷之四

井

十四

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

辰曰。禽鳥得氣之先。詩云。鳥聲歡酒家。此廢舊之井。鳥亦不飲啄也。

九二井谷射鮒甃敝漏

九二剛中則有泉。宜其上達。祇以上无應與。下比初六。功不上行。故其象以井言。則為井谷。射鮒以汲井言。則為甃敝漏也。谷井傍穴。鮒蛙屬射注也。

象曰井谷射鮒无與也

剛中而无應无與也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並其福

潔治也。胡氏曰。初井泥不食。九三井渫而不食。何哉。行道之人為我心惻。惻其與應者才。桑不能汲也。汲之者其惟五乎。五非應也。而曰王明周公特筆也。王明則汲之以及物。而上下並受其福矣。

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

辰曰。王明者。必求賢。天下非无賢。明王不與。斯民不祗其澤也。

六四井甃无咎

易序

卷之四

井

十五

辰曰。剛陽之士。其性易見。陰柔雖正。其質特修。絮擊飲耳。如井之

未泉也。然能甃治。則泉自達。故曰无咎。蓋在坎體也。

象曰井甃无咎修井也

泥與甃皆陰也。初六不正。在下為泥。六四正而在上。故能自修為甃。甃者去其汚也。

九五井冽寒泉食

冽。潔也。井冽以人事言。寒其寒。泉之性也。以天理言。九五陽剛中正。功足及物矣。故曰食。井以陽為泉者。水同天之一陽而生。坎之

王在聖前
中抱性正指
學易動金

象曰寒泉之食中正也

一陽浮溢於幾上也此陽泉陰泥之說也

辰日九二不正六四不中故射鮒不泉九五則中且正天資美而人事盡窮理而性見矣中不偏性也正不雜學也如黃老申韓楊墨之性學非寒泉之澤物可知已

上六井收勿幕有元吉

辰日收汲也坎口不掩而日有孚者九五君也上六大臣也九五陽剛雖能及物必須大臣有孚於汲引故五但曰食而此乃謂其

易辰

卷之四

井

十六

出有源而不窮也大臣誠以格君不蔽善不隱賢所謂井收勿幕可用汲而上下並受其福吉莫大焉

象曰元吉在大成也

辰日人臣无成而有終上六陰柔臣也而口大成者臣能進賢无貳所以大成君德故曰元吉也

三離下火上

革巳日乃孚亨利貞悔亡

革變華也澤在上火在下火然則水乾水決則火滅中少二女少上中下志不相得故其卦為革革去故也至變法說華必巳日乃孚者民難與之應始必巳日而後信也離明則約義理而非妄華兌說則隨時勢而非強華所革皆當故曰利貞而未信之悔亡也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

坎離以氣化言天一地二也澤與火則陰矣所以相滅息也

易辰

卷之四

十七

巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

辰日彖晉銷兵唐變府兵明華邊陲皆革而有悔焉惟漢華肉刑宋不殺大臣諫官良法美意千古保邦之道也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

辰日湯武革命拯民於水火之中非富有天下也武王封武庚再封微箕至於入春秋見於經之所封者梁偏鄆鄭肅邾莒六桐牟等國尚有一百二十四以至公官天下順天應人若後世皆慕耳後世篡君者將同姓勝國必駢首就戮而後快可以湯武藉口哉

王云治曆
復以建
所定者
歲大物
太政也

象曰澤中有火革君子以治曆明時

曆者作歷易作曆然曆歷也謂日月五星之經次曆之從日如甲子為曆元五日為候三候為氣六氣為時四時為歲三歲一閏五歲再閏推日月五星而後可定四時也

初九革用黃牛之革

初九當革之初位卑時淺而上无應援當用中順之道以自固不可以有為也

象曰革用黃牛不可以有為也

黃中色牛順物中順治燥之象也

六二已日乃革之征吉无咎

六二柔順中正而為文明之主德可以有革也有應於上勢足以有革也然革非得已者必已日然後革之戒其未可遽變也

象曰已日革之行有嘉也

辰曰後世敵法如宦官與政服衛掌刑舟車間架手實青田之類革之宜不待夕潛之役戊馬之役民須審處而革故須已日革之乃可行也

九三征凶貞厲革言三就有孚

三就朱子謂三番結果成就蓋九三過剛不中居離之極躁於革者所以征凶而正亦厲然時當革矣若區畫詳盡人自信而安之矣

象曰革言三就又何之矣

言已審

九四悔亡有孚改命吉

以陽居陰未免有悔然卦已過中去離入兌水火相息時當革矣

而剛柔不偏得革之用是改悔亡在我可革矣人或不信未可也必人之有孚然後革而獲吉以陽居陰言其性質陰柔剛柔不偏言其作用得宜自不相悖

象曰改命之吉信志也

九四所處有在其上者有在其下者信志還是上下信之

九五大人虎變未占有孚

清曰陽剛中正為革之主是大人自新新民之極故能革命以有天下蓋大人之變豈止是事上變是從自新裏面做出來所過者

化所存者神上下與天地同流舉一世重新錯過一時豈曰小補之哉虎變謂希革而毛卷仲秋毛落更生鮮澤也

象曰大人虎變其文炳也

辰日九四革命尚父鷹揚伊尹自毫載也九五虎變如武成湯誥宜昭義問而已故曰其文炳蓋以理勝非用威武也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

清曰上六革道已成是治道功成之日也君子小人之革非上六所致然實上六所受如周之成康然若謂上六全无干預則本義

易康

卷之四

革

二十

上六之才亦不可以有行者不通矣居貞言不可復有所革

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

大人指王者其文炳禮樂風化是也豹變泛指君子其文蔚言動威儀是也上六君革之終而君子小人之革有異者下愚不可移有虞之世苗之來格象之蒸爻皆革面而已

三三 象下離上

鼎元亨

鼎烹飪之器任烹調之節也卦初分爲趾次實爲股五中虛耳也上剛鉉也鉉實耳以舉之者又以鼎木入離火鼎之用也故爲鼎下巽巽也上離爲目五爲耳有內巽順而外聰明之象卦變自巽陰進居五而下應九二之陽故其占爲元亨蓋柔進有其位得中而應乎剛是有其德又有其輔重器長保於元亨矣

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

易鼎

卷之四

鼎

二十一

鼎象也亨帝貴誠用德而已猶未有化牲之情也養聖賢則養

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

耳目聰明有疑鼎之德柔進上行有握鼎之位得中應剛有輔鼎之人是以大亨也

象曰木上有火鼎亨以正位凝命

項氏曰鼎之木上有火猶井之木上有水水至木杪則爲滋爲液象井泉之上出也火至木杪則爲華實象鼎氣之上蒸也君子觀

井象則當務民於下以盡其液。觀則當恭已於上以凝其氣。存神以惠氣。人所以凝壽命。中心无爲以守至正。君所以凝天命。火之命藏於木。木盡而火亡矣。正位象離。聽政之位。凝命象木。木

初六鼎耳趾利出否得妾以其子无咎

初六居鼎之下。鼎趾之象。上應九四趾而向上。則鼎矣。然當卦初。尚未有實。而舊未免有否惡之積。今因其顛而出之。此四敗以爲功也。得妾而因得其子。是因賤以致貴。亦猶鼎云云。此象中之象。

易辰

卷之四

二十一

天下事固有偶然如此者。

象曰鼎耳趾利出否以從貴也

辰曰。鼎鉉之調。宰相之職。子路改過。今名无窮焉。王荆公不世之才。未能改過。是恃而不能出否者。元載怡然於覆餗。皆不知從善而自新。殆已。

九二鼎有實我仇有疾我能即吉

辰曰。人无剛德之實。則陰邪可以干之。九二以剛居申。剛有實之象也。然近初陰。若與之比。則陷於惡而爲仇矣。二以剛中自守。有

以絕夫。遠比之。私初雖近。亦不能。即故吉。見二之善。守也。蓋相臣必有門客。而初六又巽而譽入。此又曰疾。曰仇。厭矣。

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

辰曰。士不愛剛。爲奇才者言也。剛有實者。有實德而非浮華。須慎所之。生不五鼎食。死必五鼎烹。悲夫。

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

以陽居陽。展之中。本有美實者也。然以過剛失正。越五應上。與五不相應。是鼎耳變革。不能舉動。雖有上卦文明之腹。而亦不得爲

易辰

卷之四

二十三

人所食矣。然以陽得正。苟能自守。則陰陽將和。而失其悔。初雖不利。而終得吉也。

象曰鼎耳革失其義也

清曰。此爻是箇剛介。壁立之士。而不偶於其若。失於取裁之義者也。

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

九四近君任重。而下應初六之陰。則不勝其重矣。天下之事。豈一人所能獨任。必求天下之賢智。與之協力。初六陰柔而四任之。敗

矣形遷居餘元黃贊作刑司馬尤斷亦然

象曰履險信何如也

辰日。年相一人。豈能用天下之務。但須任剛直之賢。若房瑄用劉秩之少年。張弘靖任常維之貴。豈不債軼哉。

六五黃耳金鉉利貞

五於象為耳。而有中德。故云黃耳。五虛中以應九二之堅剛。猶門黃耳而貫之以金鉉也。以九二為金鉉。亦取其意也。利貞者。任賢勿貳也。

易辰

卷之四

二十四

象曰黃耳中以爲實也

辰日。陽貴陰虛。不信仁賢。則國空虛。今六五用九二之賢。是用其中於民中。以為實也。若用人不以中德。則禍闕失實矣。

上九聞王鈇大言无不利

上於象為鈇。而以陽居陰。剛而能溫。如人內則順親。外則獲上信友。得民无不利也。

象曰王鈇在上剛柔節也

剛柔節。即所謂剛而能溫者也。

三三 震下震上

震來虩虩笑言哑哑驚百里不喪匕鬯

震。動也。一陽奮起於二陰之下。震而動也。其象為雷。其屬為長子。古謂雷從地起。若无地。以開過之。亦无由奮。而為雷矣。震有亨道。當震之來。而驚。然謂事可懼。而吾懼之。如此則雖雷之震。猶百里時。主器長子。亦不失其所主之重也。謂能恐懼則致福也。匕。匙也。七。以載鼎食。升於俎。也。和者。醢黑黍為醢。和以鬱金草。使之芬。酌而灌神。以粢酒也。

易辰

卷之四

三十五

象曰震亨

震動也。在天則陽動而物亨。在人則志動而心亨。故曰震亨。

震來虩虩恐致福也笑言哑哑後有則也

能恐懼而後自處有法。則有則則安而无懼矣。

震驚百里驚遠而懼迺也出可以守宗廟社稷以為祭主也

辰日。長子而恐懼有法。則物不能奪。出而主祭。廟社无虞矣。

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊。重也。恐懼作之於心。修省見於行事。

九震來蘇後笑言啞啞吉

成卦之主以三畫卦言處震之初以六畫卦言爻加一後字蓋先震而後定先恐而後安圖之已盡宜其吉也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

辰曰人君敬天勤民自致福社若敬勤之過則人臣不能達其志又慎有和嚮之則也

六二震來厲億萬里于高陵勿逐七日得

清曰六二乘初九之剛以柔弱之質而遇強梁之人或艱險之事

易

卷之四

二十六

震

二十七

是當震之來而危厲也因怖而喪其貨貝遠避而躋高陵之上如此然柔順中正足以自守時過事已則有望甌弗顧之達當有去珠復還之喜故曰勿逐七日得也

象曰震來厲乘剛也

辰曰六二乘初九固謂乘剛而當震初則尤迫於剛昔孫劉迫於魏而能自守中正也趙楚迫於秦而翼馮亭黔中之利兩為所敵是昧乘剛之勢者矣

六三震來虩虩行无眚

蘇蘇發散自失之狀神情不收拾也六三以陰居陽當震時而不正是以如此聖人教人改行因懼而去其不正則无眚矣

象曰震蘇蘇位不當也

辰曰在陽曰震動在陰則為震懼初九有則六二七日得當位也若六三位不當便自取眚咎宜改行而去其不正也

九四震遂泥

以剛處柔剛失位也行不中正陷於二陰之間為陰柔所制不能震我故曰遂泥

象曰震遂泥未光也

剛陽本光陷於二陰未光也

六五震往來厲億无喪有事

清曰以陰柔而居上位又當危慮存亡之秋盖无時而不危也求其人如唐之文懿宋之高理諸君是也但不足制變以其得中而能自守是以无所喪且能有事也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

天下理與害于中大无喪明其有功

二十人

章云惟不獲
其身則不見
其大爲無敵
不然則其自
是歟

二十九

辰曰。惟不養其身。則能不見其人。如武侯集思廣益。本於澹泊寧靜。鄧侯免張后輔國之禍。本於絕粒歸衡。是無我處。真良止也。聖人見道理。這箇軀殼。只不相干。周子謂看一節。撈一段。不如看一良卦。如此謂之主靜之學。

民體篤實篤實則光明

王云凡非有

人以面爲身。面後爲背。卦體似人。背面而立。二卦各自去。鄭氏曰。象言輔不言口。言身不言腹。言齒限不言脰。有背面而立之象。亦可釋。

善此正所不
相與之妙也

象曰兼山艮君子以思不出其位

卷之四

卷之四

三十一

○朱子曰○誠字○敬字○又在誠字之前○兼山艮各止其所○辰曰○艮其止○只一個誠字○敬字又在誠字之前○兼山艮各止其所○見君子動靜只一個至誠也○止其所○所是腔子內○卽程子所云思○

初六其趾无咎利永貞

艮以人身取象。初六陰柔而卑。趾之象也。才弱而在艮初。能不進。故无咎。然陰柔多躁。故戒以永貞。

象曰其趾未失正也

辰曰足容重重止也君子不失足於人不失色於人不失口於人

免止於其神不至於失正也

六 畏其非不拯其隨其心不快

六二居中得正。既止其腓。於已得矣。但如不拯其隨何。隨謂三也。三蓋過剛不中。良其限有痼疾者。凡臣之於君。弟之於兄。僚屬之於官長。皆有此義。或問程子謂二不得以拯三之不中。而唯隨也。若不拯而唯隨。是樂正子之於子做。冉求之於季氏也。當只言不拯其所隨。放其心不快。如孔孟之於時君。讓不行。言不聽。則去而已。勉而隨之。恐非時止之義。朱子曰。錫之。

象曰不拯其隨未退聽也

卷之四

三十一

三止乎上不肯退聽乎二二與三皆有一心字

九三良其限列其質屬無心

限身上下之際、卽腰膂也、膏肓也、膏脊骨也、止於臑、則不進而已、九三過剛不中、當限之處、而艮其限、則不得屈伸、而上下判隔、則其膏矣、危厲薰心、不安之甚也、

辰。一畫變化不可泥。如艮以止爲義。九三過剛。舉於止而不動。如人之勁風。又以堅止不變爲病。可以知艮之義矣。

象曰其限危薰心也

辰日宰相自翰林日中堂自六部日政府蓋上下君臣之機樞猶
艮卦之資養也此而勁弱則元氣不通而危薰薰心矣心君也一
身之主也君臣一體如是相臣而堅癖嫉賢可乎

六四其身无咎

六四以陰居陰純乎陰者也一於止而不能兼乎動若其背則
兼時行而行說

象曰其止諸躬也

身辰

卷之四

艮

三十二

必以時為明
成物原亦不
足於心也

辰日不獲其身者身不得而固之艮其身者身得而純之矣故曰
止諸躬也此原憲濂離開一流人若孔子則為萬物不得其所而
周流七十二國孟子則距楊墨放淫辭以正人心曾子明至善之
學以立人極子思子則為性命之宗齊家治國平天下豈特艮其
趾艮其輔止諸躬而已哉

六五其輔言有序悔亡

以陰居陽為不正是不能止其所當止而有悔也然以柔得中而
當輔之處為能艮其輔而言有序之象口容止言不妄附而有序

則悔可亡矣

象曰其輔以中正也

言有序者以其德之中正也蓋六五以中該正如人質偏而學得
中故悔亡也

上九敦艮吉

程子曰人之止難於久終故節或移於晚守或失於終事或廢於
久人之所同患也上九能敦厚終止道之至善所以吉也

象曰敦艮之吉以厚終也

身辰

卷之四

艮

三十三

清曰敦艮只是愈久不變物莫能奪之意先儒只有愈久不變意
愚却添箇物莫能奪者欲貽備不獲其身不見其人之意也此艮
字兼動靜與卦辭同與諸爻不同

漸女歸吉利貞

漸漸進也。爲卦止於下而巽於上。爲不遷進之義。咸取女吉。取者之占也。漸女歸吉。嫁者之占也。女歸以漸者。納采問名。納徵請期。親迎六禮備而後行也。女歸固以漸而吉。而其利尤在於得正也。漸而利正者。從原頭說。如魯昭之娶同姓。當日禮數未必有闕。但有不正在耳。

象曰漸之進也女歸吉也

易原

卷之四

漸

二十四

女歸吉以漸人臣亦猶是也。

進得位往有功也進以正可以正邦也

以卦變釋利貞之意。此卦變自渙者。九進居三。自旅者。九進居五。皆爲得正之位。進得其位之正。則有功而可正邦。此不以女歸言矣。

其位剛得中也

以卦體言。謂九五

止而巽動不窮也

止乎下而巽以行之。是以動不窮也。以卦德言。漸進之義。

象曰山上有木漸君子以居賢德養俗

居德善俗皆以漸而進。

漸六鴻漸于干小子厲有言无咎

干水涯也。鴻漸于干。始進而未得所安之象。其占爲小子厲。凡才弱而位卑。上无應與者是也。

象曰小子之厲義无咎也

雖有言語之傷。然乃時也。命也。非已。有以義之故。于義爲无咎。

易原

卷之四

漸

三十五

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐江河之濱大石。而有安平。六二柔順中正。而上有九五之應。言二有是德。進居於位。而遭逢明主。其象正如鴻之漸于磐而飲食衎衎矣。

象曰飲食衎衎不素飽也

不素飽。謂微事後食也。

九三鴻漸于陸夫征不复婦孕不育凶利禦寇

九三過剛不中。而无應。有冥行失勢之理。故爲鴻漸于陸。夫征不复。

象曰夫征不復離羣配也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

羣類皆歸而已獨不歸婦孕必育而已失其道是過剛不中也利
禦寇順相保正謂過剛也非過剛豈能戮力哉

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻堂不能極木。木非所安也。或得平柯。則可以安矣。六四乘九三之剛。如以菁莪之資。而遇艱險之人。或艱險之地。艱險之事。則不得所安。徬徨顧而隳體。處得其宜。亦无可虞也。故无咎。

象曰或得其桷順以巽也

於此或言幸
 而得之之辭
 君子不取而
 處則垂之人
 全在自已義
 處

辰曰：得平柯，不在事境，在自已。善處該順，以巽卽平柯也。順是和易，巽是謹密。人心險於山川，處之者宜知險阻。卽是易之理。

九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉

陵高阜也。山无石曰阜。婦二也。婦三歲不孕。只是設象九五居尊。鴻漸于陵也。六二正應在下。而爲三四所隔。故云不孕。然三四終不能奪其正。故曰終莫之勝而吉也。

墓終墓之勝自得所願也

辰曰人君求賢能。竊慕以之。則雖不能聞而得所願。天下凡正理所在。雖一時有所沮隔。終必伸也。此天道也。

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

上九之德

辰曰陸連也。連雲路也。漸二不素飽。五得所願。君臣已合。治平已登。而上九无位。鴻飛冥冥。如四皓于陵。可以砥世。矜俗。故曰其羽可用爲儀。法也。若旌靈之飾。與漸連何取。

象曰其羽可用爲儀言不可亂也

清日本義其志卓然豈可得而亂哉如夷齊王蠋墨勝都是甚等
 樣剛腸甚等樣脚跟不可亂也數年何其踰確哉

易辰

卷之四

●

三十三

歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸妹。少女也。兌以少女而從震之長男。其情又為以說而動。皆非正也。故卦為歸妹。而卦之諸爻自二至五。皆不得正。三五爻又皆以柔乘剛。故其占征凶而无攸利。其為戒深矣。

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

辰曰。歸妹。天地之大義者。交感而萬物生。女子之嫁。子之終而母之始。猶天地陰陽之匹。豈不大耶。此立歸妹之象。見不可不正也。

說以動所歸妹也

辰曰。此一。所字。春秋一字之誅。云以說而動之歸妹。非大義也。

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

歸妹中四爻皆不正。家人與漸中四爻皆正。故歸妹曰位不當也。位不當者。素男女內外之正。而柔乘剛者。悖夫婦倡隨之理。所以征凶而无攸利。

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動而水氣騰。女子從人之象。君子知以說而動之女。華落色衰。

必相棄背。故有永終知敝之戒。

初九歸妹以娣。能履吉

娣。少婦也。與妹之少女不同。初九居下而无正應。非匹也。娣也。然陽為賢正之德。雖賢僅能承助其小君。不能專行。為能履之象。故往吉也。古者諸侯一娶九女。必以娣婦充。所以與國嗣而後所出者一也。

象曰歸妹以娣以恒也。能履吉相承也

吉相承者。以有常久之德也。

六二眇能視。利幽人之貞

辰曰。

卷之四

歸妹

三十九

辰曰。初无應。跋宜也。二有應。正妹之身而有配。何亦曰眇耶。蓋上

應六五之陰柔而不正。頑人其順。女賢而配。不偶。能成內治之功。乎其占利幽人之貞。正不出可矣。

象曰利幽人之貞未變常也

辰曰。幽者。目所不照。道不能顯。同志守道。未變常也。若夫青松落蔭。獨戶無歸。夜鶴怨夫。帳空。曉徠嬌夫人去。是變常矣。

六三歸妹以須。反歸以娣

三在下卦之上。本非賤者。以六居三。陰柔而不中正。无應則宜待。

乃急於從人而反歸為婦。是自其為賤者也。夫人志在祿位而止於自處。何以異於是哉。

象曰歸妹以須未當也

未當不正也。

九四歸妹愆期遲歸有時

九四以陽居陰。女之有賢德者。以无正應。不輕從人。故有愆期之待。正與六三相反。又士不待招而往。何哉。

象曰愆期之志有待而行也

易序

卷之四

歸妹

四十

詩咏標有梅三星在戶皆其象也。

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

辰曰六五尚德而不尚飾。只在柔中上取。居事帝女。象月幾望。不尚修也。如文王后妃有萬單之勤儉。致關雎之和鳴。唯其有幽閒貞靜之德故也。

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

清曰以德而行自不尚飾。凡把外面許多事好散艷的輕視了。須是內面有箇物事壓得他底方能如此。

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六以陰居柔歸妹之終而无應。既非賢德。而桃夭之時已過。无應。則莫有以爲家者。女子若妹。便有筐篚之資。男子之娶。便刲羊以宴新婚。今日无實。是未嘗承筐。无血。是未嘗刲羊。故曰約婚而不終。蓋曰士曰女。未成爲夫婦者也。

象曰上六无實承虛筐也

象不及刲羊无血者。卦爲歸妹說也。

易序

卷之四

歸妹

四十一

豐主假之勿憂宜日中

王云豐主假之勿憂宜日中

豐大也以明而動。盛大之勢也。故其占有亨道焉。豐是國家充裕。民物繁盛。王者至此。盛極則衰。宜有可憂。聖人以爲徒憂。无益。但能守常。不至於過盛。則可矣。故戒以勿憂。宜日中也。須看宜字。

象曰豐大也明以動故豐

朱子曰。明以動故豐。以明心慮事物。非明則動无所之。非動則明无所用。

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

王云王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

辰日。尚大者。凡百如意。所謂不期而自修。當此之時。隱憂已伏。宜以天下。幽隱爲心。民无流亡。而賦无繭絲。平士无驕。而刑无束濕。平事无過舉。而遠无生心。平若實妾之竊權。勳衛之肆毒。究濫之靡雪。佛梵之橫暴。是上下若狂。志欲盈肆。欲酒沉湎。花開離披。其能坐享无恙乎。故曰宜照天下也。

日中則易月盈則食天地盈虛與時消息而况于人乎况于鬼神乎

永傳日中有兩義。前宜日中。謂守其中而不過。後日中則易。謂日

中爲盛極。而戒其盈也。朱子謂天地以全體言鬼神則有似人爲者。總是滿損虛盈之理而已。

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

折獄以雷其聲威先通其

雷電皆至。威照並行。之象。噫。嗟。是明在上。是立道法律。故曰先王。豐威在上。明在下。是用道法時。明見下情。曲折方得。故曰君子也。初九遇其配主雖旬无咎。

豐當國家明盛動作之時。初九與九四兩剛。明動相應。是均敵也。夫陰則應陽。柔則應剛。今初四相配。是配主也。兩賢或相見矣。而

日雖均敵无咎者非明則何之非動則何用故才力不相下而德則相成故不惟无咎而且行有尚也

日雖均敵无咎者。非明則何之。非動則何用。故才力不相下。而德則相成。故不惟无咎。而且行有尚也。

象曰雖旬无咎過旬災也

王云雖旬无咎過旬災也

辰日。人臣事君。才力既均。則須相成。如蕭曹房杜。謀斷相資。智勇共濟。垂光竹帛矣。乃汲黯見忌於公孫。昆錯見軋於袁盎。故曰過旬災也。

六五豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀。草蓆也。六二爲離卦之王。至明者。而爲六五陰暗所蔽。故有日

三言發者
以不發爲
聖人於事
行定其性
人以誠

中見斗之象往得疑疾者六二人人而去之事事而更之格其外
者也有字發者蓋積其誠意以感發之格其心者此萬世人臣事
暗君之妙術也。

象曰有孚發若信以發志也

辰日事暗君而以口舌爭之蓋堅其蔽矣。狐援子胥所以深其疑。
李泌狄梁所以發其志。

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

沛施也沬小星也蔽愈甚則見愈小沛之蔽甚於部故沬之見甚

易

卷之四

四十

於斗三剛正而明德可以有爲上幽暗不足以有爲如折右肱之
象右肱如魯論所謂便作事者折右肱非三之咎也。

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

若臣之事皆大事也非謂可小事也暗甚不能有爲而不能其
有爲之臣也。

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

六二離明而上應六五之暗九四剛明而上比六五之暗故均爲
豐其蔀見斗之象初視四爲配以下偶上配如陪臣四視初爲夷降

三言發者
以不發爲
聖人於事
行定其性
人以誠

上裁下與如降階四近暗君而下資同德之助以輔五則豈可保
也。

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

位不當在位近暗君上說。

六五來章有慶譽吉

辰日曰部日沛六五之暗蔽而无章甚矣然下明而上暗曰來章
者幸有三四之剛明也賢明之臣雖在左右特須人君有以來之
來之者賓之師之言慮計從也本義設此以附之亦以卦體能動

易

卷之四

四十五

也唐之玄宗肅宗非暗君而爲林甫盧杞所蔽人君近正人終須
有慶譽如太甲成王垂照千古矣。

象曰六五之吉有慶也

六五之豐非慶來章之吉有慶也。

上六豐其蔀其家闕其戶聞其無人三歲不覿凶

楊氏曰自古小人掩其君之明者不過欲豐乎己之屋而已不知
豐其屋者適以掩其家而不光又不過高其位而天飛而已不知
高其位者適以空其門而自適家之掩也門之空也自此三歲而

煒燿行於室廡鹿遊於臺矣豈復觀汝家之有人跡乎

象曰：其星天際翔也。闔其戶，閉其無人自藏也。

辰日古之賢相開館下賢後世迹潔而神污高其閭閻不聞謠言之與利樊非人之遠之自藏也障蔽之甚宜其閭無人而宵行者也。

易辰

卷之四

邊

四十六

三 長下澤上

旅小亭旅貞言

旅。羈旅。羈。寄也。上從四。俗作酉。非也。與羈不同。羈。馬絡首也。六五得中於外正也。順乎上下之二陽。則所依又正也。艮止。則心有定。離明。則燭物情。於以處旅。必亨。過曰小亨。旅雖亨。亦小也。又曰旅貞吉者。事有大小。道无不在也。貞。年本六五來。

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

晨

卷之四

外

四十七

旅貞吉、卽柔中而順乎剛、內止而又外明也。

旅之時義大矣哉

難處者旅之時動而得宜之難也

象曰山上有火旅羣，以明慎用刑而不留獄。

辰曰。慎刑如山。不留如火。愚謂士之有才名者。必竣刑以立威。又不留心於獄。夫子謂有位亦旅耳。刑之於獄。未可作郵傳觀也。

初六旅瑣瑣斯其所取災

以陰柔居下位。如負販之徒。計較瑣屑。必遭侮辱。士君子。苟於旅。

毛氏曰爲火之所旅也爲國之所旅

次多召意外之災。錄可旁通也。

象曰旅瑣瑣志窮災也

其志猥陋也。

六二旅即次懷其資得童僕貞

六二有柔順中正之德。故旅即次則安。次舍也。懷資則祿資貞也。得童僕之貞信。則无欺而有賴。旅之艱吉者矣。

象曰得童僕貞終无尤也

得童僕貞者。其身正也。故終无尤。

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

九三過剛不中。性剛而所處又不當。所以失童僕之心。曰喪其童僕。雖自以爲正亦危矣。

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

辰曰。人性如火。以之處旅。與下尤難。制不亦傷乎。昔有仕者。以多。破節不飲酒。爲作尹秘楚。良可味。

九四旅于處得其資我心不快

旅以行爲義。處而不行。雖與三之焚次。終不若一之行而即次也。

四以剛居柔而在上卦之下。猶能用柔。然非其正位。上无剛陽之。與下唯陰柔之應。故其心有所不快也。

象曰旅于處得位也得其資我心不快也

辰曰。此知人臣。周流天下。未得正位。雖有儲備。與馬之從。而心未。快。上无剛陽之與。而下唯陰柔之何。易。象何所不載乎。

六五射雉一矢亡終以譽命

辰曰。人君无旅。故旅不取君位。然譽命出於人君。周禮有行人之。官。雄。文明之物。離之象也。士執雉。固象文明。而行人執爵。有射雉。

之義。子產使晉。毀垣而納車幣。鄭公使契丹。正辭而定封疆。有譽。命焉。雖不无一矢之得失。亦何計焉。

象曰終以譽命上遠也

辰曰。叔向云。子產有辭。諸侯賴之。上遠也。而汲黯之濟河內。官。彌。之。賑。青州。上下俱被其休矣。

上九旅焚其巢旅人先笑後號咷喪其牛于易凶

離爲科。上稱有巢。象離爲牛。火有聲。有笑號之象。本義。驕者先。笑。也不顧謂喪牛。皆致凶之道。上九過剛。故其象占如此。

象曰以旅在上其義災也喪牛于易終莫之聞也

驕氣方盛。喪其順道。安得自知。易之爲道。酌盈濟虛。可弗警乎。

三三 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也。一陰伏於二陽之下。其性能入。卦以陰爲主。故其占爲小亨。陰力量小也。陰不利往。其利往者。從陽也。然所從不可不擇。故又戒以利見大人。

象曰重巽以申命

巽順而入。必究乎下。巽之德順而善入。於象爲風。風者天之號令。故有申命之象。申字是丁寧之意。

易

卷之四

巽

五十一

剛巽乎中正而志行柔順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

柔者皆順乎剛。爲小亨利往矣。然其中又有五之剛。巽乎中正而志行。則又爲大人之象。而利見大人也。

象曰隨風巽君子以申命行事

命風象申命隨風象有澤下於民爲大亨。申命亦巽之小亨象。

初六進退利武人之貞

巽爲進退。爲不果。初處重巽之下。性柔進退不能決。唯隨事如武人之貞。斯无進退之疑矣。故云。文人治身當如武人也。

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

治修立也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

古之尊者坐於牀。卑者望立拜跪。皆在牀下。九二以陽居陰。既失其剛而在下位。卑者多畏人。故有不妥之意。若能如巫史之自達其誠意於神明。則安矣。史職卜筮。巫職禱祠。二居中。不至已甚。故吉而无咎。若上則失所斷矣。

象曰紛若之吉得中也

易辰

卷之四

五十二

辰日聖人之誨人巽。豈為卑論如九二之得中。則吉也。謝安謂桓溫曰。明公作宰。何須壁後置人。得中也。若稽康則不及王坦之倒執手板。則又過矣。

九三頻巽吝

九三過剛不中。既非下人之容。居下之上。又挾上人之志。本非能巽者。其巽也。勉為之耳。非出於誠。故吝。非巽之吝。頻巽之吝也。頻巽便是頻失矣。

象曰頻巽之吝志窮也

窮在也。其志非誠於巽者也。

六四悔亡用獲三品

清日陰柔既不得已之力。无慮又不待人之力。承乘皆剛。又非陰柔所能處。固宜有悔矣。然用柔能下。則所承乘之剛反為之助。所謂敬而无失。與人恭而有禮。四海之內皆兄弟者。所謂言忠信行篤。雖蠻貊之邦行矣。故不但悔亡。而且為有獲也。

象曰田獲三品有功也

田獲三品。上殺以充菹豆。奉神也。次殺以奉賓客。下殺以充君庖。

易辰

卷之四

五十三

二品以其所獲射之實心。而鮮美者為差等也。

九五貞吉悔亡无不利无咎有終先庚三日後庚三日吉

九五剛健中正。本无不善。而居巽體。則苟且偷安。有不免焉。然以其性體剛健中正。終於奮厲而改圖也。故為貞吉。悔亡而无不利。是无功有終也。其改圖也。丁寧於其變之前。揆度於其變之後。善於處變如此。所謂貞而吉也。

象曰九五之吉位正当也

九五剛巽乎中正。而志行正。治巽而不果之藥。故吉。

上九巽在牀下發其資貞凶

王云相臣剛
非柔之資
資非之資
資非之資

辰日九二巽在牀下位卑而有不妥之意也。若上九則居高位宜其柔而斷斷如爲國家所倚賴若而不疑之收僞於韓琦之遣任守忠可也。乃亦巽在牀下則孔光伏誦於董賢楊丹思六即平張易之自巽之極失陽剛之德而凶矣。

象曰巽在牀下發其資正乎凶也

居上而過巽亦窮而喪其斷矣

易康

卷之四

巽

五十四

兌亨利貞

三三兌下兌上

王云兌者
大公至正
不遠於遠
千機於小
利貞

兌說也。一陰進乎二陽之上喜之見乎外也。此卦名兌兌只是說動以說者多失其正故文王繫辭喫緊於利貞之義歟。朱子云剛中故說而亨者剛則无妄說宜其亨也。柔外故利於貞者正恐其妄說也。故曰說有亨道而其妄說不可以不戒。

象曰兌說也

感者无心之感兌者不言之說說以不言感以无心所謂貞也

易康

卷之四

兌

五十五

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞

說以犯難民忘其死說之大民勸矣

通條是利貞意剛中而柔外卦體本柔聖人輔以剛中本義所謂柔故利於貞也是以順乎天而應乎人蓋天理人心正而已矣民忘其勞民忘其死者貞之利也不正則民不勸安在其爲利哉

象曰麗澤兌亨以朋友講習

程子曰朋友講習更莫如相觀而善工夫多

初九和兌吉

勅九陽剛則不失於柔。類處下則不失於上。求無應則不失於私。繫故得周其說。而無偏黨之私。說之和而得其正者也。

象曰和兌之吉未疑也

其說也正。未有所疑也。不正則有所疑矣。凡疑者。於理未順也。

九二孚兌吉悔亡

剛中為孚。是陰為悔。此就爻言。若以人言。則孚者心也。悔者事也。但以孚而說。有其誠心。則上焉得君。下焉得民。內焉順親。外焉信友。雖有可悔之事。而亦不見其為悔矣。大德既備。小疵奚恤。

象曰孚兌之吉信志也

信志誠心也。

六三來兌凶

六三陰柔而不中正。為兌之主。上无所應。而反就二陽以求說。凶之道也。蓋脅肩諂笑之妄者也。无往而不得凶矣。

象曰來兌之凶位不當也

辰曰。王世貞父村為邊撫。嚴世蕃因山人以索畫。山人索金不獲。錯之蕃。以殺村。夫山人墨客。胡為乎來哉。

九四商未與介疾有喜

四上承九五之中正。而下比六三之柔。和夫處近君之位。其求說於柔者。无所不至。故商度所說。未能有定。正天理人欲公私界限。處然質本陽剛。故能介然守正。而嫉惡夫柔。和如是而不沒其初。心喜可知矣。蓋疾何可喜。疾而去之。可喜也。

象曰九四之喜有慶也

辰曰。喜月已說。慶以衆說。大臣而介然去其所疾。所謂遠佞人。放鄭聲。君臣有慶。匪一己之私喜也歟。

九五孚于剝有厲

剝。謂陰能剝陽。九五密近上六。上六陰柔。處說之極。陰柔小人。內則壘壞人之心術。外則虧喪人之行業。程子曰。雖舜之聖。且畏巧言令色。安得不深以為戒。

象曰孚于剝位不當也

位正當。本義謂與履九五同。履之九五。位正當。傷於所恃。則凡事必行而无疑。兌之九五。位正當。傷於所恃。則密近小人而不畏。皆危道也。

聖人設一引字懼人君之入其術中也

上六引光

辰曰上六成說之主以陰居說極引下二陽相與為說者曰引蓋不知其然而入其術中唐太宗謂封德彝曰人說倭人吾不知其為誰意者爾是耶以太宗之明而不覺德彝之倭况其下焉者乎

聖人設一引字懼人君之入其術中也

辰曰人君惡直而好佞不知其厭媚者心術不可測也曰未光所以儆人主者微矣

易原

卷之四

五十八

三三坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也下坎上巽風行水上離披解散之象故曰渙卦變自否九來居二而得中六往居四得九之位而上同於五則濟渙有日矣所以亨也渙有兩義因民渙散而萃之假廟是也祖考之精神既散至於廟所以聚之則人心復萃矣又有渙天下患難之意涉險是也然祭祀而非正是媚神以邀福涉川而非正是行險以僥倖故深戒也

易原

卷之四

五十九

渙亨王假有廟利涉大川利貞

辰曰一四往來是彖義而朱子謂變卦无隔焉兩爻者則拘矣既變則豈特兩爻哉蓋卦變自否也

王假有廟王乃在中也

九五互艮上靈為廟九居五是王乃在宗廟之中在中王乃萃已之精神以萃祖考之精神以孝為享者也

利涉大川乘木有功也

木在水上乘木之象乘木所以濟險也

聖止以三三相比義三和比義并卦則得位乎卦則得位乎卦則得位乎卦則得位乎

象曰風行水上。渙先王以享于帝。立廟。

享帝于郊而立廟。立廟對享帝。則該假廟意矣。享帝而與天神接。立廟而與祖廟交。皆聚已之精神以合其渙者也。

渙六用拯馬壯吉

渙六居卦之初。不言渙者。渙之初其拯之也。易為力。故不言渙。初柔非濟渙之才。而居九二之下。能順乎九二。則為拯馬壯而渙可濟矣。坎美脊之馬也。

象曰初之吉順也

初六之吉。以其能順乎剛中之才也。

九二渙奔其杭悔亡

九而居二。失其故居。宜不足濟渙而有悔也。然所寓之地。乃是要地。可以用武。有所憑藉。興復之功可成。故曰悔亡。古人席地而坐。危坐勢亦難支。故有杭以憑之。如漢文帝賜吳王几杖。成王憑玉几之類。蓋九奔而二杭也。

象曰渙奔其杭得願也

清曰。九居二。雖非其位。乃下卦之中。如閭中四塞之目。落於二下。

六三渙其躬无悔

陰柔而不中正。有私於已之象。以其居得陽位。志在濟時。才任雖未優。却能散其私意。所謂鞠躬盡瘁者。故得无悔也。

象曰渙其躬志在也

志在天下國家。自可濟時也。

六四渙其羣元吉

蘇允明云。渙之六四。渙其羣。元吉。夫羣者。聖人之所欲渙。以泯一。天下者也。謂能渙小人之私。成天下之公道。是豈常人思慮之所及哉。蓋六四雖非陽剛。居陰得正。故也。

象曰渙其羣元吉光大也

辰曰。物以羣分。六四與初六六三為羣。唯六四居陰得正。與初三不相應。非特馬壯渙躬。直渙二陰之羣。而光贊剛君其心。胸與事業光大。為何如哉。

九五渙其大號渙王居无咎

渙其大號
天下歸心
渙其大號
天下歸心

辰日九五陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令如唐與元
下詔散其居積如武王散財發粟天下之民有不歸心者乎故曰
无咎唐姚令言將兵至京德宗憐以菜餚眾怒曰瓊林大盈金帛
盈溢擇甲鼓躁而趣之是不能散之咎也

象曰王居无咎正位也

人君每欲財者散若能渙王之所居者唯陽剛中正以居尊位者
能之

易辰

卷之四

六十二

上九渙其血去逖出无咎

上九以陽居渙極能出乎渙之亂憂能出自公之亂葉令
能出傷害去而憂惕出者其才足以出險故也

象曰渙其血遠害也

凡不能見幾而作者皆不能遠害者也

三三兌下坎上

節亨節不可貞

節有限而止也澤上有水其容有限蓋坎下一畫寒其下流也若
江河則通流矣節固自有亨道又卦體陰陽各半无過不及之偏
二五皆陽而得中即中正以通不至於苦者也味之過正形之過
勞心之過思則苦矣故曰不可守以爲貞也

彖曰節剛柔分而剛得中

辰日坤以五節乾三之剛乾以三節坤五之柔剛柔不偏則豐儉

易辰

卷之四

六十三

適宜也而剛得中又裁制當理節之所以亨也在人事氣質不偏
而其才又剛而當事宜也節非剛者不能也

苦節不可貞其道窮也

辰日鮑焦以抱菜之介而沉身陳仲以蠅李之餘而爲朝其道窮
矣

說以行險當位以節中正以通

程子曰內兌外坎說以行險也人於所說則不知止遇艱難則思
止若方說而能止則爲節制之義當位以節主節者也處得中正

節而能通者也

天地節而四時成節以制度不傷財不實

氣序節而歲運周用度節而財用足也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

數度所以為節也度是法度度本分寸尺丈廣狹長短之數所該
自廣今在財用上說議德行則欲其隨時合宜如禹稷當平世類
于當亂世出處皆有攸當之類也

初九不出戶庭无咎

考辰

卷之四

節

六十四

古者宮室之制戶在內庭在外初九陽剛不躁得正又不妄動當
節之初而位處其卑未可行也故不出戶庭時當正故无咎

象曰不出戶庭知通塞也

九二以剛爻塞乎其前而當節初故曰知通塞卿大夫有闕者雖閉
戶可也

九二不出門庭凶

門在庭外三如門二可行矣九二當可行之時兌體也剛而不正
上无應與知節而不知通懷其實而迷其邦故其象如此

象曰不出門庭凶失時極也

初之知通塞知節者也二之失時極不知節者也

六三不節若則嗟若无咎

无咎與他不同言无所歸咎也六三陰柔而不中正以當節時不
能節者也故曰嗟若士君子立身一差萬事无裂能免嗟若之咎
哉

象曰不節之嗟又誰咎也

考辰

卷之四

節

六十五

辰曰晉何曾曰食萬錢猶云无下箸處子孫以驕奢亡族石崇以
歌姬喪身元載以婪賄致劇自貽伊戚又誰咎也

六四安節亨

柔順得正上承九五自然有節者也蓋五主節者也四以其順正
而遵五之制則其節也本身自然而无勉強故曰安於節者非謂
臣節也節字總一般

象曰安節之貞承上道也

五剛中而其節四柔中而安節是其節也承乎上者也

九五其節言往有尚

所謂當位以節中正以通者也故其象如此

象曰其節之吉居位中也

辰曰凡節過則苦中則其漢文帝其於節氏一亭惜十金之費山陵唯體魄之藏獨觀萬化之原而不忍勞民傷財居帝位而身心中正故也

上六苦節貞凶悔亡

清曰易以道義配禍福而道義重於禍福大過上六曰過涉滅頂凶矣又曰无咎節上六苦節貞凶矣又必曰悔亡理之得失尤重

易原
卷之四
於事之吉凶也

象曰苦節貞凶其道窮也

道有窮節之苦者自窮也

三兌下巽上

中孚豚魚利涉大川利貞

孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實一念之間中无私主為虛事皆不妄為實只是一時而言即教以直內底道理存於中為孚見於事曰信也又下說以應上上巽以順下亦為孚義至信可以感豚魚涉險難但不可以不正耳故戒以利貞也

清曰信及豚魚則吉謂於難感者能感之豈必真有其事耶至信

易原
卷之四
中孚
本十七

可以涉險謂不倖倖以苟免言忠信行篤敬素思難行乎思難明則人與之幽則鬼神福之大川特舉其至險者言也然信或不正則如士夫死黨小人出肺腑以相示而違背之其為孚也非天理之正矣故又戒以利貞

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

辰曰柔在內即中虛剛得中即中實只作一人一念一時說蓋敬則內欲不萌是柔而虛也外誘不入是剛而實也下說上巽乃做君民之孚說

朋。魚。信。及。豚。魚。也。利。涉。大。川。乘。木。舟。虞。也。

木在澤上外實中虛如乘木舟虛也此以卦象言

中孚以利貞乃應乎天也

信而正則應乎天矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風无形而震川澤誠无象而動天地君子觀其象而外獄之將決則議之其既決則又緩之然後盡於人心也盡人心中孚之義

初九虞吉有他燕

易辰

卷之四

中字

六十八

中孚之初上應六四又皆正能度其可信而信之則吉後有他焉

則失其所度之正而不得其所安矣君臣朋友之間固不可有二心亦在知人善任苟彼本无他而我自起疑隙冰兇克終者矣故戒之

象曰初九虞吉志未變也

能度六四可信而吉者初之志未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾縶

九二中孚之實而九五亦以實應之物之相感莫如母子是鳴鶴

在陰幽之谷而其子和之也我二也我有好爵天爵也二有懿德五係戀之天理之自孚也謂剛中也

象曰其子和之中心願也

兩箇中心都變所以相應也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

清曰敵謂上九三不中正上文信之窮者以我之无恒應彼信之窮者故其象如此得敵二字最重如衛靈之无道有王孫賈之徒輔之則亦不喪劉禪至闇得孔明而正祚數十年此聖人不得不

易辰

卷之四

中字

六十九

罪其敵也凡父子兄弟夫婦朋友之間皆有此象

象曰或鼓或罷位不當也

陽位而柔居之柔則不實所以无恒

六四月幾望馬匹亡无咎

月以日爲主四得正近君爲幾望之象馬兩爲匹古者駕車兩服兩驥不能絕色兩相匹耳今初與已四廣君之任絕之而上以信於五知妾子不入崔陳之黨歸愈不入牛李之黨馬匹亡也占者如此則无咎

章句疏之
聖在十二
有心世道
係責在正
以

樂武謀
於聖先王
得於孔明
脈氣即波
可滿所調
提者中子
象如詞臣
宜進者也

象曰馬匹絕類上也

辰曰宋神宗謂滕甫曰卿知君子小人之黨乎對曰君子无黨譬
之草木綱緣相附必蔓艸非長松也朝廷无黨中主可治不然殆
已然而漢之勾黨宋之偽黨則又朝廷錯認爲黨此處惟明君能
辨其是非耳

九五有孚變如无咎

九五剛健中正中孚之主下應九二與之同德其象兩相舉固何
咎之有此又以九五爲君所以云變易也

象曰有孚變如位正當也

辰曰有孚變如天子有腹心之臣老泉所云聖人有機是也蓋與
間機密而羣臣不知如漢武之於霍光真宗初年之於寇準國家
恃以安危故曰位正當也以其剛中而孚於九二故也

上九翰音登于天貞凶

曲禮注翰長也雞肥則鳴聲長若信之極而不知變非所信而信
猶翰音非登天之物而欲登天言甚難也

象曰翰音登于天何可長也

信而不學宋襄之仁尾生之信窮也

易辰

卷之四

中孚

七十一

三三 艮下巽上

小過利貞。小事不可。大事飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。

辰曰：小過之時，四陰用事，仕者當有戒心。故小過而亨者，權也。權須不失其正。曰利貞也。可小事，不可大事。以二五柔而得中，三四剛而失位也。飛鳥遺之音，宜下不宜上。凡事宜早下，欽退一步做也。大吉者，利貞也。

彖曰：小過小者過而亨也。

事亦有待於小過而亨者。大約是權時之宜也。

易辰

卷之四

小過

七十一

過以利貞與時行也。柔得中是以小事吉也。

辰曰：正理無時无之。於小過之時，而過執不通，又非正矣。如孔子之獵較，孟子之適梁客齊，皆是。又孟子不與驩言，而曰禮皆有時，宜在也。

剛失位而不中，是以不可大事也。

大事須剛者為之，而又得位也。

有飛鳥之象。飛鳥遺之音，宜上宜下。大吉。上逆而下順也。

陰以乘陽為逆，承陽為順。即小事亦不逆陽也。飛鳥之象者，內實

外虞也

象曰：山上有雷，過羣。以行過乎恭，過乎哀，用過乎儉。

晁氏曰：恭過則傷，哀過則毀，儉過則陋。而君子以之者，將驕之以為中也。時有舉趾高之莫救，故正考父矯之以循牆。時有短喪之宰予，故高柴矯之以泣血。時有三歸反玷之管仲，故晏子矯之以敵。雖非中行，亦足以矯時厲俗也。

初六：飛鳥以凶，不可如何也。

初六陰柔，上應九四，又居過時，上而不下，如鳥之飛也，滿招損故

易辰

卷之四

小過

七十三

日以凶

象曰：飛鳥以凶，不可如何也。

辰曰：初之飛，雖以陰柔而為鳥翰，亦以九四動體而與之應，有心國家者，燭其幾而絕其黨可也。

六二：過其祖，遇其妣，不及其君，遇其臣。

小過都從過上說，此易例也。三父四祖，五便當妣，過祖而遇妣，是過陽而遇陰，然而陽不可過，則不能及六五，却又回來六二上面，故曰遇其臣。

象曰不及其君臣不可過也

所以不及其君而還遇臣者臣不可過也臣雖小過亦不可君臣之分嚴矣

九三弗過防之從或戕之凶

小過乃陰過之時故二陽皆稱弗過然小過之宜過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害之者而自其剛弗過爲之備而反從之則彼或得以戕我矣能過防之則免矣過防亦小過也

象曰從或戕之凶如何也

易辰

卷之四

小過

七十四

辰曰崔胤之從朱三請召募以陰防之而反爲賊伺車敬暉托崔泄防三思而反爲武用弗過防而從之所以凶也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

三過剛則須防九四以剛居柔過乎恭矣故无咎弗過遇之言弗過於剛而適得其宜也故曰遇之若往而以剛進則危矣然陽性堅剛故又戒以勿用永貞當隨時之宜不可固守也

象曰弗過遇之往厲必戒終不可長也

辰曰位不當以時言蓋陰盛之時也往厲必戒勿用永貞者如夏

言與曾銑諫復河套爲國家疆土計是用永貞而嚴分宜借此傾之終不可長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以陰居尊又當小過之時不能有爲也然或得剛明之輔猶冀其可爲也顧乃弋取六二兩陰相得其不能濟大事可知矣

象曰密雲不雨已上也

不雨之故雖云才弱實以過高而不能成雨小過不宜上而六五已上故也

易辰

卷之四

小過

七十五

上六弗過遇之飛鳥離之凶是有災眚

六以陰居動體之上處陰過之極豈唯不與二陽遇五欲起而過之極其高如飛鳥焉元滿如此豈不罹災眚之凶乎

象曰弗過遇之已元也

已元則又上已

三三離下坎上

既濟亨小利貞吉終亂

辰曰：濟從水，是借利涉者喻事之成也。既濟事之已成者也。水火相交，各得其用，是君臣陰陽之已濟也。六爻之位，各得其正，是紀綱內外之已定也。而曰亨小者，朱子謂既濟是大事都已亨過了，只是小小底正在亨通。愚謂開創既定，而郊社宗廟，明農興學，可謂小乎。蓋三陰乘剛，小人得志，是小亨也。利貞云者，人君宜進賢納諫，敬天勤民，思夫兵猶火也，不戢則自焚，民猶水也，障之則必

彖辰

卷之四

既濟

七十六

象曰既濟亨小者亨也

辰曰：既濟亨小者，三陰乘剛，在君為志可逞，在臣為諛可售。如好大喜功，征伐封禪，神仙土木，聲色逸遊，皆小事。小人之亨而當戰戰以戒者也。

利貞剛柔正而位當也

辰曰：卦有體用。既濟位當，虛位當也。剛柔正是君臣舉職，所謂利

可玩

貞也。如朝廷紀綱已立，法度已勅，循名責實，若得君之道，臣得臣之道，是也。不然，君不虛心納諫，臣只冒祿徇私，是徒有位置之名，而无剛柔之實也。蓋位當者正，而剛柔不失其位者，利貞也。孔子曰：『不厭，厭，厭，厭。』

初吉柔得中也

辰曰：卦之與爻，互見也。初吉柔得中，謂六二則九五之為剛滿可知。九五剛中，何為剛滿？卦是既濟故也。

終止則亂其道窮也

彖辰

卷之四

既濟

七十七

胡氏曰：味止之一字，即雜卦所云既濟定也。之義既濟陰陽各歸其家，易於伏而不動，履其運者，若一切不為，則亂所由起矣。夫氣機之運，不使一息或停，譬之人心火腎水，動靜互根，而升降无端焉。此夫子終止則亂之微意也。

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火之用，利害最大，思火之為患，而儲水以防之，可也。

初九曳其輪濡其尾无咎

朱子曰：輪在下，尾在後，初之象也。曳輪濡尾，只是爭些子時候要

濟而不敢輕濟如曹操臨我意思安閒如不欲戰老子云與今若冬涉川只是畏那寒了未敢便涉蓋言既濟之初能謹勅也

象曰曳其輪義无咎也

剛能自制而不遽進義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

六二以文明中正上應剛陽中正之君宜得行其志也九五居既濟之時元而不能下賢以行其道如婦喪其車茀不能行也然中正之道不能終廢時過則行矣故有勿逐自得之戒

象曰七日得以中道也

七日來復之期自六二數起仍得其處而道可行也

三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也鬼方幽遠之小國離爲戈兵有伐之象三年克之謂其久也戒兵不可輕動小人生事不可用也

象曰三年克之德也

謂師老則民困元氣必傷也

六四繻有衣袽終日戒

六四出離入坎濟道將革繻滿必生故取繻舟爲戒繻滿也舟有繻滿則塞以衣袽又終日戒備斯免覆溺之患蓋以柔居柔朱子謂是心小底人能慮事而戒懼者也

象曰終日戒有所疑也

人之於事有所疑然後思所以處之

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二在下而始得時也在

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

紂爲已過之時在文王爲未濟之時也然福在天地間未嘗不以與人文王實有以受之紂自无受之之道爾

上六濡其首厲

既濟之極又居險體之上若是陽剛猶能戒懼今以陰柔處之不知敬慎如狐之涉水不惟濡尾而濡首矣

上六濡其首厲

既濟之極又居險體之上若是陽剛猶能戒懼今以陰柔處之不知敬慎如狐之涉水不惟濡尾而濡首矣

象曰濡其首厲何可久也

辰曰晉陽師起尚有迷樓之醉。襄樊已失不減湖上之娛。往往然矣。若輪臺敗圖興元罪已則能自拔於胥溺之間不然聖人之易不必作矣。

易度

卷之四

既濟

六十一

三 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

辰曰未濟事未成之時未濟者時之方來而无窮故聖人設之大易之終胡易道无窮也凡作事必有與之同心者水火不交未濟之象凡作事又必以正六爻不正亦未濟之象然水火終必濟蓋既有其德直待時耳。

朝廷用老成人相如裴度將如趙匡圖計讓遠猷豈有際會之故小狐當未濟時而輕躁欲濟所以濡尾而无所利也。

易度

卷之四

未濟

六十一

象曰未濟亨柔得中也

六五柔得中則能小心謹慎而未濟者以濟矣。

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

不續終下坎狐象初陰似濡尾言小人之不足以濟也六爻雖不當位而陰陽相應在人事上下協心終能出險獲辭亨寧也。

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

辰曰合山云脈水陽心火陰而火實陽熱水實陰冷手陽足陰而手足各三陰陽互根交差析之如縷身其天地詳約備於此矣。

坎離水火
而相濟
方止其
水火相

濟之方以人
身取物也切

謂未濟如人身之體。既濟如人身之用。慎辨者。必使水上火下。互相有濟。辨治陰陽。人官物曲如之。

初六濡其尾吝

以陰在下。无才无位。當未濟之初。又非其時。故有此象。

象曰濡其尾亦不知極也

謂力小而任重。不度其終也。

九二曳其輪貞吉

未濟。君道艱難之時。五以柔居尊位。二以陽剛應之。剛有慶柔之。

易辰

卷之四

未濟

八十一

義水有勝火之象。居柔得中。能緩其行。如郭子儀李晟當艱難之時。而極其恭順。所以能保其終也。

象曰九二貞吉中以行正也

正有不中。中无不正。九二以中該正。中以心言。正以行言也。

六三未濟征凶利涉大川

陰柔而不中正。无才无德。故為未濟而征凶。然以柔乘剛。與以剛乘險者不同。又將出平坎。故為利涉之象。

象曰未濟征凶位不當也

諸爻皆位不當。而六三以陰柔居險極也。

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四。不正而有悔也。唯能震懼。則貞固以克之。則事濟而悔亡矣。

象曰貞吉悔亡志行也

志行。謂撥亂興衰也。

六五貞吉无悔君子之先有孚吉

以六居五。亦非正也。然五文明之主。居中應剛。虛中以求九二之賢。故得貞而吉。且无悔。又有輝光之盛。信實而不妄。吉而又吉也。

易辰

卷之四

未濟

八十二

象曰君子之先其暉吉也

辰曰。人君知人善任。則將照千里。而无流公伏莽之虞。故曰其暉吉。暉者光之盛。而能及物者也。

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

辰曰。大易无咎。即不失。一是字。是之一字。本義以義命二字釋之。其體曰中。其用曰節。其理曰義。命在天。義在人。如未濟上九。以本卦言。則暉先之五已濟。孚於飲酒。若郭今公。韓新王。不放生。

章句是字理
此處是所本

事不失是也。以前卦言則將濟矣。若漢高祖高會彭越。卿子冠軍。高會無鹽。濡首而失是也。聖人恐人不安於義命。則教之飲酒而俟命。不則旬穢而歌。為鳥有憤。限之凶。聖人恐其放意沉湎。則戒以有孚。失是而濡首。不則曲江賦詩。及阮藉山濤有耽溺之咎。與夫小樓吹徹。玉笙寒是也。義命之旨深矣。大易性命之書。卽是之一字也。

象曰飲酒濡首亦不知其節也

辰曰。乾知進退存亡。未濟不知節。知道進退存亡。便知節。知節是知。

易辰

卷之四

未濟

人十四

雲云。謂進退存亡。知節。不知節。見大易時中之旨。如此。

進退存亡。易之所以無大過者。知節而不失是也。夫伏羲文王於六十卦下一節字。周公於未濟之終曰。无咎。日失是而孔子曰。時日中。日節夫易只一中而節正隨時。以處中者。千聖之統緒。盡是已。時中中節。子思子本厥祖以作中庸。中庸大易之嫡胄。而性命之傳也。夫大易性命之書。於此見之。

易辰四卷終

男 楊典 校梓

易辰五卷

繫辭上傳

繫辭。文王周公繫諸卦爻之辭。傳孔子所作。是易之指例。

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。

此言聖人作易。只乾坤二畫。作了一部易。而乾坤二畫。卽陰陽之法象也。非因有天地而始定乾坤。乃是觀天地之實體。卽見易也。

是故剛柔相摩。八卦相盪。

易辰

卷之五

上繫

十

此言易卦之變化也。朱子謂摩如今人摩子相似。下面一片不動。上面一片只管推盪。不會任。六十四卦之動。剛柔兩畫而已。自兩儀生四象。八卦皆。是下體不動。從上加去。又每一卦生八卦。故謂之摩盪也。

鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。

此變化之成象者。雷霆風雨日月。皆易中所有。陰陽變化。莫非剛柔推盪之理。

乾道成男。坤道成女。

此變化之成形者此兩節明易之見於實體者與上文相發明也
乾道成男坤道成女通人物言之

清曰天地生物有男女之分者蓋太極實幽陰陽男女交感有以
天時干支勝有以人事力量勝或所居得氣之異須讓一邊強者
造化氣數貫徹人身剛柔清濁自有莫之爲而爲者象之一物體
不附肝隨月易位舉一物而可推矣

朱胡鐸曰男女構精形之始也父情母想命之始也內形先生兩
腎象兩儀天一生水也腎生肝水生木也肝生心木生火也心生

脾火生土也脾生肺土生金也生剋制化漸堅漸析而靈通焉外

卷之五

上

二

形先生鼻亦兩儀也次耳水也次目木也次口火也而土寄四形
前世之魂忽投於中天地之魂萬古常存自己之魂臨時投入父
母之魂交感會合者也三魂合而胎始靈當在母腹七竅塞而一
竅通及其時尋門而出墜下驚惶固地一聲母子分爲二體剪斷
臍帶一點元陽真氣直沉海底矣此竅塞七竅開開口而元陽滿
洩純乾變爲兌卦自此六賊爲媒搬得中間乾乾淨淨如無顛漢
假作門面家中無一物悲夫

王云錢大
論易最切
宜細參

章如雲改
過非生之
理此義最
切可慮亦
接後天之
功也

辰曰天以日至爲元人以子半爲元堯典人心惟危道心惟微元
氣雖耗天心不先馳逐暫息夜氣忽清從此滋培省而又省庶幾
元氣歸舍仍返先天易書不重無過而重改過是即生生之理故
屬无咎居大易之首善補過也

乾知大始坤作成物

此承上文男女而言乾坤之理乾至始物而坤作成之見陰陽之
一氣也

乾以易知坤以簡能

乾健故易坤順故簡
易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可以有功則
可大可久則賢人之德可大則賢人之業

稱賢人者明乾坤之德業人皆可充而至也
易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

此言人能體道之極可與天地參矣

右第一章此章以造化之實明作易之理又言乾
坤之理分見於天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭而明吉凶

此總言易之為書也。

剛柔相推而生變化

此總言爻之變動也。

是故吉凶者得失之象也。悔吝者憂虞之象也。

吉凶相對而悔吝者其中間。憂在心底。虞在物。在物則已有形而可虞。非悔之所能及也。

變化者進退之象也。剛柔者晝夜之象也。六爻之動三極之道也。

柔變而剛。剛退極而進也。剛化而柔。進極而退也。剛象晝之陽。柔象

易辰

卷之五

上

四

夜之陰矣。六爻虛位。初二為地。三四為人。五上為天。三極。天地人之至理也。此明剛柔之爻變動於六位。而占之所以斷吉凶也。

是故君子居而安者易之序也。所樂而玩者多之辭也。

所居而安。是安分。所樂而玩。是窮理。窮理而安分。愈固矣。

是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。吉無不利。

吉一而已。凶悔吝者有三。聖人明吉凶之理以告人。君子謹其得失之報以自適。天祐之者亦理而已矣。

右第二章 此章言聖人作易君子學易之事

象者言乎象者也。又言乎幾者也。

象指全體而言。幾指一節而言。

吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。

言象變中。或時位之未當。才德之未備。足以致咎。其間豈無一節之善。能更變是補過矣。善能也。

是故列貴賤者存乎位。齊大小者存乎卦。辨吉凶者存乎辭。

位言上下。小大以陰陽所主。言辭辨吉凶。使人知所趨也。

易辰

卷之五

上

五

變悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

介謂辨別之端。善惡已動而未形之時也。於此憂之。則不至於悔吝矣。震動也。知悔則有以動其補過之心矣。

是故卦有小大。辭有險易。辭也者各指其所之。

大是好卦。小是不好底。險易亦以是分。所之使順其性命之理也。

右第三章 此章釋卦爻辭之例

易與天地準。故能彌綸天地之道。

天地有許多道理。易上都包羅得有。彌是糊合。綸是條理。彌而非

繪則空疎。繪而不獨則散漫也。

仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始及終。故知死生之說。精氣為物。游魂為變。是故知鬼神之情狀。

此窮理之事也。以者聖人以易之書也。易者陰陽而已。幽明死生鬼神。皆陰陽之變。天地之道也。聖人仰則以易而觀乎天文之書。夜上下。俯則以易而察乎地理之南北高深。則知晝也。上也。南也。高也。所以明者。陰變陽也。夜也。下也。北也。深也。所以幽者。陽變陰也。原夫人物之始。而即以其終。則知始之所。以生者。氣化之變。

易序

卷之五

上繫

六

而陰變陽也。終之所以死者。氣化之盡。而陽變陰也。是知死生之說矣。陰精與陽氣聚而成物。魂游而魄降。散而為變。神之伸而鬼之歸。亦陰陽之變。是知鬼神之情狀矣。

辰日窮理至死生。亦云大矣。竊取唐荆川與友人書言。生時一物。帶不來。此物却是帶來的。死時一物。帶不去。此物却是帶去的。去於以釋原始及終。真是斬釘截鐵。

與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。

三才起於人。人又未始不與天地合其德。

此聖人盡性之事也。聖人知似天。仁似地。有用物之知。而實諸物之仁。則其知。不過有行權之知。而本肯守正之仁。則其知。不流至於樂天知命。而知之迹。已泯。安土敦仁。而仁之心。益著。此其知仁。所以與天地相似而不違也。安土是不擇便宜。胸中无所畦町。而濟仁利物之心。蓋無時而不在矣。

絕圓天地之化。而不過曲成萬物。而不遺。通乎晝夜之道。而知故神无方而易无體。

此聖人至命之事也。上言彌綸天地之道。天地之化。滔滔不窮。聖人

易序

卷之五

上繫

七

人義為四時。畫為九州。是範圍即彌也。萬物之生。總總不齊。聖人制為五倫。教為耕耨。是曲成即倫也。聖人通乎晝夜。知幽明死生。見神之故。隨時變易。以從道。命在聖人之掌握矣。如此。聖心一神也。一易也。一物而在。謂之无方。變化圓融。謂之无體。

右第四章此言易道之大而聖人用之也

一陰一陽之謂道

陰陽迭運者氣也。其理則所謂道。清日。太極動而生陽。靜而生陰。氣機不停。今年春。夏。秋。冬。明年後年。積而至於十年。為一紀。三十

年之一世十二世為一運三千運而一會十二會而一元十二萬九千六百年而未已也。可謂其大无外矣。又自四時而下一時三月一月三十日一日十二時一時八刻一刻有百三十五息一息有一吸一吸均一造物動靜之機也。可謂其小无内矣。自吸呼之微積而一元二元三元至十百元之无窮獨非此一氣之動靜乎。聖人強而加以太極之名夫太極是此理之尊號也。

繼之者善也成之者性也

一故神陰陽流行繼之者善氣方行而屬陽成之者性實一定而

易原

卷之五

上

永

屬陰繼之者天命不已成之者物與无妄也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

仁屬陽知屬陰此言成性之後如楊墨見得陰陽之一偏百姓習而不察深會乎陰陽之道如君子者鮮矣

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

人之氣聚或有所偏而造化則无不全也

固有之謂太業日新之謂盛德

大業顯諸仁盛德藏諸用盛德陽也大業陰也

生生之謂易

陰極則陽生陽極則陰生在天為消息盈虛在人物為動靜榮瘁其變皆无窮也易字都該得是以理言也

成象之謂乾效法之謂坤

夫天地人變易不窮如此然乾始之祇有朕兆一團氣耳坤終之乃有形體方成度數也

極數知來之謂占通變之謂事

易原

卷之五

上

九

以者問易書極六七八九之數因所值而知吉凶所以決其事占未定屬陽事已決屬陰皆一氣機之動靜而道之見於占事者然也

陰陽不測之謂神

張子謂兩在故不測神易之用而變化无窮其實則不越乎陰陽兩端而已

右第五章

此章言道之妙用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚乎陰陽也

夫易廣大矣以言乎遠則不與以言乎迥則靜而正以言乎天地

之則則備矣

首言易理之廣大就外面包括得盡曰大就其中含蓄得多謂廣不禦言無盡靜而正言即物而理存傳言天地間有聲色象貌者此理皆無所不有也三句說廣大底模樣其實在第三節

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

辰曰易理之廣大由乾坤而出雖乾坤各有動靜其實只是一箇動靜坤之翕闢全是順乎乾之專直故曰靜體而動用靜則而動

易辰

卷之五

上繫

十

交也大生以氣言廣生以形言形氣豈有兩哉

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

此言理之在易書者也

右第一章此章贊易之道其極至於廣大之二言其原生于乾坤之二卦

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇致天

此章以易其至矣乎一句爲主易聖人所以崇德而廣業是大綱六十四卦三百八十四爻之理窮之於心則識見起過循是理而

行則功夫爲實禮卑是就切實處行禮有些子不到處達業便欠關了崇效天知如其高明卑法地業如其得厚也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位而易行謂陰陽之變化也人之知能如天地便能成性存存道義自此出而易以行也

右第七章此章贊易道之至聖人所以崇廣其德業而參天地也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

畫卦之動聖人見陰陽變化畫出一畫便有一箇象只管生去擬

易辰

卷之五

上繫

十一

諸形容一陽在二陰之下則象以雷一陰在二陽之下則象以風是物宜也

聖人有以見天下之賾而觀其會通以行其典禮辭焉以斷其吉

凶是故謂之爻

天下之動九人之行事與一念之動皆是會謂理之所聚不會則於理有遺不通則於理有碍典禮是辭德如此而行則吉背此而行則凶辭辭以明之故謂之爻

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

因天下之至順以立象而美惡兼收因天下之至動以立爻而有

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

此變化以人事言如言之淺深詳畧動之仕止久速之類觀象玩辭觀變玩占而擬之議之是學易者之變化如下七爻之例是也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎迺通見乎遠言出乎身

易

卷之五

上繫

十一

之樞機樞機之發榮辱之主也言動君子之所以動天地也可不慎乎

釋中字九二爻義

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其與如蘭

釋同人九五爻義

勅六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎

釋大過初六爻義

勞謙君子有終言子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九二爻義

元龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

釋乾上九爻義

辰曰本義謂當屬文言此蓋重出非也愚謂止言謙則有終此則

易

卷之五

上繫

十三

言元龍有悔正以相形元而无輔者人君復謙棄實則如車之無輔而墜載不能行矣觀存位无位可見

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以慎密而不出也

釋節初九爻義

子曰作易其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義

右第八章 此章言卦爻之用

天地三才四時五地六天七地八天九地十

此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天

易之五 上繫 十四

地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二二與三三與四四與五五與六六與七七與八八與九九與十各以奇耦為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者

主此此也 一氣之說 氣數之說 陰陽之說

蘇子曰陰陽之始交天一為水凡人之始造形皆水也故行一日水得暖氣而後生故二日火生而後有骨故三日木生而後堅故四日金骨堅而後肉生焉土為肉故五日土人之在母胎也母呼亦呼母吸亦吸口鼻皆閉而以臍達故勝者生之根也

謂曰天一生水之時連火木金土俱有了但彼時之火木金土亦只是其大之木木之木金之木土之木而已夫水元也元統四德資始之功其於亨利貞亦只是亨之元利之元貞之元而已猶未成也待水之本體既成乃以次成火木金土土則分貼四德不同

易之五 上繫 十五

其言蓋五行元為渾淪一物但須分段落與節候耳木火木金土本只是一氣分面為二日陰陽却以陽分太陽少陰而為水火以陰分少陽太陰而為木金土則於四行无不在而成其終矣

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲閏閏故再扚而後掛

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九謂天地三才也

天地之數五十有五而五十為著數於天地之數去其五者存五

兼存一則
過情相存其
理至確蓋微
終（自然可
破紛紜之說

行之本也。其用四十有九。又去其一者。存太極也。致用者。必存其
本。有用者。必待於无用。所謂理數之自然。而非人之知力所能損
益也。

辰曰大衍之數五十。若不去其一。以爲本。則過操之數。不相對此
自然須存一。而後四十九之數。陰陽太少。過操无弗相符也。反觀
之而益明矣。

乾之策二百二十有六。坤之策百四十有四。凡三百六十。當期之日

凡此策數。生於四象。乾老陽。一爻有三十六策。六爻凡二百一十

易辰

卷之五

上篇

十六

有六策也。坤之老陰。一爻有二十四策。六爻故一百四十有四策
也。此乾坤老陽老陰之數。爲三百六十。少陽之策二十八。六爻凡
百六十八。少陰之策三十二。六爻爲百九十二。合之亦爲三百有
六十也。蓋只是四十九之數。四象積之。而數皆均也。

二篇之策萬有一千五百二十。當萬物之數也。

二篇謂上下經。凡陽爻百九十二。得六千九百一十二。陰爻百
九十二。得四千六百八策。合之得此數。蓋陽爻爻作三十六策。陰
爻爻作二十四策也。

是故四營而成易。十有八變而成卦。

四營。謂分二掛。一揲四。歸奇也。易變易也。謂一變也。三變成爻。十
八變則成六爻也。

八卦而小成。

八卦而小成。謂九變而成三畫得內卦也。

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣。

謂已成六爻。而視其爻之變與不變。以爲動靜。則一卦可變而爲
六十四卦。以定吉凶。凡四千九十六卦也。四千九十六卦乃爲爻
變。變卦之法詳見啓蒙

易辰

卷之五

上篇

十七

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣。

道因辭顯。行以數神。明以決人之疑。是可酬酢。幽則言人所不能
言。而助神化之功。皆易書之所爲也。

子曰知變化之道者其知神之所爲乎。

變化之道。即上文教法是也。皆非人之所爲。故曰神。蓋河圖大衍
之數。擇著求卦之法。變化自然。受命如響。思維路絕也。

右第九章。此言天地大衍之數。擇著求卦之法。爲作易之本原。

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其象。以制器者尚其

象以上筮者尚其占

辭變象占。四者皆變化之道。以者以易之書也。以言則無不當。以動則無不時。以象則盡創物之制。以筮則窮先知之神。

是以君子將有為也。將有行也。問焉而以言。其受命也如響。有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。

此尚辭。尚占之事。為字本乎身心。行是見之事。為而加之人者。遠自八荒之上。深在六極之下。吾能知之。此天地之鑑也。

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。

易辰 卷之五 上繫 十八

非天下之至變。其孰能與於此。

此尚象之事。變則其象之未定者也。

易无思也。无為也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。

凡言易者。多只是指著卦。著卦何嘗有思。為但叩著便應。所以為神耳。

夫易聖人之所以極深而研幾也。

所以極深者。至精也。所以研幾者。至變也。至深難見。底道理。如幽

不計步

明之故。死生鬼神之情狀。研幾如一箇卦有吉凶悔吝。幾微處。都研出來。

唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。

唯辭之能極深也。故以辭為占。則能前知。非通志乎。唯變之能研幾也。故以變得象。而可以制作。非成務乎。然辭變象占。通志成務。却非人力。所以曰神也。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

易辰 卷之五 上繫 十九

右第十章

此章承上章之意。言易之用有此四者。

子曰。夫易何為者也。夫易開物成務。冒天下之道。而斯而巳者也。是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。

開示吉凶。通志也。成務定業也。冒天下之道。斷疑也。下文凡六節。各有是故二字。皆以言卜筮之妙也。

是故君子居則觀象而神。卦之德方以知六爻之義。易以真聖人以此洗心退藏於密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉。古之聰明睿知神武而不殺者矣。

圓神謂著之變化無方。方知謂卦之事理有定。此言易理未說到上蓋上聖人以此洗心。恍然入於太一而不為形。通乎萬象而不為迹。退藏於密。是此心本體。密是至靜。萬化出焉者。此條聖人之心。易蓋聖人以那易之理。來洗濯自家心。便沒些私意。小知在裏。聖人便是易了。所以不筮而知吉凶。如神武而不殺也。

是以明於天之道而察於民之故。是興神物以前民用。聖人以此齋戒以神明其德矣。

上章言著卦之德。知來藏往。已具於聖人之心。從源頭說來。此節

易康

卷之五

上繫

二十

謂聖人明於天之道。福善禍淫。而民之故。則有得失順逆。故興神物以前民用。此下遂言畫爻布卦之法。以見神明其德之事也。

是故闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。

乃謂之象。形乃謂之體。制而用之謂之法。利用出入。民咸用之謂之神。

之神

辰曰首言易之開物成務。次言著圖卦方。三節言聖人與此神物。此節分明借戶以明乾坤著策之義。見而為六七八九之象。形而為剛柔動靜之爻。此聖人制撰著之法。以前民用。下節方推易卦

之理。此節無緣以天地化育言矣。

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。

易者陰陽之變。太極者其理也。一每生兩。兩儀者始為一畫。以分陰陽。四象者。次為二畫。以分太少。八卦者。次為三畫。而三才之象始備。此聖人作易自然之次第也。

八卦定吉凶。吉凶生大業。

八卦定吉凶。此兼六十四卦。三百八十四爻言也。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。懸象著明莫大乎日月。崇

易康

卷之五

上繫

二十一

高莫大乎富貴。備物制用立成。設為天下利。莫大乎聖人。探賈索

隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。

富貴謂富有天下。貴為天子。蓋皆舉其極者言之。備物制用。謂聖

人教民以耕耨漁獵。為粒食鮮食之類。立成器。如舟車。象矢之類。

是也。天下之賾。悉具卦爻之中。但其理隱而未見。深。謂陰陽未分。

吉凶未形。惟者龜能探索而鈎致之。以為趨避。以成事業也。

是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人

察之。河出圖。洛出書。聖人則之。

神物，則之而四十九之用，以行變化，謂陰陽效之而卦爻之動靜以備。象謂日月星辰，循度失度而吉凶見，象之而卦爻有以斷吉凶。圖書則金木水火土，生成克制之數，則之而卦畫方位以定，皆作易之本也。

易有四象所以示也，繫辭焉所以告也，定之以吉凶所以斷也。

四象謂陰陽老少，示謂示人以所值之爻，易只變象辭占也。

有第十二章 此章專言卜筮而圖書為作易之原，亦因是而發焉。

易曰：自天祐之，吉无不利。子曰：祐者，助也。天之所助者，順也。人之所

易原

卷之五

上繫

二十二

助者，信也。履信思乎順，又以尚賢也。是以自天祐之，吉无不利也。

釋大有上九爻義，此是錯簡，宜在第八章之末。

子曰：書不盡言，言不盡意，然則聖人之意，其不可見乎？子曰：聖人立

象以盡意，設卦以盡情，繫辭焉以盡其言，變而通之以盡利，鼓之

舞之以盡神。

樂聖人不欲人以言盡文字，況易從神明一變言之，在道不測，於此有不可見者。

言之所傳者，淺；象之所示者，深。觀奇耦二畫，包含變化，无有窮盡，則可見矣。立陰陽老少之象，設之於卦，繫辭以斷吉凶，變通，謂陰陽老少之交，易，盡神，謂不疑也。

乾坤其易之緼，和乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤絳則无以見易，易不可見則乾坤或幾乎息矣。

乾坤為易之緼，此乾坤兼六十四卦之陰陽言，緼謂包蓄，乾坤其易之門，專指陰陽二畫諸卦所從出也。

畫成橫圖，陰陽相對，卦爻變化之體，已立於此矣。曰易立乎其中者，尚未及筮占也。設若无此陰陽之畫，何以有變化之象？故曰乾坤絳則无以見易。若又无筮者，策卦爻之變，則彼圖中陰陽之卦畫，亦无所用之矣。故曰乾坤或幾乎息。凡此皆以明乾坤為易之

易原

卷之五

上繫

二十三

緼也。

是故形而上者謂之道，形而下者謂之器，化而裁之謂之變，推而行之謂之通。舉而措之天下之民，謂之事業。

形，即畫也。而上，即太極也。器，即卦也。化而裁之，謂筮之而陰陽變化，則裁然為兩概，以定吉凶。夫然後或行或止，則通矣。由是措之天下，與民同患，如堯舜之揖讓，湯武之征誅，孔子之刪定，皆修十

古不朽之事業，於是成矣。

是故夫象聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂

之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

蓋重出以起下文。象以物宜。謂文王之象。申設卦以盡情偽一句。繫辭以定吉凶。謂周公之爻。申繫辭焉以盡其言一句。

極天下之順者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。

卦印象也。辭即爻也。

化而裁之存乎象。推而行之存乎通神而明之存乎其人。然而成之。不言而信存其德行。

易辰

卷之五

上繫

二十四

昔不盡言。言不盡意。聖人立象設卦。亦豈能盡利盡神哉。若能五畫必演神而明之神。而明之。必須躬行心得之人。故曰默而成之也。

有第十二章

此章謂聖人立象設卦。在人非平。日洗心退藏者。易者亦空設耳。

易辰五卷終

門人徐而拔校梓

易辰六卷

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。

熟讀乾二爻。二八卦象。以便按圖索義。

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類。象謂卦之奇耦成形。未說到天地雷風處。此時只有三畫。說得象說不得爻。因而重之。各因一卦。而以八卦次第加之。為六十四。而後卦有六爻。其體有上下。位有內外。時有初終。序有先後。數有九六。而爻在其中矣。

易辰

卷之六

下繫

二十五

剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。

六爻剛柔相推。而卦爻之變。陰陽往來相錯。聖人因繫以辭。命以吉凶。此時未占。然動已在其中矣。

吉凶悔吝生乎動者也

吉凶悔吝。皆辭之所命。必因卦爻之後。而後見。此則占時所動之爻也。

剛柔者立本者也。變通者趨時者也。

一剛一柔。六爻各有定位。自此而彼。變以從時。易只一時字。

吉凶者貞勝者也

此言吉凶之理
勝非也貞者正而固只有一箇貞字一正能勝天下之萬變以理
言也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天地之道貞夫二者也

貞夫一者一貞可取萬變者也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

貞觀貞明天地之法象一也若天地之性情乾確然示人以生物

易辰

卷之六

正蒙

二十六

之易坤隤然示人以成物之簡此貞一之實理原於天地也

爻也者效此者也象也者像此者也

觀效此像此而知上之所云乾坤乃以天地之性情言此即上文
乾坤所示之理爻之奇偶卦之消息所以效而像之爻之奇偶所
以效夫易簡謂諸陽爻皆是健而易之理諸陰爻皆是順而簡之
理也卦之消息所以像夫易簡者謂乾震坎艮為陽卦皆陽長而
陰消皆像乾之易坤巽離兌為陰卦皆陰長而陽消皆像坤之簡
也

易動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

內謂著卦之中動猶未成也外謂著卦之外見則卦以體昭爻以
節著而有可見矣爻變即動乎內之變辭即見乎外之辭功業以用
易言

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財
理財正辭禁民為非曰義

辰日上傳言吉凶悔吝已詳下傳之首專以貞字為主夫貞者一
也元亨利貞雖云四德惟貞能包此三德故曰吉凶者貞勝曰貞

易辰

卷之六

正蒙

二十七

夫一所以教人者一貞而已

吉凶以貞勝論理不論勢從聖人有天位者說起故曰大寶大寶
者理財正辭禁民所謂聖人得一以為天下貞而已若夫守位以
仁呂氏改作人字豈人能守位哉夫仁即貞也貞內含元故曰大
寶也仁字正對義字

右第二章此章表元亨利貞
始終只一貞字

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之
文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以

萬物之情

朱子曰。仰則觀象一段。只是陰陽奇偶。那時未有文字。只是仰觀俯察而已。凡草木鳥獸。无不有陰陽。鯉脊三十六鱗。龍脊八十一鱗。草木雌雄。如銀杏桐栢。牝牡麻竹之類。男生必伏。女生必假。春男陽在背。女陽在腹也。神明之德。如健順動止之性。萬物之情。如雷風山澤之象。聖人畫卦。精以通神明。養以類萬物。如此。

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

離。麗也。兩目相承。實則百千萬目。只是相承以兩也。網罟。離合之

易序

卷之六

下繫

二十八

始。

包犧氏沒神農氏作斲木為耜耨木為耒耨之利以教天下蓋取

諸益

二體皆木。上入下動。有合於益之象也。耨耒首也。耨耨也。天下之益莫大於此。耒耨稼穡之始。

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬

噬。日中為市。上明而下動也。

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳

而天下治蓋取諸乾坤

乾坤變化而无為。蓋上天下地。尊卑有序。父子君臣。男女長幼。拜跪坐立。井然見前。何須勞擾。而天下始治哉。

剡木為舟剡木為節舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

剡者。屨其中。剡者。銳其末。

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

下繫

卷之六

下繫

二十九

下動上說。光人用車。如南人用舟。

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

豫。豫備之意。

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

小過。下止上動。臼杵脫粟之始。

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽睽。然後威以服之。

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取

諸大壯

震風凌雨，然後知履屋之研礫也。

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，喪期無數。後世聖人易之以棺槨，蓋取諸大過。

送死足以當大事。

上古結繩而治，後世聖人易之以書契，自官以治萬民，以察姦取諸

大

辰口，伏羲畫八卦，造書契，作甲曆，制嫁娶，造琴瑟，為文明之祖，神

易康

卷之六

下繫

三十

此章此解林
章三此解林
而不可通乎
其於世也
其於世也
之象亦足知
此

皇初藝五穀，披山通道，作甲子，造龜，既堯作歷象，授民時，舜作璇璣王衡，以齊七政，禹隨山濬川，益焚山澤，棄播五穀，變典樂，皋陶制刑法，易皆可推而聖人偶舉此十三卦，皆與之暗合，見神而明之，可以宜民於萬世也。

右第二章

是故易者象也，象也者像也。

是故二字，承上十三卦而來，易者卦爻奇偶之形，象者所以似三才之理也。

象者材也

象言一卦之材，如卦象卦德卦體卦變皆是，象者象之體統也。

爻也者效天下之動者也。

爻乃逐節之變，於動為切，然未說到吉凶悔吝，動字只有得失。

是故吉凶生而悔吝著也。

悔吝本微，因此而著。

右第三章

陽卦多陰，陰卦多陽。

易康

卷之六

下繫

三十一

震坎艮為陽卦，皆一陽二陰，巽離兌為陰卦，皆一陰二陽。

其故何也？陽卦奇，陰卦耦。

凡陽卦皆五畫，凡陰卦皆四畫。

其德行何也？陽一君而二民，君子之道也；陰二君而一民，小人之道也。

也

一君二民，則大而公；二君一民，則私而爭，陽統陰，陰從陽也。

右第四章

易曰：憧憧往來，朋從爾思。子曰：天下何思何慮？天下同歸而殊塗，一

形而自應天下何思何慮

此引咸九四爻辭而釋之謂萬變之紛紜而所以應之各有定理不消思慮只順其自然而已

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

申信音

王以宗廟為自無妄不

其居也

辰日氣化往來如鼻息人所不能无若懂懂往來則私擾之而依矣動靜自然則利利无心也有心則害生矣欲因應自然除非窮理如下文精義是也

卷之六

下

三十一

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精義入神以致用也利用安身以崇德信也内外交相養也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

章疏長入神仍是何思何慮之謂哉

精義入神利用安身下學之事盡力於此亦无所用其力矣張子曰氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神此上四節皆以釋咸

九四爻義

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困者名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至要其可得見耶

釋困六三爻義道元小天下學上達以下十卦无非精義之事

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射者人也君子義當於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也括結礙也此釋解上六爻義

括結礙也此釋解上六爻義

易辰

卷之六

下

三十三

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

此釋噬嗑初九爻義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

此釋噬嗑上九爻義

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子

子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也
易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋否九五爻義

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥言不勝其任也

此釋鼎九四爻義

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉

易辰

卷之六

下繫

三十

介如石焉堅用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

此釋豫六二爻義

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

此釋復初九爻義

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

細縕、交密之狀、化醇、言氣化者也、化生、形化者也、男女通人物言、

此釋損六三爻義

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

此釋益上九爻義精義入神利用安身如學易如是推之吾心如明鏡止水則物來順應而私意不能干矣

右第五章此章專言威感之道在於正心

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體

易辰

卷之六

下繫

三十五

以體天地之撰以通神明之德

諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰易之門陰陽合德只是奇偶相交由二而四而八以至六十四也天地之撰如雷動風散神明之德如健順動止之類

其稱名也雖而不越於精其類其衰世之意邪

卦爻之義雖雜出而不差謬世衰道微人之情偽滋熾聖人不能不明其道以示人衰世之意指文王與紂之時也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則時矣

參本得本
始人非斯
為故

陰陽消息卦爻有以彰之吉凶悔吝卦爻有以察之君臣上下之位有窮通賢否之分是各當其名辨物者服食器用飛走草木各於其類正言者是非得失斷辭者吉凶悔吝以占言也

其稱名也小其取類也大其言遠其辭文其言曲而幽其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

肆陳也困民之疑貳而決其疑以濟其所行以明著其吉凶之應也

右第六章

易序

卷之六

下繫

二十六

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

伏義畫卦憂百里日連山商首坤曰歸藏吳商之末世道中其易亦不彰文王拘於羑里而繫彖辭易道復興與下舉九卦之德以明憂患之意

是故聖德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

九德皆友身修德以處憂患之事也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不離損先難而後易益

王云參本
易

五福而不設困窮而通非居其所而遷善而應

自復和而至以下每句皆是反如謙本卑却尊而光云云

履以和行謙以制禮復以自知恒以二德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

三陳九德聖人說憂患之道偶然看得這幾卦有這箇道理非謂九卦之外皆非憂患之道也

右第七章

易之為書也不可遠為道也履歷變動不居周流六虛上下无常剛

易序

卷之六

下繫

三十七

柔相易不可為要唯變所適

速猶忌也

其出入以度外內使知懼

度者事理當然之則外內以卦體言實以人心言也

又明於憂患與故无有師保如臨父母

辰日故則所以致憂患者知險知阻所以明其故也五代君臣師保度矣至无父母史樞堂氏云一出言一行事只思此身是父母

所生无敢屑越語真切實易之教也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

初率其辭以揆所向則其道雖不可為典要而其書則有典可稽有常可道也然非得其人亦何以行之哉典禮也則也所謂出入以度者也

右第八章 此章以玩辭觀占深有望於人之行之也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則陽或居陰陰或居陽唯從平時也

易

卷之六

下

三千六

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上一爻

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此謂卦中四爻

噫亦要在凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

象統論一卦六爻之體天地間自有箇吉凶存亡之理若然可知

不待求之易即求之易在智者觀其象辭思過半矣不待求之六

爻也

二與四同功而異位其善不同一多譽四多懼近也柔之為道不

遠者其要无咎其用柔中也 此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤等也其柔危其剛勝邪 三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之此剛柔統論三五

右第九章 此章專論爻位以示人

易

卷之六

下

五千九

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻

為地兼統言之也兩分言之也天有陰陽地有柔剛人有仁義兩

者三才各有體用總是獨陽不生獨陰不成之理

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生

焉

道有變動謂卦之一體未說到筮是說爻之陰陽變易等謂遠近

貴賤之差相雜。謂剛柔之位相間。不當謂陰陽各有定位。又不當位則吉凶生。

右第十章 此章論爻畫有天地人之道

易之興也。其當殷之末世。周之盛德。和當文王與紂之事。和是故其辭危。危者使平易。易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

文王以憂患之心作易。故其辭危。然懼以始者。易懼以終而猶始者。難能懼終如始。要歸无咎。易之教也。

右第十一章 此章論文王著易之旨出於危懼人能懼終猶始乃得

夫乾天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤天下之至順也。德行恒簡以知阻。

本聖心之乾健以行。常是平易无險。然以其有憂患也。則健者如白山上臨下。而有險焉。知險則不敢易。本聖心之坤順以行。常是簡約而无阻。亦以其有憂患也。則順者如自山下上。而有阻焉。知阻則不敢怠。如是危懼。无易者之傾矣。

能說諸心能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹。

侯之二字。併說諸心者。事未至而心與理融。乾之事也。研諸慮者。事既至而理因慮審。坤之事也。說諸心故有以定吉凶。研諸慮故有以成亹亹。

是故變化云為。言事有祥。象事知器。占事知來。

在天道為變化。如晝夜寒暑。在人事為云為。如語默動靜。言事有祥者。天則見於垂象。人則動乎四體。此言易之理如此。故於變化云為。則象之而知已。有之器。於吉事有祥。則占之而知未然之事也。

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

天地有此理。不能以告人。聖人作為十筮之書。明則謀諸人。幽則謀諸鬼。百姓亦得以與其能。此聖人所以成天地之能也。

八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居而吉凶可見矣。

象。謂卦畫爻象。謂卦爻辭。

變動以利害。吉凶以情遷。是故惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情偽相感而利害生。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔且吝。

變即七八九六之變。動乎著卦之內者也。利謂變而通之以盡利情者。卦爻實理所向之念。遷者因之而然之意。愛惡遠近情偽。皆卦爻之情也。吉凶悔吝利害皆吉凶之類也。然若之近者。其吉凶尤多。故又舉以近者明之。

將疑者其辭懸中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。卦爻之辭亦猶是也。

右第十一章

易辰

卷之六

易

四十一

易辰六卷終

門人徐而拔校梓

易辰七卷

說卦傳九十一章

說卦者言伏羲文王卦位之不同。而卦德卦象皆備載焉。

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

聖人能贊化育和氣充塞乃生此物。聖人作易因之得以筮占也。著生千歲三百莖易以爲數。上有黃雲覆之下有靈龜守之。蓍神丹也。

參天兩地而倚數

易辰

卷之七

說卦

四十二

丘氏曰天陽也象奇。奇一畫中實得三分參天之數。地陰也象耦。耦一畫中虛。比陽耦一分而得二分兩地之數。故三奇爲乾。則三其參天之數。是謂老陽曰九。三偶爲坤。則三其兩地之數。是謂老陰曰六。二奇一偶爲巽離兌。則二參一兩爲八。曰少陰。二偶一奇爲震坎艮。則二兩一參爲七。曰少陽。因七八九六之數以定陰陽老少之數。比立卦生爻之本也。

觀變於陰陽而立卦。擬議於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。

和順於道德是默契本原理於義是應變合宜物物皆有理窮理盡性以至於命此言聖人作易之極功如此後人說去學問上然這上也有這箇意思

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易大書而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

辰曰性命之理即陰陽剛柔仁義是也兼三才而兩之總言六書

易辰

卷之七

論卦

四十四

又細分之則陰陽各有其位謂六虛位也迭用剛柔謂筮占所畫成卦之章也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也

致性者順知來者逆是故易逆數也

辰曰按圖圖自中起震而歷離兌以至於乾已生之卦也何謂已生蓋卦始於一畫之奇然後有二畫之偶今從八卦之震左上以至於乾猶今日數昨日底故曰順自巽而歷坎艮以至於坤未生之卦也何謂未生蓋偶生於奇後由巽右下以至於坤猶今日數來日底故曰逆若橫圖自乾至坤皆逆數也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

易辰

卷之七

論卦

四十五

上章言卦象自相爲用此章則言八卦造物流行有生長收藏之主

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝者天之主宰邵子曰此卦位文王所定所謂後天之學也後天之學乃文王取伏羲卦位而更置之以八卦之位當一歲之運起震終艮爲造化流行之序也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之繁盛也

離也者明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

上言帝。帝天之主宰。此言萬物之隨帝以出入。究竟只是氣機耳。此八卦之見於一歲之造化者。離明以德言。坤地坎水以象言。兌秋以時言。八卦可互推也。

易辰 卷之廿 離卦 四十六

右第五章 仰子定文王八卦方位。本坤西南得朋。塞不利。艮之東北而知之也。仰子因文王而推出伏羲之圖。為先天。

神也者。妙萬物而為言者也。動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化既成萬物也。

神也者。妙萬物而為言。只管到後天六子之用。然必本於先天陰陽之各得其偶。然後能變化既成萬物也。此大字指日。此水字亦

雨露之屬。若日用之水火。只用於萬物既成之後。而非其變化以成萬物之功者也。

右第六章 聖人推八卦之方位。運行要以三才之理。賁之人身。一乾坤而已。故下章曰乾健也。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

此言八卦之性情。即所謂卦德也。夫子欲言八卦之象。故先言其性情。

右第七章

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。

遠取諸物如此。

右第八章

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。

近取諸身如此。

右第九章

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

少女

辰日八卦次第是伏羲成三索而為六子是文王底然而坤三索於乾而得男乾三索於坤而得女此知乾道成男坤道成女二氣本是一氣但得氣有多寡而太極亦於焉可見矣

右第十章

乾為天為圓為君為父為王為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為眾為

易辰

卷之七

說卦

四十八

柄其地也為黑

震為雷為龍為蒼黃為專為大塗為長子為決躁為蒼竹為萑葦

其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為及生其究為

健為藩鮮

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為

寡其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為

耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為馵心為下首為薄蹄為皴其

於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦

為離為離為離為時為龜其於木也為科上槁

艮為山為徑路為小石為門闕為果為闕寺為指為狗為鼠為黔

喙之屬其於木也為堅多節

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛國為妾

為羊

辰日此廣八卦之象使知易卦可以窮理若荀九家亦未之盡也

易辰

卷之七

說卦

四十九

至其次序仍用先天圖圖乾坤巽艮坎離艮兌兩卦相對者言也

右第十一章

易辰七卷終

易辰八卷

序卦傳

張子曰：序卦雖無極至精義，今欲安置一物，猶求審處，聖人之於易，必須布通精審如是。大匠豈以一斧可知哉。

有天地然後萬物生焉。此言乾坤為萬物之始。盈天地之間者唯萬物，故受之以屯。

屯者盈也，屯者物之始生也。物生之初，生必蒙故，受之以蒙。蒙者蒙也，物之稚也，物稚不可不養也，故受之以需。

需者飲食之道也，飲食必有訟，故受之以訟。訟必有衆起，故受之以師。

師者衆也，衆必有所比，故受之以比。比者比也，比必有畜，故受之以小畜。

小畜者畜然後有禮，故受之以履。履而泰，然後安，故受之以泰。

泰者通也，物不可以終通，故受之以否。物不可以終否，故受之以同人。

人與人同者，物必歸焉，故受之以大有。大有者，不可以盈，故受之以謙。

謙有大而能謙，必豫，故受之以豫。豫必有隨，故受之以隨。隨人者，故受之以蠱。

蠱者事也，物壞則有事，而後可大故，受之以臨。臨者

有故，受之以蠱。蠱者事也，物壞則有事，而後可大故，受之以臨。臨者

有故，受之以蠱。蠱者事也，物壞則有事，而後可大故，受之以臨。臨者

王三孔子語
後人雖記之
王卦序故各
以序之
上篇言始
終扶維水火
也

易辰

卷之八

序卦

五十

大也。隨不可以謂大，物大然後可觀。天下皆山，唯泰山可觀，故受之以觀。觀者大者之象，大物大然後可觀。天下皆水，唯東海可觀，故受之以噬嗑。

噬嗑者，離也，致飾然後亨，則盡矣。故受之以剝。剝者剝也，物不可以終盡，剝窮上反下，故受之以復。復則不長矣，故受之以無妄。

無妄者，無妄然後可畜，故受之以大畜。大畜者，畜大者也。物畜然後可養，故受之以頤。頤者養也，不養則不可動，故受之以大過。大過者，不可以終過，故受之以坎。坎者，陷也，陷必有所麗，故受之以離。離者，麗也。

有天地然後有萬物。天地之功，无物人物都是氣化生出。程子謂今有萬物，然後有男女。氣化之功，有男女然後有夫婦。夫婦有子，有子有父，有父有君，有君有臣，有臣有上下，有上下然後有禮義。

禮義有所錯，夫婦之道不可以不久也。上經天地即乾坤，下經夫婦即咸也。故受之以恒。恒者，久也。物不可以久，是其所故，受之以遁。遁者，退也。物不可以終遁，故受之以大壯。大壯者，不可以終壯，故受之以晉。晉者，進也。進必有所傷，故受之以明夷。明夷者，傷也。傷於外者必及其家，故受之以家人。家人者，家道親戚乖故，受之以睽。睽者，乖也。乖必有

終過，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所麗，故受之以離。離者，麗也。

終過，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所麗，故受之以離。離者，麗也。

終過，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所麗，故受之以離。離者，麗也。

終過，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所麗，故受之以離。離者，麗也。

終過，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所麗，故受之以離。離者，麗也。

終過，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所麗，故受之以離。離者，麗也。

終過，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所麗，故受之以離。離者，麗也。

終過，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所麗，故受之以離。離者，麗也。

終過，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所麗，故受之以離。離者，麗也。

終過，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所麗，故受之以離。離者，麗也。

終過，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所麗，故受之以離。離者，麗也。

難故受之以柔者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夫夫者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上之謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革者去故受之以鼎革變也鼎能變物主器者莫若長子食為民天享帝立廟故不曰位而曰器故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進

易辰 卷之八 五十二

必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者人也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

易辰八卷終 右下篇 二篇大約陰陽消長之理而已

易辰九卷

雜卦傳

此卦仍其反對之偶而不仍其先後之序故曰雜其義則以明六十四卦所主之爻也

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

乾坤易之門剛柔雜成諸卦比有親則樂師動眾則憂以我臨物日與物來觀我日求

屯見而不失其居蒙雜而著

易辰 卷之九 五十三

屯震遇坎震動故見坎陰不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也

震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也

止健者時有適然无妄而災自外至

萃聚而升不來也謙輕而讓怠也噬嗑食也賁无色也

白受米無色則質全天下之至貴存焉

兌見而巽伏也

兌陰外見巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也

隨以无故爲善，是以能飭爲功。

剝爛也。復爻也。晉。量也。明夷。誅也。

晉，離在上，夷，離在下，誅，傷也。

井通而困相遇也。

井以不撓爲通，困以剛撓而窮。上經止此。

咸速也。恒久也。

有感則速，无倦則久。

渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽睽也。家人內也。否泰及其類也。大

易

卷之九

雜卦

五十四

壯則止。遯則退也。

風散水故離。澤防水故止。解內險已解。蹇外蹇而難。睽睽而家人。親否泰君子小人相友。陽進消陰。進須能持。陰長消陽。陽退須蚤。

大有衆也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。中孚信也。豐多故也。親寡旅也。

革以火鑄金爲去故。鼎以木錯火爲取新。小不可過。中孚貴信。物盛則多事。旅寓則親少。

離上而坎下也。

火炎上水潤下。

小畜寡也。履不處也。

以巽畜乾，寡不可敵衆，以兌履乾，柔可以制剛，不處謂進也。

需不進也。訟不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。

頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長，小人道憂也。

也。君子道長，小人道憂也。

辰曰自大過以下凡八卦，非錯簡也。下傳十三卦以大過與夬終之。崇陽也。雜卦亦以大過與夬終之。亦猶是耳。男女飲食，生民之

大欲存焉。君子小人於此攸分。陽大過，太剛必折。柔遇剛，女壯而

易

卷之九

雜卦

五十五

防女歸待男，漸之吉也。履親所養，頤之正也。男女飲食，水火既

而定也。若夫以說而動之歸妹，三陽失位之未濟，女非義而

窮，是必以剛決柔。斯陽長陰消，君子道長而小人道憂，大易由作也。

易辰九卷終

男 助興 校梓

易辰九卷

江西巡撫
孫進本

明賀登選撰登選號澹餘鄱陽人崇禎甲戌進士
官至監察御史是書以三百八十四爻取象之義
雜引史事以證經蓋仿誠齋易傳之例而深切則
不及之其以乾初爻爲象人心乾四爻爲象太子
之類亦頗穿鑿自序謂易無象而三百八十四爻
其象辰無象而三百六十度其象故以辰名其書
焉

易序圖說二卷

〔明〕秦鏞撰

遼寧省圖書館藏清江南製造總局刻本

附《四庫全書總目·易序圖說

二卷》提要

易序圖說叙

易義大著於萬曆中東林諸賢
維時錢啓新先生創獲於像象
孫淇澳先生標指於明洛吳觀
華先生之述精而顯先伯父忠
高叙
一
憲公之孔義約而微皆程朱後
易學之宗匠也乃於卦序皆有
所略焉者何歟說者謂卦序分
明一世運圖固然然卦氣推算
之說窮理之儒所不欲道而其

中範圍天地之妙又不容以擬
議教人略之者其以此歟後三
十年而秦侍御大音乃著易序
圖說予稔知大音之爲人若樸
若谷端居澄心豈好過用其聰

高叙

二

明而欲軼駕於前賢之上哉再
三讀其書何奧如也而粲如也
浩博而有歸也往復而彌確也
夫易之爲言義無盡藏隨人尋
繹故四聖有四聖之易漢魏諸

賢有漢魏諸賢之易閩洛諸賢
有閩洛諸賢之易東林諸賢有
東林諸賢之易遞明之遞述之
四聖此心也此易也諸賢此心
也此易也吾此心也此易也大

高叙

三

音之易固天地間不可無之易
大音之易亦天地間自有之易
前賢之所略後賢補之今日其
卦序發明之日歟代變以來士
君子之不得志於時者或高談

無生之學或相挈竹林之遊此
亦肥遯之所托也而大音无悶
之懷與憂患之思兼至寄栖禪
榻掩關著書可以自娛可以垂
世以人言之存乎景行莫如東

高叙

四

林諸賢以教言之存乎精義莫
如學易繇斯而友千古繇斯而
翼六經吾不能量大音之所詣
矣然則大音之不得志於時也
乃其所繇紹心學而維世道者

歟抑卦之有序有雜猶之有正
有反孔子雜之所以翼文王之
序也於序而知天地之化之神
於雜而知聖人之用之神化卽
用也用卽化也天地聖人一也

高叙

五

大音參雜卦之文於序卦之下
亦以示學易者言序必兼言雜
歟其所以爲卦序發明之日歟
同邑同門年弟高世泰謹題
於再得艸廬

高叙

六

秦侍御易序圖說引語

蓋予敦復易序圖說而始自嘆其拘隅也
予學易有年矣則豈不亦惟序哉顧自序
卦傳而外不遑他焉秦侍御大音與予舊
相聞也既久不相見頃中春惠然相問訊
而相諮呂易肯出其所著圖說以示而屬
予引之以予為庶幾知之也者予甫受讀
序

色然不相應也覽厥大指亦則惟序然已
恢々乎遊序卦傳之表矣而予猶守其樊
中雖然今之處樊者覺有以異乎向之處
樊者矣予向也仰鑽十翼廢徹百家即古
昔一二巨儒所非言孔子之言概置弗省
而今乃於是為畱筭時爻展對也亦獨何
與予向見諸儒先言易曰言序者即言序

也。以何乃卦序者。於是卦序棄如。而人以其意謀易焉。今大音之說。易序也。於卦豈有改矣。所兼雜。以求端而博其趣。衡從其條理。非孔子之言也。既乃知猶孔子之言也。孔子傳雜卦。參差異態。顛倒晰義。亦豈不惟序矣。且其傳序卦也。雖序兩卦之相受。云爾乎。而連類以觀。豈八卦之不秩於序。

其間二篇各竟。豈六十四卦之不耦。設於其際。然則大音之說。蓋引伸孔子者。與夫述聖詔。愚僻播王言於荒裔也。或受辭而靡他。或通志而不越之。二者孰愈哉。予乃永念曰。舍周無易。舍孔無傳。此向之所持。以却衆而求心也。引伸則有三。三則微此。今之所信。以得朋而廣已也。蒙莊廼稱言。

并已同為是。不同為非。殆未可以繫乎。夫君子敬業樂群。亦審其不同。以致同而已矣。崇尚通環。尚濫將無同。雖然。大音之過。予則遠矣。其憂患宜未予。若而敏。睿百之。其在癸未甲申乙酉之歲。仕路方屯。世喪多故。其於易也。一年而書。思二季而視。艸三季而觀。成樂玩居安時。乃殆庶以視。予序。

之淹思。踟躕多室。而寡通者。夫如何也。雖然。予兩人之齒。則齊蒙莊。廼更稱衛有君子。行年六十而六十化也。以大音之賢。頌又喜。易庸勿於伯玉乎。思齊哉。大音而思齊。伯玉也。予則請從。

丙申秋七月。同邑社弟周夢華題。

易序圖說序

侍御大音秦先生著易序圖說成。以福孫方從問易。屬為之序。且命母以一日長為鮮。福孫敬謝不敏。已受讀卒業。迺作而款曰。至哉先生之說易也。其合先後天之用而一之者乎。自夫子翼序卦言義理。而不及象數。先儒求之象數。而未能盡合。遂或序一

呂為非易之蘊。或以為非聖人之精。觀先生之圖說。則非獨析理精也。乃於象數亦无不合焉。夫序卦以六十四。震為三十六。上經得十八。下經得十八。先儒已具言之。先生則更於爻數之陰陽得配合自然之妙。於是呂上經分為五節。象陽下經分為四節。象陰上經每節卦得四震與二震。象

陽中陰下。經每節卦得五震與二震。象陰中陽而爻數之配合。則皆不出一節之中。如呂屯蒙二陽配需訟二陰。呂師比一陽配小畜履一陰。陽爻各得二十有四之類。推之後節。莫不皆然。顧愚臣先生得先後天合一之用。則獨於其變例知之。何以明其然也。曰先天之用在於復姤。後天之

序二

用在於坎離。先天卦不取震對而剝復與姤分列乾坤左右。獨有震對之象。此先天之合乎後天者也。故以四卦序上下經之中。為天根月窟往來之關鍵。得其用為先天。以參為貴。故陽儀多三十二。陽陰儀多三十二。陰則取諸復姤。序卦曰少為貴。故上經陽也而多一陰。下經陰也而多八陽。

亦取諸剝復夫婦此四卦所以不與諸卦
配而變例自從上下經之遙配者也後天
卦不取正對而離南代乾坎北代坤獨有
正對之象此後天之合乎先天者也故首
之自乾坤中之以頤大過坎離終之自中
孚小過既濟未濟得其用焉二濟一坎離
也頤中孚一離象大小過二坎象也復卦

序三

數凡四九自上經中三四合下經前三五
得三九以正對卦始二終三合中四復得
一九其妙在於合二濟之坎離以為首尾
五卦之中樞即為八正卦三十六覆卦變
化之總樞此二濟所以不與諸覆卦為伍
而變例自從正卦之後者也以剝復夫婦
從遙配而夫婦之用歸於復姤以二濟從

正對而二濟之用歸於坎離愚謂先生得
先後天合一之用者此也抑有異者愚嘗
較定先天方圖而以屯西配蒙東以需東
配訟西皆不爽毫髮今以先生之圖合之
則以屯蒙北配需訟南以師比北配小畜
履南亦皆不爽毫髮雖先生之所未及言
而此心此理之同固有不謀而合者竊幸

序四

藉是以求益故敢因先生之命而附及焉
至篇中以雜卦參序義以覆象明象又
附先後天諸圖而各系以贊皆極義理之
高深而一歸於純粹中正則文孔精蘊實
具於斯非小子末學所能闡揚其萬一也

同邑通家後學嚴福孫謹譔

周易序卦圖說

繫辭云所居而安者易之序也。既云居之而安。自不應強生見解。但序之爲言。明有次第。學者苟不於其中探討意義。亦豈能居之而安乎。據序卦傳止以卦名聯屬。不取反對爲義。或

自序

云此聖人慮後世妄作。輒更其序。故作傳以明其爲一定之序。而非其意義所存。是則然矣。乃雜卦傳又何以作也。以序卦爲定。則雜卦不應作。以雜卦爲變。則序卦不應執。竊謂六十四卦。惟文王能序之。惟孔子能雜之。

後之學者。能以雜卦對待之義。求序卦流行之理。亦庶乎能居之安矣。作序卦圖說上篇凡五段。下篇凡四段。合上下凡九段。配乾之數。中間入彖爻處甚畧。舉要而已。朱子有言。註易不欲詳。恐障其光明也。今序之而已。

自序

其又多乎哉。獨爻數配合頗有自然之妙。倘以是質之先儒。而不無一言之幾乎道。則或因是而求居安之說。其於義文周孔之心。畫或不至於河漢云爾。

序純卦

上車取時已下濟舟車此許嚴子注

乾坤坎離震艮巽兌

乾坤為父坎離為母

序體卦

乾坤頤大過坎離中孚小過

序辟卦

乾坤泰否臨觀剝復遯大壯夬姤

辟於陰之陽。復姤得坤之陽。

序一陽

師比謙豫剝復

上陽之外。有陰。復姤。剝復。上陽之內。有陰。復姤。剝復。上陽之內。有陰。復姤。剝復。

易序圖說

序一陰

小畜履同人大有夬姤

上陰之外。有陽。小畜。履。上陰之內。有陽。小畜。履。

序二陽

屯蒙臨觀頤坎晉明夷蹇解萃升震艮小過

上陽之內。有陰。屯蒙。臨。上陽之內。有陰。屯蒙。臨。

序二陰

上陰之內。有陰。需訟。無妄。大畜。大過。離。遯。大壯。家人。睽。革。鼎。巽。兌。中孚。

需訟。無妄。大畜。大過。離。遯。大壯。家人。睽。革。鼎。巽。兌。中孚。

序三陽三陰

上陽之內。有陽。泰。否。隨。蠱。噬。嗑。賁。咸。恒。損。益。困。井。漸。歸。妹。豐。旅。渙。節。

泰。否。隨。蠱。噬。嗑。賁。咸。恒。損。益。困。井。漸。歸。妹。豐。旅。渙。節。

既濟未濟

上陽之內。有陽。既濟。未濟。

序乾

上陽之內。有陽。乾。上陽之內。有陽。乾。上陽之內。有陽。乾。上陽之內。有陽。乾。

乾需訟小畜履泰否同人大有無妄大畜遯大壯夬姤

序坤

坤師比泰否謙豫臨觀剝復晉明夷萃升

序坎

屯蒙需訟師比坎蹇解困井渙節既濟未濟

序離

易序圖說

二

同人大有噬嗑賁離晉明夷家人睽革鼎豐旅既濟

未濟

序震艮

屯蒙謙豫隨蠱噬嗑賁剝復無妄大畜頤咸恒遯大

壯蹇解損益震艮漸歸妹豐旅小過

序巽兌

小畜履隨蠱臨觀大過咸恒家人睽損益夬姤萃升

困井革鼎漸歸妹巽兌渙節中孚

易序圖說

錫山後學秦鏞大音氏著

上經第一段凡二卦

乾

覆卦交卦俱無變坤

坤

覆卦交卦俱無變乾

乾剛坤柔

乾坤二卦乃周易之所以爲周易也。夏連山首艮殷歸藏首坤。今周易以乾爲首而繼之以坤。故乾坤二

易序圖說

上經

一

卦乃周易之所以爲周易也。序卦傳曰：有天地然後萬物生焉。雜卦傳亦首曰：乾剛坤柔。然則此二卦者乃序卦之所不必序而雜卦之所不能雜。其爲六十四卦之首無疑矣。以先天圓圖言之：乾南坤北以握四方之綱。故其位定以兩儀橫圖言之：乾先坤後以統萬物之散。故其理全。若後天乾坤退居二隅。仍首乾坤者何？蓋乾居陽卦之首，坤居陰卦之中。八物流行之中，仍有主宰在乾父也。坤母也。無父母則六子

易序圖說

上經

二

且無從生。而八卦何繇以立？試觀太極初分兩儀，即判陽儀即乾，陰儀即坤。然猶未有乾坤之名也。殆至奇耦通加剛柔迭變，其不變者是名乾坤。然則乾坤即是兩儀。兩儀即是太極。太極即是無極。所以生天生地。在生人生物之前。而乾坤爲諸卦之首也。以六爻體象言之：得乾之下爻爲震，得乾之中爻爲坎，得乾之上爻爲艮。得乾之半體爲巽，兌得乾之全體爲離。無適而非乾也。得坤之下爻爲巽，得坤之中爻爲離，得坤之上爻爲兌。得坤之半體爲震，艮得坤之全體爲坎。無適而非坤也。是故乾坤者在八純卦中則爲八純卦之首，在八正卦中則爲八正卦之首。在十二辟卦中則爲十二辟卦之首。在純陽純陰卦中則合爲十六卦之首。今夫六十四卦者皆純卦正卦辟卦純陽純陰之卦所雜操而變化也。乾坤既爲諸卦之首，即又安得不爲六十四卦之首乎？所以周公錯六爻，特於二卦加用九用六。孔子作十翼，特於二卦

著文言二篇是皆特起義例以示別異於諸卦所以明非六子之卦所能並列也雖然尤必以乾爲首何也上經以乾坤坎離爲主在四卦中又以乾坤爲主在兩卦中又以乾爲主乾爲天爲君爲父爲首雖與坤爲對待而實爲坤之主作易者立象以盡天地而取義以明君臣是故每卦皆以五上爲天初二爲地又以五爲君二爲臣是凡卦皆有尊卑貴賤之義而况乾坤又爲卦主則扶陽抑陰之義當自此始

易序圖說

上經

三

坤後又何待言是故陽實陰虛卦之象也陽全陰半卦之數也陽盈陰縮卦之理也坤在乾範圍之中亦猶諸卦在乾坤範圍之中乾又安得不先坤也至於卦自下生理數具足在一卦中又以下卦之乾爲主在下又以乾之初陽爲主或謂易理皆重二五不知彼言爻位此言卦序中庸之中却在二五一貫之一卽在初陽震陽復陽乾初之陽卽是太極初分之一孔子一貫只將此一畫貫徹將去別無奇特然則潛

龍勿用之義何居夫太行之數虛一不用其以一爲君者正以不用爲用也學者苟不從源頭討徹一番止向爻辭拘執強生見解不知變化其於易理終無入處矣大抵卦理卦數不越卦象今夫奇耦者象也不知數卽在其中蓋一畫以三分爲率坤虛其中止得其二所以然者乾圓徑三故用其全坤方圓四故用其半然則乾之一畫卽三三畫卽九因而重之卽爲十八覆而觀之卽爲三十六乾用九四九三十六

易序圖說

上經

四

正乾之數以三乘六仍是九也坤之一畫卽二三畫卽六因而重之卽爲十二覆而觀之卽爲二十四坤用六四六二十四正坤之數以二乘四仍是六也君子觀象得數觀數得理只將乾象反覆細觀便儼然見三百六十日之一歲三百六十度之一周便是天行之健只將坤象反覆細觀便儼然見二十四氣之流行二十四方之布列便是地勢之厚而萬事萬物之理無不在其中焉此乾坤二象所以爲六十四象

之總也。乾坤兩象詳簡顯微不同最宜細玩。乾象包舉全易。天體虛運。君德職要。故其詞以簡妙入神。元亨利貞四字屯隨臨无妄革諸卦皆有之。此獨以不添一字爲貴。夫所謂利貞者在他卦中多是勉其貞而戒其不貞。若乾體粹精之極。何勞戒勉。所以彖傳只是贊乾。而文言又變例疏爲四德。以合于天之四時。地之四維。人之四端。先儒又以六爻分配四德。纔見得乾彖之大而能精。渾然一氣流行。無不包攝。真

易序圖說

上經

五

聖人化工之筆。彖傳提出兩乾字。最分明。乾元資始。內乾也。雲行雨施。始而亨也。然流行品物。則亨中已有利矣。乾道變化。外乾也。各正性命。利而貞也。然保合言太和。則貞下又起元矣。大明三句是過接語。以明始者明終。以兼三者成六。以統天者御天。是從內乾說向外乾也。首出成寧是總結語。首出似指上九。然以始物者首物。又終始之義也。全傳總是贊乾。君道尚在言外。大抵彖傳是兩分說。文言四德是四

分說。文言後段是一滾說。總只是四字中具足此理。聖人未嘗添設一字也。坤彖與乾稍別。乾初始稱潛龍。坤彖先言牝馬。乾三始見君子。坤彖早著攸行。遠取諸物。近取諸身。爲諸卦彖起例處。皆不干乾而于坤。蓋文王以君德處臣位。故于乾道似不欲深言。而獨於坤道言之親切詳明如此。最是聖人微情坤之元亨與乾無異。而利貞不同。以其利牝馬之貞也。牝馬是行物之地。君子是行地之人。龍飛而馬行。大人

易序圖說

上經

六

飛而君子行是本分事。所以坤德全要柔順利貞。地順承乎天者也。君子順承乎君者也。君子有攸往。原以從王爲義。則必以得主爲利。東西南北惟命之從。又何疑焉。經文多言西南言東北。無言東南西北者。蓋緣後天卦圖。原以陽居東北。陰居西南。劃然分開。坤地平易。艮山險阻。陰順相生。陽逆相尅。此其大槩也。今在坤宮西南是其本位。三陰爲朋。行到西北自然喪朋。最後遇乾。自然得三。取象最明。若論卦爻內

卦本位當爲西南外卦流行當爲東北若在文王自
我西郊化行南國視紂所居恰在東北喪朋得主尤
爲精切夫既得主矣喪朋何害既後得矣先迷何害
君子于此只須柔順以安之不惟利貞而且安貞吉
之道也觀此一語文王已於憂患中得安身之所矣
彖傳亦提出兩坤字坤元資生是內坤坤厚無疆是
外坤以內坤說元以外坤說亨而利貞要義又合而
言之則以坤非四德可言故變其文也乾六爻皆君

易序圖說

上經

七

道當以九五爲卦主五天位也以天德居天位夫固
居然一天矣然君德實備于九二故並稱大人德施
之普見于二作親之義全于五二五大人初無分別
蓋緣剛健粹精金氣充實光鉅發越自然利見二五
正龍德正中之極則也要之乾健不息精神却于三
四兩爻逗出九三人位故言君子兩乾之間故曰乾
乾惕之爲言以心從易心無時不惕乃所以爲易也
易爲憂患之書劈頭提出惕字最爲警策試問所惕

何事躍與不躍之間乃其惕之大者或之者疑之也
疑正是惕直至在天而雲從在田而雨施天下皆已
利見而大人猶不改其憂勤惕厲之心夫是之謂乾
學蓋乾惟能惕所以能健若非提此乾惕徹始貫終
勢必至潛而猶思用亢而不肯悔其又何以爲乾也
坤六爻皆臣道當以六二爲卦主二地位也故坤德
脩焉夫坤之德曰柔曰靜曰厚今言直方大何也夫
惟有直方大之德而能一于順所以爲至柔至靜至
厚也到得黃中通理時全是土色純粹德容充然併
無直方大之可言矣夫坤德之盛何以能然要看三
四兩爻爲坤腹聚處精神蟠結深固一氣不漏爲萬
物資生之母夫乾君坤藏含章藏用之道也無成有
終藏以善其行也括囊藏之極也試問所藏何物坤
直方本乾動直來故坤中亦有乾氣運行在乾爲文
明在坤爲章含之又括之直至六五黃裳章美宜著
始得暢發然猶曰文在中也此坤藏之義也蓋坤惟

易序圖說

上經

八

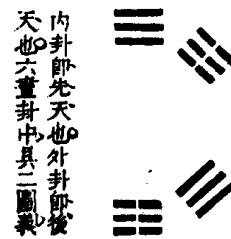
能藏所以能順若藏之不容勢必至陰凝于陽始于履霜之凝而終于龍戰之血坤貞之謂何又豈所望于坤也用九用六皆承上交乾惟亢而能悔遂變乾為坤能無首則自無亢悔之憂矣坤惟戰而不勝遂變坤為乾能永貞則自無龍戰之禍矣乾雖變仍是用九坤雖變仍是用六蓋他卦之變皆以之卦為占獨乾坤不占之卦而別繫之辭所以明其變而不變為萬物之權輿也文言於乾說誠於坤說敬於乾說易序圖說

上經

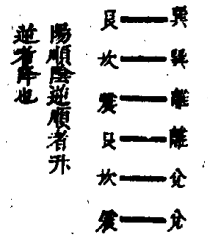
九

仁於坤說義又于乾說性說學問說知至字字為儒宗鼻祖易真道之與府矣然皆論語所罕言者子所雅言不及于易易固難言哉合而觀之彖辭精簡卦德已全六爻旁通卦情始暢彖傳止于詮釋而理無不足文言極其推廣而意非有餘三聖之筆如出一手學者能深觀于二篇之詞即以是包舉全易可也

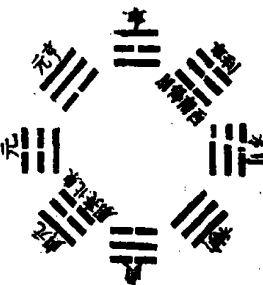
合先後天乾坤圖

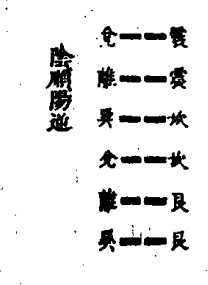
乾卦包六子圖

乾坤元亨利貞圖

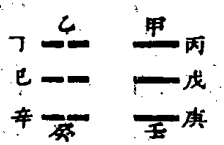
坤卦包六子圖

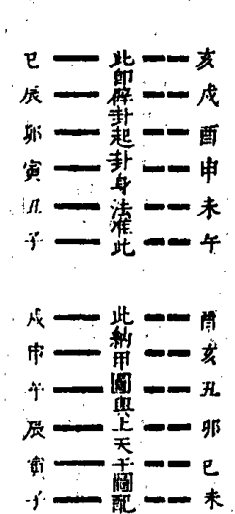
易序圖說

上經

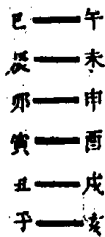
乾坤配天圖

乾坤配地圖

地納支甲

天地之道為物不貳合先後天是為重義乾禪貞元坤居亨利四序流行千支布氣左生資始以此二象邇彼南儀誰少誰多理固無殊

上經第二段九四對八卦

屯 ䷂

屯交卦解變卦鼎

需 ䷄

需交卦訟變卦革

師 ䷆

師交卦比變卦同人

畜 ䷈

畜交卦姤變卦豫

屯見而不失其居蒙雜而著

需不進也訟不親也

比樂師憂

易序圖說

上經

十二

小畜寡也履不處也

此上經第二段九四對八卦陽爻二十四陰爻二十四積數之為四乾四坤以此八卦承乾坤之後明乎其代乾坤用事而又為能不失乾坤之體者也夫乾坤之後繼以六子先陽後陰固不待言乃不用震而運用六坎者何坎中一陽得乾爻之嫡傳故坎陽最貴本卦取象維心聖學執中用中皆執此用此此理不易雖然猶有未盡蓋河圖洛書之數其一皆在坎

位五行一曰水十干甲生於亥十二支始於子人身

之命在乎腎神龍得水而變化萬物無不始於水者

乾象贊乾元之盛何以不言日暉雷動風散而獨言

雲行雨施雲雨皆坎德也說卦傳曰雨以潤之蓋坎

中一陽流通潤澤之美為萬物所待命此即乾元生

物之仁或謂水司冬令屬貞不知貞下起元其理益

著觀聖人於屯卦言雲雷屯又云雷雨之動滿盈於

需卦言雲上於天皆以雲雨體坎與他卦之言水者

易序圖說

上經

十二

迥別正與乾象雲行雨施相應乃知坎體即乾體坎德即乾德也坎德之盛如此便當配合乾坤而必以屯蒙先之何也雲雷者天之文山水者地之理乾坤既立正賴經天緯地之人聖人出世欲與天地並列而為三才必有一番開乾闢坤手段雷動雲興定一時草昧宇宙水流山峙開一古學問淵源作之君作之師屯蒙二卦正是經天緯地第一等事業非他卦之德所可並也屯君德也故言元亨屯之為侯也孰

建之以民歸也然民雖歸而我則勿往利貞也夫屯
所爲難者獨以五在彼膏雖屯而位則君也猶將事
之敢勿貞乎當其時應初者求遠初者憂而屯之盤
桓如故蓋乘剛者不字而卽鹿者又舍則帝業之艱
難固如此蒙師道也故言亨蒙之爲教也孰師之以
童求也然初則告而賓則不告利貞也夫蒙所爲養
者獨以五在彼心雖蒙而功則聖也有以包之何勿
吉乎當其時不學者困叛道者去而蒙之爲教不遺
易序圖說 上經 十三

全易陰陽相求皆有婚媾之象而屯蒙二卦乃陰陽
雜揉之始故爲之發其義例於此亦所以明夫卦爻
取象非一端而已也夫屯蒙皆坎德也然屯不以君
德予坎而以予初出震義也蒙既以師道予坎而又
以予上成艮義也乾坤之後並列三陽於是陽氣充
塞天地而不終慮乾之變爲坤矣屯蒙之後坎獨用
事天一生水地六成之合乾合坤並列四卦需訟以
坎合乾以中實而應剛中孚之至也需有孚以光亨
易序圖說 上經 十四

蓋發之若脫皓而擊之若禦寇則師道之廣大又如
此天造草昧伏羲之卦也然有屯膏之主在上而下
以居貞自守故又爲文王之卦開萬古群蒙孔子之
卦也然有童蒙之主在上而下以包蒙納之故又爲
周公教孺子之卦合而觀之義文周孔四聖人許大
作用皆在于此所以繼乾坤而立極爲全易之首也
然屯旣言君道而又以十年乃字明女子之貞蒙旣
言師道而又以納克家著金夫之戒此何以故蓋

而孚故貞吉其利涉可知訟有孚以窒惕而孚故中
吉終凶其不利涉可知需以剛而不陷爲吉初尚處
平遠險其不犯難固也漸而有言終且致寇彼方以
身試險而卒能需乎健故也夫此皆以剛履險故能
需耳若六四以柔居險固已處于必傷之地矣而又
能以順求出合剛柔而濟險則五之宴樂不亦宜乎
彼上六者旣不能健又不能順其入穴也無恠而猶
望其終吉難矣訟以惕而不終爲吉二方得中應乾

其不克訟宜也事則不承德則食舊彼實以陰濟陰而亦能無訟乎惕故也夫此皆以下訟上故能惕耳若九四以上訟下固已處于必勝之地矣而又能以命自安合上下而無訟則五之元吉不亦宜乎彼上九者既不能惕又不能淪雖受服也何益而欲免于終凶難矣此二卦乃覆卦第一乾需以居易俟命訟以反躬循理皆聖人敬天之學也師比以坎合坤以一陽而御五陰尊之至也師之尊在下其吉也以貞

易序圖說

上經

十五

而吉故无咎比之尊在上其吉也以元永貞而吉故亦无咎師之吉莫吉于師中中則無耦故三命不渝而有始終之任所以示勿貳也將見以出師則有律以左次則无咎而田禽之執可以報命矣雖然吾所慮者有二焉或佐闖而成撓敗之辱此不專任之失也所謂弟子者也或恃功而成驕逞之患此又過任之失也所謂小人者也彼命師者可不戒哉比之吉莫吉于顯比顯則無私故三驅不誠而無得失之心

所以示無外也將見有比之自內者有比之自外者而盈缶之孚亦有他吉矣雖然吾所悲者有二焉或不識天命之有歸而比其所私所謂匪人者也或窮于人心之已去而比已無及所謂後夫者也彼顯比者何容心哉此二卦乃覆卦第一坤師以畜衆則井田爲兵法之祖比以親侯則封建爲治世之經皆聖人因地之法也要之四卦之德貴需與比蓋坎陷也其在下則陷愈深故坎陽以在九五者爲最貴需吉

易序圖說

上經

十六

而訟凶比樂而師憂自然之理也水在天上則爲雲爲雨在地上則爲江爲河其能爲雲雨者坎之功用而其爲江河者則坎之體用則需以俟之體則比以親之皆非險患其不能無險者訟與師也險在下如陷阱故爲訟險在內如伏戎故爲師人世險患不出師訟二端不獨小人有訟雖君子亦有玄黃水火之戰不獨亂世稱兵雖禹周亦有征苗伐奄之師所以九二皆在險中惟恃上有虛中聽訟之大人推轂之

賢君則可以無終訟之內喪師之辱耳大抵人世上天下地舉足皆坎吾人處坎之道險在前者以需而勿進爲義險在內者以往而出險爲功志行者有涉川之戒憂深者有出穴之喜總之能保此一陽不爲二陰所陷則可以出坎入坎而優游天地之間矣已上六坎各以一陽爻爲主共得六陽六陽卽全乾也所以明坎雖用事實乾德也乾坎之功旣盛則不得不濟之以陰而小畜履生焉然何不以離濟坎蓋此

易序圖說

上經

七

處坎爲主則離不得用事洛書之數坎一離九坎始離終故離最後出又離爲真陰乾坤未交則午陰不生巽兌二陽乾體故以巽兌之陰濟坎也小畜之反爲姤陰始生也履之反爲夬陰將終也陰卦多矣而獨先小畜履者何此處欲以一陰之卦配合爻數除二離不用而姤遇夬決非所宜先故以小畜履代之巽長兌少故小畜又在履之上也小畜文德之懿履九德之基皆陰德之最盛者二卦以陰爻爲主三四

一陰居下之上居上之下正文王現身之卦蓋文王之德則陽而位則陰又西伯陰行善則其德亦爲陰總夫陰陽之患非以陽陷陰則以陰疑陽君子居陽則不爲陰所陷居陰則不爲陽所疑是以畜之而无咎履之而不傷也畜者蘊隆而不施履者擇地而後蹈脩身處世之道莫善于此小畜以陰畜陽有密雲象其亨也以不雨亨履以柔履剛有虎尾象其亨也以不噬亨畜者畜內乾也吾自有乾德而吾自畜之

易序圖說

上經

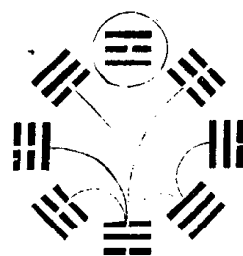
十八

則其道貴密夫惟往而又復進而忽止畜之以其漸則雖有陰陽不之和之患而其道可以徐通血亦可去惕亦可出業有孚矣其无咎乎將見畜之極而固則有孚者至于變如而其道爲富畜之極而通則不兩者至于既雨而其德爲盈矣履者履外乾也彼且爲乾位而吾將履之則其道貴和夫惟素履能孚坦履不懼履之以其誠則雖有剛柔相薄之患而其道可以不傷眇亦能視跛亦能履雖有凶也其終吉乎將

見爲履之夬則猶不免貞厲而常存愬愬之心爲履之旋則直可以考祥而無失坦坦之故矣小畜曰婦貞厲履曰夬履貞厲以其近于姤夬故危之也畜既不進履又不處有屯如之象焉所以與屯卦相終始而不失處坎之道者也大抵此段卦序正見文王後天之學後天以坎加坤一點元陽落在地中而天開于子正河洛秘旨也坎之左爲震艮故以坎合震艮坎之右爲乾故以坎合乾然坎實居坤之位故坎又易序圖說 上經 十九

合坤若巽兌中陽俱得半坎以之合乾是亦坎道之流行也惟離卦正與坎反是爲對待坎離相見則易道過半坎離相交則易道已畢此處純坎用事故八卦之中無離乃精義也總看八卦已具一陽二陽四陽五陽而獨無三陽又具一陰二陰四陰五陰而獨無三陰以三陰三陽皆自泰否而生此處乾坤未交故無三陰三陽也故遂以泰否承其後焉

屯蒙至履卦入卦圖

太乙之精先天天地生坎水實統五行開通是誰之力承乾合坤是謂坎德巽兌中實得坎之半合乾而來抽精互換八卦相生胡獨後離有坎無離其義難知坎離相見易道之終獨保初陽厥惟始功

易序圖說

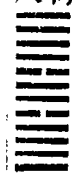
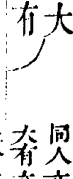
上經

二十

上經第三段凡四對八卦

泰 否

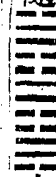

泰交卦否變卦否
否交卦泰變卦泰

同人 大有

同人交卦大有變卦比
大有交卦同人變卦比

謙 豫

謙交卦復變卦小畜
豫交卦漸變卦隨

隨 蠱

隨交卦漸變卦隨
蠱交卦漸變卦隨

否泰反其類也

大有衆也同人親也

謙輕而豫怠也

易序圖說

上經

主

隨无故也蠱則飭也

此上經第三段凡四對八卦陽爻二十四陰爻二十四積而數之亦爲四乾四坤此段大義重陰陽之交以陽下陰上爲交以陽上陰下爲不交最爲直截自乾坤後歷八卦而爲泰否泰否卽乾坤也凡三陰三陽之卦總是乾坤之交不獨泰否但餘卦體雜不純而泰與否則爲純乾純坤之交故此兩卦獨爲全經變化之樞紐夫天地之交不可見而氣爲之驗氣之

在地中者不可見而人與之接三爲人位在地之上

乃泰否成卦之主自復以來陽氣出地而遍乎人間

則爲泰自姤以來陰氣襲人而行乎地上則爲否雖

有交不交之別然而陰陽迭運如環無端總是一乾

坤之交也乾坤既交則乾中一陽已施於坤爲坤所

有而乾遂變爲離以乾合離此同人大有之所繇生

也乾坤既交則乾之上下兩陽並施於坤爲坤所有

而坤遂變爲震與艮以坤合震艮此謙豫之所繇生

易序圖說

上經

主

也以互卦言之同人互巽大有互兌謙豫皆互坎儼然乾生三女坤生三男則是乾坤交而生六子之象也乾坤交而生六子而六子又得乾坤之精氣以相交則生化無窮宇宙不息於是遂以隨蠱繼之隨蠱者長少男女之交也咸恒損益既未濟六子正配之交爲下經綱領之卦故但以長少之交配合于此然何不取漸歸妹而取隨蠱凡陰陽配合非應則比漸歸妹四主爻密比於中故取象夫婦以繼咸恒之後

若隨蠱則震巽主爻在下艮兌主爻在上四爻皆不易其位純是本體未琢所以列之上經也大抵此段精義只一交字盡之泰否八卦總是君子小人相與之道須細細理會泰否二卦彖爻反對極整與他卦異泰陽來于內陰雖往也陽必上交乎陰而成泰故吉亨否陽往于外陽既往矣必不能下交乎陰而成否故不利君子貞夫大小往來之故難言之矣方泰初之拔茅固無以自異于小人也何從得君子之名

易序圖說

上經

三

承之故而得亂其群庶其否者復亨乎而六三之小人忿于君子小人之名則赧赧然耻之以爲三陽之聞命而至非吾之利也所幸有無心休否之大人不難以君子與小人合以救其亡而否道轉矣如是而遂足以傾否則亦小人之所無如何也總之君子處泰之時則道在朋亡朋不亡則小人之怨深矣其冤也朋愈盛而卒至于禍亂之相尋是豈小人之罪乎君子處否之時則道在不亂群亂群則小人之計得矣卒之群已亂而無救于危亡之猝至是又豈小人之罪乎由是言之泰二之君子固卽否五之大人也惟否亨故能休否以爲君子則正與小人爲對待以爲大人而小人爲其所包荒久矣故變而言大人彼不利君子之貞者亦能不利大人之亨乎吾願天下之爲小人者皆化而爲君子天下之爲君子者皆進而爲大人其可矣嗚呼易之示人深矣夫天下人品君子小人常相半此其大常也若論世道之隆則必

易序圖說

上經

三

至有君子而無小人方爲極盛於是遂以五陽之卦繼之同人以一陰同五陽爲同人以同故亨亨則利涉而又必利貞也有以一陰有五陽爲大有以大故元亨元亨則吉無不利故不言所利也同人之難擇乎人之難也睚於近者其交不廣雖無咎而不免於吝也處於僻者其交不聚雖無悔而不足以亨也且君子惟不爲苟同所以能同所居各異則出處語默道不同也物或間之則啓釁構爭勢難同也大師

易序圖說

上經

三

之克其求同亦已切矣是乃真君子之同也如是則雖乘墉伏莽者亦以不同同之蓋至是而天下之志可通豈非于野之亨乎大有之難居其有之難也信發於所有餘交如之孚有而足以孚也威生於所不足威如之吉有而不設備也且天子惟不私其所有以能有匪彭者不敢僭所有以逼君也用亨者不吝推所有以予臣也大車之載其所有亦已多矣又孰非天子之有也如是則雖在下無交者亦以不有有

之蓋至是而百福之有來集豈非自天之佑乎夫同人曰利君子貞明其爲君子也同以人也大有曰小人勿克明其非小人也有以大也其交道之盛乎君子生當此時抑幸矣然而五陽之不能不爲一陽者其時也今夫以一君子處乎衆小人之中而又居凶懼之地交道最難苟無以處此將何以爲主持世運之一人乎則取諸謙謙山止地故尊而光坤有終艮成終所以亨也豫雷出地故順以動震建侯坤行

易序圖說

上經

三

師所以利也人之不能謙者多以其勞不矜不伐而勞乃克終是所貴於謙也然而更有進焉鳴謙則併忘其勞謙謙則併忘其鳴下而又下謙之至也吉莫甚焉雖然謙之輕也人或侮之矣遠或在鄰近或在邑將必有征伐之事焉雖尚可服之以撓謙然亦僅能無不利而已豈可謂得志乎禹拜善而征苗公孫庸而征東甚矣謙之未易言也人之不能豫者多以其疑開誠布公而朋皆來集是所由以豫也然而必

有本焉堅確無私則勿疑審幾能斷則勿疑和而能介豫之本也吉孰如之不然豫之怠也人或溺之矣鳴豫在下冥豫在上相與爲不死之疾焉雖不能無望於盱豫然亦僅能後事而悔耳安望其先幾乎君子見幾而作聖人知幾其神甚矣豫之未易言也夫謙之君子能以其隣不驕故也豫之君子能合其朋不吝故也則夫一陽之可以進爲三陽者其理也第泰否三陽三陰各得其朋保泰休否猶易爲力世道易序圖說 上經 三

之用隨爲係而已矣係則不能隨矣係此而失彼猶可言也拘係而不舍窮孰甚焉以此知隨之不可及也蠱有二道以有厲有悔者幹父其事艱危而可以无咎也以用譽者幹父以不可貞者幹母其事深隱而爲能得中也凡此皆吾所有事幹以爲裕者也若四柔之於蠱爲裕而已矣裕則不可幹矣處蠱之外而不事猶可言也處蠱之中而不事吝孰甚焉以此知蠱之非得已也夫能隨則天下無不可交之人能易序圖說 上經 三蠱則天下無不可治之事故隨蠱聖人之德也否則隨而不溺蠱而不傷者鮮矣是以隨蠱皆曰元亨焉卽與大有之聖人何多讓哉已上八卦總是交理然又皆以陽下陰上爲貴泰三陽在下否三陽在上其最著也同人不能如大有之元亨以大有之陰在上大有尤得泰之道也豫不能如謙之皆吉以謙之陽在下謙尤得泰之道也隨三陽在下三陰在上卽泰也蠱三陰在下三陽在上卽否也三陰三陽之卦凡

二十其能配合否泰惟此二卦此一段脉絡分明處也以後天卦位言之乾自南左旋下於西北坤自北右行上於西南乾坤交也離坤方乾合離是交於坤也震艮乾方坤合震艮是交於乾也隨交於二分蠱交於六甲全圖皆交也合看八卦惟一陽二陽五陽而無二陽四陽又惟一陰三陰五陰而無二陰四陰蓋以二陽四陰二陰四陽俱屬純陰純陽之卦此方論交故置不用也然則下經六子之交其必本於此

易序圖說 上經 三

夫又按大有同人二卦乃南離始見於經最宜深玩圖二七在南書離九在南惟天與火同故火在天上泰否以後着此二卦遂令萬古乾坤不至昏暗千聖理窟無不光明以序則同人在大有之先離自下升也以德則大有在同人之上離德在上也水無往而不在故屯蒙六坎猶未足盡坎之功天則無有二日故大有一離已足爲離之主卽全易卦占亦無有吉於此者凡諸卦具足四德而不無餘辭以德不如乾

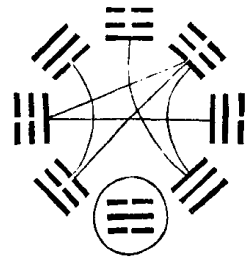
也今并其利貞而去之則其德又盛於乾矣夫乾之與離吾孰從而二之故曰天非日則無以爲天也乾非離則無以爲乾也若夫泰否以後十六卦皆有離而無坎亦猶前之有坎而無離則又何也日月相望水火不相射至坎離而始相見至旣未濟而始交其義精矣微矣

易序圖說

上經

三十

泰否至隨八卦圖

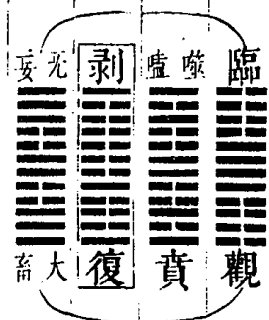
乾下西北坤上西南否泰乃形乾坤既交陰受陽施午陰始生以乾變離以離加乾放大光明山平雷起下濟上行匪交易凝澤雷山風物之無情胡乃意傾維交之道義不及坎此義難名陰陽始交慎無泄焉以葆元精

易序圖說

上經

三

上經第四段凡四對八卦

臨交卦萃變卦遯
觀交卦升變卦泰
噬交卦豐變卦井
賁交卦旅變卦困
剝交卦謙變卦大
復交卦豫變卦姤
无妄交卦大壯變卦升
妄交卦遯變卦萃

臨觀之義或與或求

噬嗑食也賁无色也

剝爛也復反也

易序圖說

上經

三

大畜時也无妄災也

此上經第四段凡四對八卦陽爻二十陰爻二十八除剝復兩卦則陰陽爻各十八配三乾三坤其剝復一對與下經姤夫遙合不與諸卦相配故聖經於此特發異例說詳於後此段大義以陰始以陽終自泰否以後陰陽既交則陰消勝陽故坤德用事以辟卦言之坤為十月卦觀剝復臨乃坤之前後卦也離得坤中陰故以二離列於四坤之中坤離用事陰道既

盛故轉之以純陽爲上經覆卦之終也上經具十二坤前此泰否合乾師比合坎謙豫合震艮皆非純陰惟臨觀合巽兌爲純陰故當爲坤之主卦但二卦體雖巽兌象變震艮故又當以二陽爻爲主臨者上臨下也臨二陽在下何以爲臨自泰以上壯往夬決皆有戒心惟臨陽在下象震有進而不逼之象進乃所以爲臨也觀者上觀下下亦觀上也觀二陽寢消何以爲觀自姤以上遁往否消皆有去志惟觀陽在上

易序圖說

上經

三

象艮有止而不去之義止乃所以爲觀也臨之爲道無凶也無凶而至於有凶此以天道示戒也天道則務在勝以人故四德具焉蓋足以有臨其事備矣觀之爲道有孚也有孚而存乎不薦此以神道設教也神道則不可忝以人故四德不著蓋觀我以生其事莫矣臨有二義內卦以剛長爲臨故得正得中皆吉而甘臨則有戒外卦以柔道爲臨故用知用仁皆吉而至臨亦無咎內外相臨而無爲蓋相與而泯其迹

也觀亦有二義四陰以觀法爲義故翹首仰觀遠近不同雖以婦人小子之見而各足二陽以觀示爲義故垂睇俯觀人我無間非有君子之德則不能上下相觀而莫適蓋相求而得其情也此二卦乃坤道之精微一切名法聲色皆所不事不動而敬無言而假大順之治也君子厚德載物於此最著夫坤既承乾用事則離亦代坎秉權離在上經除本卦外止有四離大有麗天同人辨物噬嗑賁何取焉八卦五行相

易序圖說

上經

三

配乾兌金震巽木坤艮土皆分陰陽獨水火無陰陽乎不知坎陽水也兌澤陰水也巽木亦得水而生故兌巽各得坎體上下之半離陰火也震陽火也火至於上則其道光明故震艮各得離體上下之半震爲雷爲木木生火雷卽地中之火地二生火火炎上故以木旺發聲是雷火乃發洩之火動而明者也艮爲山爲石又爲剛土火生土土得火性而剛故石中有火擊之則出是石火乃蘊含之火止而明者也然此

二者皆非火之本位惟離中一點虛明上不在天下不在地流行空中觸物則然麗空則明此爲真火然則噬嗑責者乃聚陰陽虛實之火而爲卦也噬嗑何以亨雷電合而章是爲威明所以多刑獄之詞責何以亨剛柔雜而文是爲文明所以著觀察之理噬嗑之道在間九四之爲金矢也間也吾慮其因間而撓者不少矣夫天下之事莫不有間而可入從其有間者而治之則力雖艱而功必倍故噬膚噬肉皆噬也

易序圖說

上經

三

用故其道如此夫然則離明之復反爲坤順也賁變爲剝噬嗑變爲復乃爲一陽之卦一陽之卦凡六謙豫最爲和美師比最爲尊貴而喫緊着力則無如剝復二卦蓋精專之極以與五陰角故當群陰用事之日非剝復不可也剝不言亨以不利往也然剝非無可往也往則消矣往則不利不往則利若剝而又往是無剝也故剝之不欲其往者人事也復之言亨以利往也然復非徒往也往則又復矣復則剛反往則剛長若復而不往何貴復也故復之不嫌於往者天行也剝以剝落爲義然能爲碩果則生意堅固亦非陰所能剝也是以得與若五陰皆剝陽者是宜皆凶然應於上則能無咎近於上則無不利亦何苦爲剝狀剝膚之凶乎吾願爲五陰者宜相率以從陽毋自剝其廬也復以反覆爲義然能不遠復則是未嘗出入併無待於反也是以無悔若五陰皆來復者是宜皆吉然隔於初則頻而厲遠於初則迷而凶安得保

易序圖說

上經

三

其休復敦復中行之美乎吾願爲一陽者宜利作以得朋毋自失其道也極而論之有天之剝復有世道之剝復有人心之剝復須一一理會何謂天行之剝復純坤十月之中正剝復交會處剝之上九其陽漸消積一月而始成坤坤之初六其陽漸生積一月而始成復故謂冬至爲復者以全爻論也若以分數推之則十月已有陽矣謂七日來復者以初爻論也若以全卦數之則七日皆有陽矣所以剝復二卦覆

易序圖說

上經

三七

看最妙剝陽未盡復陽已生中間更不須再着一坤卦也何謂世道之剝復人才當彫喪之後必有一二典型巋然獨存便是剝陽世事當否壞之極必生賢人君子挽回氣化便是復陽爲剝之君子必須砥柱波流以俟復陽之漸升爲復之君子必須力肩重擔以接剝陽之垂盡宇宙若無此二種人則陽氣滅絕不成世界矣何謂人心之剝復旦晝爲剝夜氣爲復七情爲剝未發爲復震雖動體復乃靜功惟其至靜

所以能動顏子千聖絕學只辦得一個復字其工夫全在心齋坐忘得來世人終日勞攘層層剝盡畢歲窮年竟無一刻之復豈不哀哉由是言之剝復一陽總爲天地心造化生生不窮聖賢燈燈相續總只在此二卦所以聖人序易獨將此二卦提出與下經夫婦配合爻數最顯明夫此剝復一陽如許力量便有轉坤旋乾手段於是剝復之後變坤爲乾復變無妄剝變大畜上有天炤下有雷起此中着不得一毫

易序圖說

上經

三八

夾襍故曰无妄內乾爲實外艮爲門此處全無些子滲漏故名大畜无妄大畜是坤返於乾全是乾道變化无妄是各正性命大畜是保合太和乾道原始要終皆在於此无妄既言元亨而必以匪正有眚明其利貞之義大畜既言利貞而又以養賢利涉著其可亨之理皆乾德也剛來爲主是卽復陽所謂復則不妄者也无妄則誠利往之道也第夫人雖有求誠之心而苦不能貞之於其後有疾而貞之以勿藥有行

而貞之以勿往可貞則無咎矣雖然人心之易妄也有故大都以禍福之念萌於中耳不期而獲不召而災能一聽乎天而不以已與此真无妄之心也蓋以妄還妄而无者不失其常也剛上能止是即剥陽所謂君子得輿者也得輿則駕良馬之力也第夫人雖有可用之才而苦不能艱之於其始其脫輻利已也則艱其日閑輿衛也則又艱能艱則利往矣雖然人才之難畜也亦有故大都以陰柔之徒在其上耳童

易序圖說

上經

无

牛則牯之積豕則制之能一聽乎人而皆爲我用此真大畜之世也蓋以大畜大而小者亦食其利也合看二卦總之二陰不能爲累即由此返乎純乾可矣然必有无妄之德而後可以亨大畜之時无妄正乾學也故四德具焉夫上經之乾始於合坎而終於合震艮可見乾體授受非三陽不能臨觀純陰變化到此其得力轉關只在剥復二卦也大抵此段卦象總以臨觀剥復爲主一陽二陽陽爻雖少而爲主故以

列之上經繇否三陰以至觀四陰剥五陰其陰漸消如月幾望此流行消息之勢天行也不能禁陰之使不進也繇泰三陽以至臨二陽復一陽其陽逆行如日再中此原本反始之意人事也不欲陽之遽往也自乾坤歷八卦而爲泰否泰否歷六卦而爲臨觀臨觀歷二卦而遂爲剥復何也陰至四五其勢漸疾來而莫禦惟有與陽之速反耳此聖人所以示戒也又按一段大意與屯蒙一段互看尤極明晰屯蒙需訟

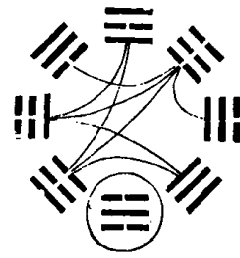
易序圖說

上經

早

乾合三男也陽既盛則陰不得抗故先合坎於坤使其陽剛之性漸就和平而後小畜履之陰可得而濟也臨觀噬嗑賁坤統三女也陰既盛則陽亦不得過激故先合坤於震艮使其陰柔之氣漸就消沮而後无妄大畜之陽可得而制也陰陽相救相反亦不容驟其理如此至若震艮爲下經主卦此處連用六卦與前六坎相配離爲上經主卦此處止用二離與前六坎相對此又扶陽抑陰之義也

臨觀至大畜八卦圖

臨觀之義地道上行也離得坤陰其道光明也一陽始終地維不傾也乃返乎乾陰不獨成也坎位伏藏陰道方盈也以陽制陰震艮之能坎勿與爭也

易序圖說

上經

四

上經第五段凡四卦

頤 ䷚

頤交卦小過變卦大過

大過 ䷛

大過交卦中孚變卦頤

坎 ䷜

坎交卦無變卦離

離 ䷝

離交卦無變卦坎

大過顛也頤養正也

離上而坎下也

此上經第五段凡四卦陽爻十二陰爻十二積而數

易序圖說

上經

四

之爲二乾二坤頤大過之合一乾坤也坎離之合又一乾坤也此四卦覆不成卦有變無對是爲正卦與乾坤一例故另爲一段與首段相對以正卦始以正卦終以父母始以六子終確然不易之理也夫坎離之爲正卦固不待言頤大過中孚小過何以爲正卦也曰此卽震艮巽兌之別名也只看小成八卦震艮巽兌一覆卽變故重卦亦然既可反覆便與乾坤坎離不同及至將此四卦以陽配陽以陰配陰便覺位

置一定覆無可覆儼然與乾坤坎離同體則是體反爲用用反爲體故以此四卦代彼四卦此造化天然之巧也然願卦綜爲小過大過綜爲中孚雖不可覆猶可綜也惟坎離二卦覆無可覆綜無可綜確然憤然不變不化此坎離所以爲得乾坤之嫡傳也歟然則願大過既非本體之純何以並列之上經以六子之體不備則乾坤之用不全也四卦體例一同何以先願大過蓋中孚小過只一顛倒四主爻皆在中間

易序圖說

上經

聖

皆吉下動皆凶願初動之主也動於欲而失其虛靈之性其凶固矣乃二三何以皆凶二以丘願凶雖求初而愈拂三以拂願凶雖應上而非貞皆以動故凶也願上止之主也止於無欲而成其願養之道其吉固矣乃四五何以皆吉四以顛願吉雖有欲而非貪五以居貞吉雖拂經而何害皆以止故吉也動止之間而吉凶判焉觀願者觀諸此而已極而論之上天下地中包萬物天地養萬物也上聖下賢中包萬民

易序圖說

上經

聖

順剛則爲所藉兌體以弱乘剛則爲所滅矣三四同
一棟也然棟在上則下重上輕而棟隆吉棟在下則
下輕上重而棟撓凶矣二五同一比陰也然比初陰
則相與而枯者可樂比老陰則可醜而生者亦竭矣
然則爲居中之陽則在上者吉以下陽能載也爲比
陰之陽則在下者利以下陰能生也利往之道其在
斯乎處大過者可以思矣要之大所以過只在陽多
四陽爲徒非壯則遯況今上下二體各立門戶巽兌

易序圖說

上經

巽

二象多其辭說二五乘權三四附之其能免於過者
鮮矣處下則亨居柔則吉能無望於大過之君子乎
大抵順者剥復之合也故陰雖多而獲吉大過者夫
姤之合也故陽雖盛而必危夫救過莫若以中遂以
坎離繼之坎離與乾坤相終始其理難以言盡以五
行言之曰水二曰火天一生水地二生火有氣化
而無形質爲得天地最初之氣若木金土皆其後矣
所以在河圖中獨居天地之正位此天地生物之始

也以八卦言之乾兌天澤爲金震巽雷風爲木皆以
方位配合非真金真木也坤艮以一母一子分陰陽
土而居四維亦似非中央真土也惟坎離爲真水真
火所以金木土之卦各二而水火之卦惟一至尊無
耦後天之坎離居先天乾坤之位明坎離之卽爲乾
坤也然坎離尤通於乾德何也坎月離日日月麗乎
天者也坎耳離目耳目附於首者也以重卦言之兩
坎上雲下雨雲行雨施也兩離明始明終大明終始

易序圖說

上經

巽

也故尤合體於乾而與乾相應也要之坎離之德惟
在一中京房卦氣納甲之說以坎流戊離就已遂以
坎離分屬陰陽之土最爲精義蓋中央者土之位坎
離得中故皆屬土形家之言水土同位坎流戊也日
家之言火土同位離就已也若驗之身心尤可得學
問之大原今夫坎離皆心也或以心腎爲內體之坎
離則離固屬心矣然聖人於離不言心而於坎言維
心亨以坎正心體也坎體一陽陷於陰中之一身

血肉皆陰中有一點靈光活活潑潑動不可禦豈非陽在陰中正坎象也心以血養血亦屬坎易言復其見天地之心邵子詩曰天心無改移此皆言復陽非言坎陽然冬至子月夜半子時皆在坎位先天圓圖復亦在坎所以者何正由坎體真陽原在坤中故陽氣來復必在地中是復乃流行之坎坎乃本體之復故曰復天心也坎人心也天向一中分造化人從心上起經綸正是此意坎既爲心離又爲心則何以解

易序圖說

上經

聖

人有此心往古來今萬事萬物以心歷之無不燭炤所以惟心屬火爲能與日同功天若無日便是黑暗世界人若無心便是頑石塊土心之妙處只在中虛室虛則生白火空則發炤凡物中虛則氣聚氣聚則生光離中虛頗似太極圈子但太極中虛是天地未分時體段離中虛是人心未發時氣象先儒教人看未發氣象正是教人叅取一點離光此光放之彌六合直是炤天炤地聖學崇有黜無故以心學繫坎而

不繫離其實離光不息方能坎體逼真坎離總是一物坎爲心精離爲心神精欲其實神欲其虛中實之謂誠中虛之謂明明通而誠復教通而性復誠明合一方是聖學舜禹十六字傳心人心惟危卽坎之陷道心惟微卽離之虛執中用中執此用此此學問源頭也誠明稍分便是儒宗支分派別見仁見知忠恕是坎克己是離主一是坎主靜是離格物是坎良知是離此學問宗派也若以重卦言之當以內坎爲心

易序圖說

上經

聖

外坎爲耳繇內聰達於外聰也內離爲心外離爲目繇內明達於外明也若止就心學言則內爲本體外爲工夫曰習曰繼純是工夫俱指外卦說又內爲本體外爲作用內坎仁體外坎仁之用內離知體外離知之用仁知同源體用合一方是聖學交中雖無此義卦中實有此象故觀于坎離而聖賢之心學盡是矣坎之道其功在乎以剛中而能孚動體也故其亨也以利行而亨離之道其功在畜以柔中而善畜靜

體也故其亨也以利貞而亨此其道當於坎九五離六二見之夫九二六五獨非中乎剛中以五爲主柔中以二爲主自乾坤已然水潤下故貴上火炎上故貴下坎陷在下故貴上離麗在上故貴下所以坎五離二獨著心學坎二重淵也故有險坎五川流也故不盈夫水滿則溢何以能平原泉活水流衍暢適疏濬既施混混不舍遇坎則止盈科則進故曰既平夫然則坎止卽流行也是爲利往之道豈非行有尚之

易序圖說

上經

聖九

亨乎故坎五操心之法也離五積薪也故薰灼離二鼎灰也故溫養夫火炎則赤何以爲黃本來真火中正純全溫養既到綿綿若存全無火氣止有土德故曰黃離夫然則離德卽坤順也是爲資生之母豈非畜牝牛之吉乎故離二養心之法也水到渠成火還丹熟豈一旦可致工夫全在坎四離初坎四近五納牖之誠是存誠工夫心惟存誠故能中實夫誠者所以通也失其所以能通之理則爲綴纆之繫而已矣

離初近二履錯之敬是主敬工夫心惟主敬故能中虛夫敬者所以止也失其所以能止之道則爲過中之晏而已矣內坎全是險陷無論入坎來坎而九二亦遽難以出中外離全是離麗無論焚如折首而六五亦不免於涕沱蓋人心剛中柔中是乾坤初體只因上下兩爻不能免於陷麗便與天地不相似但能保此剛中不陷於欲透此虛明不麗於物不陷不麗跳出坎離圈子便與乾坤無異矣夫坎離之中德如

易序圖說

上經

聖

是所以惟此二卦在卦象則爲男女之中在卦位則先天爲南北之中後天爲東西之中在卦氣則戊巳爲甲乙壬癸之中在卦爻則爲上天下地之中在卦序則亦爲上篇下篇之中而已豈不諒哉至其近與咸恒接而遠與既未濟配也又自有說既未濟水火之交也坎離乾坤之交也何以言之觀於卦象已極明了四子三畫卦陰陽不雜獨坎離二卦陰陽交錯有交象且夫坎陽何以爲月坎本坤體坎納離光陰

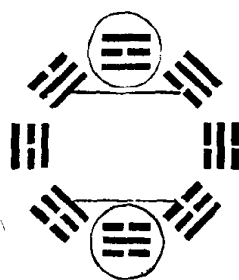
中陽也離陰何以爲日離本乾體離分坎魄陽中陰也坎陽何以居坤陽生子中也離陰何以居乾陰生午中也然則是坎離也欲分坎屬坤離屬乾而不得欲分坎屬乾離屬坤而亦不得故曰坎離乾坤之交也以重卦言之兩坎相接三四中虛坎中離也兩離相抱三四中滿離中坎也亦交義也所以終否泰起咸恒而配既未濟也夫坎離既得乾坤之正且中又得乾坤之交則聖人序卦之意於是存焉學者懲小易序圖說

上經

聖

儒穿鑿之見以爲非易本意而不深求其旨是又深於誣易者矣

圖卦四離坎至卦順

此圖用後天坎離

是名正卦宜合先天四子四維其位自然坎離四正環中互映泊然無交靈惺寂靜乾坤不用坎離代之先天後天理全於斯六子之位乾坤之門全易秘奧咸是窮原

易序圖說

上經

聖

易序圖說

錫山後學秦鏞大音氏

下經第一段九五對十卦

咸 ䷞

咸交卦損變卦損

遯 ䷠

遯交卦益變卦益

晉 ䷢

晉交卦姤變卦觀

家人 ䷤

家人交卦夬變卦解

蹇 ䷦

蹇交卦屯變卦家

易序圖說

下經

咸速也恒久也

大壯則止遯則退也

晉晝也明夷誅也

睽外也家人內也

解緩也蹇難也

此下經第一段凡五對十卦陽爻三十陰爻三十積而數之爲五乾五坤下經大意以咸恒損益爲用以震艮巽兌爲體以中孚小過爲體用之合咸恒一交

而震艮用事於是以震艮合乾坎居前後而坤離在

其中損益再交而巽兌用事於是以巽兌居上下而

乾坤坎離在其中下經乾坤之體凡四咸恒後次以

一乾一坤損益後次以一乾一坤而乾坤終焉下經

辟卦凡四咸恒後繼以二陰之遯大壯損益後繼以

一陰之夬姤而辟卦終焉以此知咸恒損益爲下經

之主卦也此第一段以咸恒爲主乾坤氣化之始天

地所以生物咸恒形化之始天地所以生人故以是

易序圖說

下經

二

配乾坤爲下經之首自遯至解八卦震艮已交於巽兌矣乃出居於外而依其父兄巽兌已交於震艮矣乃入居於內而從其母娣是謂交而不賣爲能不失陰陽之正此所以爲咸恒也咸恒之所以取象夫婦者以其六爻俱應卦六爻應者凡八泰否道合君臣既未濟義無專主若損益則咸恒之對而獨有取於咸恒者何蓋山上澤下其本位也故當以澤上而山下山澤通氣爲交風行地上雷在地中其本位也故

當以雷上而風下雷風相薄爲交又咸恒坤包乾損益乾包坤泰乾在坤內爲交咸恒乾入坤中亦爲交此咸恒所以取象夫婦而居損益之先也咸少也恒長也咸先而恒後何也艮兌之交在上止而說相感也震巽之交在下動而入相薄也人生自少至長其交也始於相感而卒於相薄此先後之義也以先天橫圖觀之艮兌雖少男少女而實太陽太陰之所生與乾坤合體故先之也少男少女未爲夫婦而情欲

易序圖說

下經

三

之感最真綱緼構精實基於此咸之至也長男長女則有夫婦之象凡配合匪正必不可久夫婦結禡之日卽期偕老豈不爲恒故序卦傳亦曰夫婦之道不可以不久也要之聖人取義亦非一端太和爲治世之象有恒乃作聖之基聖經提此二卦必非漫然學問不能感人終無效驗夫易秉承比應原以感應爲義卜筮家以世應爲占亦本諸此故不咸不可以爲易也人心一能有恒便貫古今夫易與天地相終始

是至恒之物數家推衍律歷亦不外此故不恒不可以爲易也此咸恒所以爲下經之始也夫咸恒皆言亨皆言利貞而不言元所以別於乾坤也於咸則正告之曰取女吉此專而言之也於恒則第明之曰利攸往此不專而言之也咸九四爲通氣之交心位也故於此著朋從之戒不言咸而其咸至蓋貴乎致虛也虛者寂也感而非寂則感且紛矣是故咸拇之感咸腓之感腓股頰舌之感其病總在於妄感皆召致

易序圖說

下經

四

於憧憧之思者也惟致虛則無之恒九二爲立方之地靜體也故於此係悔亡之占不言恒而其恒亦至蓋貴乎久中也中者時也恒而不時則恒而咎矣是故浚恒之凶振恒之凶恒其德貞之凶其咎同歸於不恒皆不免於承羞之吝者也惟久中則無之要之陰陽之患有感而失應有變而失常天下事其不咸不恒者固多矣此處當別有作用故聖人遂序次八卦於後八卦皆純陰純陽與咸恒反故多憂患之意

然以乾之合二男配坤之合中女以震艮之合中男配巽兌之合中女卦爻相配實有妙理考其卦情蓋皆處夫不咸不恒之中而爲能不失咸恒之理者也八卦中震艮用事當以遯大壯蹇解爲主震艮合坎爲用合乾爲體又當以遯大壯辟卦爲主遯自臨變大壯自觀變以二陽臨四陰則爲臨以四陽遯二陰則爲遯以四陰觀二陽則爲大觀以四陽遇二陰則爲大壯陽少而吉陽多而凶其故何也臨觀體象震易序圖說 下經 五

可也進則尚決藩之往壯亦可也否則亦寧喪羊而無悔耳其可爲三上之觸藩乎旣不能退亦不能遂爲羸角而已矣夫二卦皆以陽盛爲憂是宜濟之以陰坤陰離陰巽兌之主也故次晉明夷晉明主在上而事之者在善用其順則雖晝接而不可以爲榮是故始進而摧如未孚也再進而愁如亦未孚也蓋至罔孚者衆允而始得免於悔焉所謂介福受之而已不足喜也若求進而不已則爲鼯鼠之竊位進益危矣雖有六五之勿恤而伐邑之厲將及故曰進必有所傷危之也明夷闇主在上而事之者在自晦其明則雖艱貞而不可以或失是故垂翼之飛赴難也夷於左股被難也南狩而獲非熊拯難也蓋自是獲出門庭而始得免於難焉其於大難蒙之而已未有傷也若求出而不得則爲箕子之明夷艱愈甚矣雖有上六之不明而不息之明愈貞故曰傷於外皆必反幸之也二卦遇雖不同德則無異大都求明而若遠

用明而益晦蓋坤順之德如此坤離之道巽兌得之
故次家人睽家人有正內正外之義焉而外者必驗
之於內故利女貞今夫家人之所以爲家人者非以
二陰之當位乎是故富家母儀也思齊之德宛然中
饋婦道也好逮之風如覩如是則假家可以無憂而
嗜嚙可以俱化矣雖然閑家者猶必閑之於門而上
九始得其威如甚矣處家之難也睽有天地萬物之
義焉而大者必通之以小故小事吉今夫睽之所以
易序圖說 下經 七

成睽者非以二陽之上亢乎是故九四睽孤也交既
合則元夫可以交孚上九睽孤也疑既亡則張張可
以婚媾如是則初亦可以辟咎而三亦可以有終矣
雖然遇主者猶必遇之於巷而六五始可以悔亡甚
矣處睽之難也合上四卦觀之君明臣良相得益章
甚樂矣然而晉之不得不爲明夷者其勢也家人父
子相聚爲歡甚樂矣然而家人之不能不爲睽者其
勢也睽於內者思出於外而外又有明夷之傷傷於

外者必反於內而內又有家人之睽人生安往不得
憂患哉凡此皆陰盛故也宜以陽救之蹇解純陽正
與壯遞相應蹇難之興也克戡禍亂宜以剛中爲蹇
主解難之散也與艮休息宜以柔中爲解主蹇有二
道止而徐圖則往有功往而不可則來有譽大都以
來君子之朋爲主君子之朋不來其如大蹇何是故
四有近君之位三有剛明之才皆蹇之所不可無也
然必以王臣之匪躬者連之初尚遠險而亦待焉待
易序圖說 下經 八

二也上已出險而亦從焉從二也此無他誠足以鼓
之也以此濟蹇獲不濟矣解亦有一道代虐以寬則
來復吉救亂貴速則往夙吉大都以去小人之黨爲
主小人之黨不去其如致寇何是故田狐則獲之埔
平則獲之此解之所不得已也然必以君子之自解
者先之維小人有解然後有孚於君子九四是也維
君子有解并可孚於小人六五是也此無他公足
以服之也以此解禍獲不解矣蹇利西南坤也不利

東北艮也解利西南兌與離也對震坎言之也蹇解皆東北之卦故利西南地氣自北而南則天下治蹇解之謂也陽入乎陰和順調適又無非咸恒之理也夫遯壯東北之卦也遂次之以坤離三女西南之卦也遂次之以蹇解然則蹇解之利西南又何疑乎蓋咸恒之理不獨在卦爻又在卦位不獨在先天又在後天後天以陽之終卦與陰之始卦相薄而成交以陽之偏卦與陰之正卦通氣而成交此二卦者交而易序圖說

下經 九

乾坤坎離之交亦在其中是故遯壯八卦以其對待而言則有不咸不恒之象以其流行而言則有為咸為恒之理泰否之交以其所必交者合泰否之全局咸恒之交以其所不交者驗咸恒之大力其義一也蓋自遯壯以至蹇解盡八卦之能事而後咸者可咸恒者可恒矣要之遯壯蹇解始終震艮用事其得力只在動止二爻陽壯喜動知止則遯陰蹇凝止善動則解遯者出世之學問解者入世之作用配合四卦

亦似分屬處明夷之傷勢不可解惟有一遯微子之抱祭器文之脫羗里皆是也處家人之睽義無可遯必須善解舜之於象周公之於管蔡是也遯止在內以藏密為體解動在外以出險為用是故艮止之學至遯而深震動之功至解斯大矣抑遯象尤宜細玩遯者陽遯陰也陽遯而去遯於何所天下雖善遯者不能不居於天之下地之上是故艮止一爻當為遯主上天下地止得其所包身不殆遯之象也艮其背易序圖說

下經 十

不獲其身行其庭不見其人正是遯學又艮山上連於天為高山之象下二陰為深谷之象至人之學未有一不得力於深山窮谷者可與乾初合看潛者潛於淵入淵恐不深遯者遯於山入山恐不密潛在未用世之前故謂之潛遯在已用世之後故謂之遯潛則或躍故潛於淵遯則不出故止於山然乾亦曰遯世無悶以此知遯學即乾學也孔子去魯去齊避言避色厄陳不死圍匡不殆遯非聖人不能用也後世黨

綱諸賢只繇不知遜學聖經於乾坤之後首提一屯於咸恒之後首提一遯嗟乎其旨深矣又按下經首段多與上經相接咸恒與頤大過接遯大壯與無妄大畜接晉明夷家人睽坤離巽兌與臨觀剝復噬嗑賁接元氣流行無可間斷再合上經首段亦似遙對上經乾統坎此以坤統離上經坎合三男此以離合三女上經坎用事故以乾合坎此以震艮用事故又以乾合震艮至於蒙蹇屯解則又相為終始之卦也

易序圖說

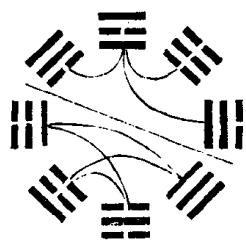
下經

十一

乎

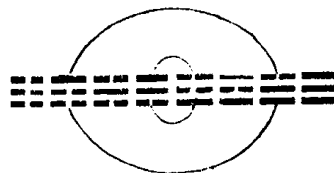
卦始於屯至此而解陰陽相和而解又豈非咸之為

圖卦八解蹇至壯遯

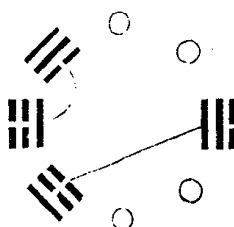

震艮二男有父兄在
巽兌何依亦有母姊
咸恒既交不好其類
太極中分劃然對待
中有妙理一氣運行
陽動陽止摩盪無形
厥陰在內式稟儀型
攝乾歸坎周天之經

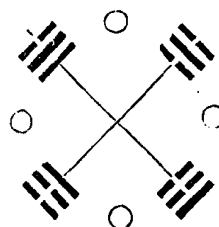
圖一第恒咸

圖三第恒咸

圖二第恒咸

易序圖說

下經

十二

天地網繆男女構精
化育弘功實惟咸恒
聿觀二圖交義具足
氣接神連卦象相錯
長者交合少者情至
會情言理非真實義
其理維何致虛守中
於以作聖誠立明通

下經第二段凡五對十卦

損

損交卦咸變卦成

夫

夫交卦履變卦剝

萃

萃交卦臨變卦泰

困

困交卦節變卦賁

革

革交卦睽變卦蒙

損益盛衰之始也

姤遇也柔遇剛也夫決也剛決柔也君子道

易序圖說

下經

十三

長小人道憂也

萃聚而升不來也

井通而困相遇也

革去故也取新也

此下經第二段凡五對十卦陽爻三十四陰爻三十

六除夫姤二卦則陰陽各二十四為四乾四坤其夫

姤一對與上經剝復遙對另配為一乾一坤此一

重損益二卦為主損益即咸恒之交也咸恒一交而

次以乾坤坎離損益再交而又次以乾坤坎離此配

合之最清明者但損益既交而巽兌用事巽兌既為

主則凡乾坤坎離皆必得巽兌以成其用究竟巽兌

之所以能成其用者亦不出損益二端而已損即咸

反益即恒反亦猶泰之有否既濟之有未濟也本應

相對立卦但咸恒已覆而成對故不得不取咸恒之

反另為一對而別立名義也損益以君民取與為義

乃損益之大者損下曰損益下曰益此聖人垂戒深

易序圖說

下經

十四

切著明處損者陽往於上也陽往於上則上之利而

下亦無不利焉此損之利往也如是而僅為二益之

享則損之所以有孚而元吉也益者陽往於下也陽

往於下則下之利而上亦無不利焉此益之利往也

如是而又有大川之涉則益之所以日進而無疆也

夫理財之道本乎用人非廉吏無以事上非仁人無

以惠下損三之一人行乃無家之臣也上業已得之

矣行於上以急公趨爭則初與二雖斟酌以損而仍

弗見其損當是時受益者五也但弗自耗損已不可
勝用其元吉可知一旦有水旱兵革之疾亦必有過
已之喜其所益不既多耶益四之告遷國乃有孚之
臣也公業已從之矣遷於下以利用大作則二與三
乃交受其益而莫知所從益當是時能自損者五也
惠心孚於下已遍爲爾德其元吉可知假令無惠心
益下之德則必來或擊之凶其所損不既多耶由是
觀之損益理財泰否用人原非二事蓋損三卽泰三

易序圖說

下經

十五

也益四卽否四也去泰三於外卽否之漸故爲損來
否四於內卽泰之漸故爲益損益正否泰關頭爲人
主者可不猛省且夫天下事其能弗損益之者益亦
鮮矣損陽以益陰損乾之陽以益坤之陰故名損益
損乾之下爻以益坤之下爻則是巽損而震益損乾
之上爻以益坤之上爻則是兌損而艮益繇是言之
不有巽兌之損無以爲震艮之益損乃所以爲益巽
兌乃所以爲震艮也是故損益盛衰之始巽兌損益

之始也所以損益之後卽繼以巽兌而連用八卦也
八卦中巽兌首合於乾故當以夬姤辟卦爲主夬姤
卽小畜履巽兌初見於經其始爲小畜履故此處巽
兌用事其始爲夬姤又小畜履爲乾交陰之始夬姤
爲乾交陰之終而至其關鍵緊密則尤在剝復夬姤
遙對處剝變爲夬復變爲姤陽始於復而終於剝陰
始於姤而終於夬陽生陰死陰生陽死消長變化如
環無端只在姤復二卦邵子以復爲天根姤爲月窟

易序圖說

下經

十六

故其詩曰天根月窟閒來往三十六宮都是春語意
精妙絕倫今聖經於六十四卦中除乾坤爲純然本
體之卦餘六十二卦剝復以前爲二十卦夬姤以後
爲二十卦自剝復至夬姤爲二十二卦以此四卦配
列上下經之中爲天根月窟閒來往之所如鈎連環結
相生不斷所以諸卦逐段爻數配合獨此四卦不與
諸卦之爻相配而遙自爲配以剝復一陽合夬姤五
陽爲乾以剝復五陰合夬姤一陰爲坤所以上經陰

爻多八下經陽爻多八只緣此四卦之故也此最是
易序精微不可思議處以卦象言之夫三月卦也此
時陽氣充滿於下鬱蒸在上之陰則散而爲雨能生
萬物陰既潰散則有陽而無陰此將復乎乾之卦也
姤五月卦也此時陽氣流通於上忽遇在下之陰則
鼓而爲風能善萬物陰既蕩摩則陽退而陰進此已
過乎乾之卦也夫陰之將終似易決也而以柔乘五
剛實有不易決之勢故非矢之以孚號有厲不可姤

易序圖說

下經

十七

陰之始生實未壯也而以陰遇五陽已處於必壯之
勢故非絕之以勿用取女不可衆正已盈庭矣而君
側尚有未除之奸此時決上者五也而五不能以獨
任五孚號二惕號咸得中以決事而壯頑者又奮其
獨行之勇則上六不過如莧陸之易除耳何患其有
凶耶此固非壯趾之所能勝矣國家方全盛也而海
內已生召亂之人此時遇初者二也而二豈能以獨
制二包魚五包爪能合志以禦患而遠民者又稟其

起凶之懼則初六不過如金柅之久繫耳何患其躒
躒耶此固非姤角之所能及矣大抵宇宙治日常少
亂日常多只因夫姤相續夫之一陰踞位之尊姤之
一陰得時之進夫陰方去姤陰已生但能處此一陰
得所則乾無失其爲乾此乾之所以終於夫姤也下
經乾終於夫姤坤終於萃升萃升即臨觀也上經坤
卦用事以臨觀爲主故此處以萃升爲坤德之終萃
有含弘之義升有光大之義品物咸亨莫著於此蓋

易序圖說

下經

十八

至哉坤元萬物資生地中生木正生物之功最顯盛
處然燥土不能生也澤國土有水氣厥草維夭厥木
維喬其精日聚其氣日升此萃而升之義也故升次
萃萃之道下往地道格幽而達冥故有假廟之義假
廟者利見之所也故亨升之道上行天體南高而北
下故有南征之義南征者亦利見之所也故元亨萃
五大人也其萃也以位則不可以亂二孚中四同德
其萃固吉乃至任人之號笑嗟咨而卒舍此莫往也

則萃之至也升五大人也其升也以時則必始於初孚而禴順而享猶舉其事乃至極德之升虛升冥而卒莫覩其迹也則升之至也大哉萃乃所以爲臨乎升乃所以爲觀乎地道於是終始焉而已夫天之生物也以地天地之養人也以水火水以井養火以鼎養然井自困來鼎兼革義正須合而觀之困以剛柔相揜爲困欲令柔土不揜剛水上出此必有物焉以制之非木而何此其道莫若井雖然汲井者固以上

易序圖說

下經

十九

出爲功鑿井者必以深入爲義苟非澤水原自下通則井之道亦安得不窮乎此困而井之義也故井次困革以水火相息爲革欲令火亦不滅水亦不涸此必有物焉以隔之非金而何此其道莫若鼎雖然鑄乾兌爲精金者鼎之體揉巽離爲柔火者鼎之用苟非水火業已相濟則鼎之實亦豈可得食乎此革而鼎之義也故鼎次革困井在下之大人也亨貞之吉困所自有疑與信聽之人也羸瓶之凶井勿與知得

與喪忘乎我也困者窮達一致之學苟非其人則株木不已且爲蒺藜葛藟不已且爲元臬此夫能爲困而不能爲亨者也若困德無損則困卽是亨居則困於酒食行則困於金車在位則困於赤紱惟其處亨猶困所以處困能亨人第見其有終徐說後事而亨而不知其困未始變也此之謂困窮而通也井者體用合一之學苟無其具則井泥不食固已無禽井谷有泉亦爲射鮒此夫可用甃而不可用汲者也若井

易序圖說

下經

三十

道旣得則井卽是通應於上爲井渫近於上爲寒泉其出於上則勿幕惟其利物無我所以與物無求人第見其福主澤民待時而濟而不知其井未始改也此之謂井居其所而遷也鼎革在上之大人也革惡其悔革而悔亡是卽革之元亨也鼎貴其吉鼎而獲吉是卽鼎之元亨也革者大命也聖人不輕以舉事是故已日乃孚則待之三就有孚則待之蓋其居貞以俟如此夫然後四有孚而改命五有孚而虎變群

一世之君子小人而相胥於革焉而革之大命成矣其不可革也若輦其有所革也必當此之謂順天應人也鼎者重器也聖人不輕以任人是故二有雉膏之美能實鼎者也則任之上有金玉之質能舉鼎者也則任之蓋其虛中以聽如此夫然後下有出否之利上無覆餗之慙化一已之耳目聰明而端居於鼎焉而鼎之神器莫矣舉之而行則不塞置之而安則不傾此之謂正位凝命也合四卦觀之因而井者物

易序圖說

下經

三

之所待養也其象爲水水潤下故施之以利萬民澤萬物而所養者衆革而鼎者亦物之所待養也其象爲火火炎上故隆之以享聖賢享上帝而所養者尊蓋水火致養之具而惟聖人爲能盡其用也已上八卦並列乾坤坎離夫天地之生物水火之養人而皆資於巽兌以成用然則巽兌之功亦大矣此一巽也在天而風行在地而水生巽水則水寒巽火則火溫夫惟其損之而有以益震故至此此一兌也在天而

爲雨在地而爲澤水泄而不涸火燃而不竭夫惟其損之而有以益艮故至此蓋巽兌能自損以益人而已亦未始不益巽兌其明於損益之幾者歟大抵巽兌以柔用事易之道未嘗不貴柔天下事未有不能巽入兌悅而可以有濟者或損之而益或益之而損爲道日損爲學日益觀於巽兌夫亦愈知損益矣抑易三陳九卦於八純中獨取巽以爲九德之終蓋巽以行權權非聖人不能用也乃八卦皆兌上巽下兌

易序圖說

下經

三

尤貴於巽其說蓋有數義先天卦序乾一兌二乾兌皆陽後天卦位乾始兌終乾兌皆金兌與乾同體也兌居坎位坎陽水兌陰水坎水生物之功兌能有之兌與坎同用也若近取諸身則兌爲口巽爲股六子中惟兌得與坎離同附於乾首古今言語文章皆從口出故夫爲書契之始雜卦終夫亦是此意凡此皆兌之所以貴與要之兌上巽下只是因其本位兌主爻在上巽主爻在下不離乎體以致其用亦猶上經

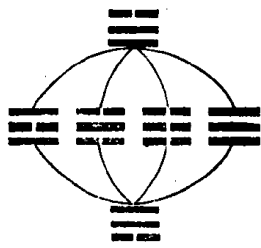
六震六艮震下艮上之意此本義也又按前段終於
蹇解此段終於困革蹇解屯蒙之反困革屯蒙之變
蹇解然後盡屯蒙之作用困革然後成屯蒙之事業
易序之精義於此又可以思矣

易序圖說

下經

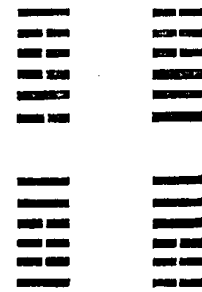
五

大姤至革困八卦圖

上缺下斷是名損折
有能損者益從此入
損益交融吐納萬理
富有日新如母孕子
所孕維何乾坤坎離
天地日月精光四馳
父母生我我亦能生
生生不窮損益所成

泰否變損益圖

益上曰損損上曰益
名實既非莫知其
觀於泰否乃始瞭然
吉凶之位各以情遷
理財用人無有二義
惠下則仁舉賢斯知
損益之交盛衰之始
請觀斯圖格物窮理

易序圖說

下經

五

下經第三段凡五對十卦

震	震交卦無變卦異
艮	艮交卦無變卦兌
漸	漸交卦隨變卦歸妹
豐	豐交卦隨變卦漸
旅	旅交卦隨變卦漸
兌	兌交卦隨變卦震
節	節交卦隨變卦震
渙	渙交卦隨變卦震

震起也艮止也

歸妹女之終也漸女歸待男行也

易序圖說

下經

三

豐多故親寡旅也

兌見而巽伏也

渙離也節止也

此下經第三段凡五對十卦陽爻三十陰爻三十積數之爲五乾五坤自此以至終篇凡十四卦無乾坤焉無適而非乾坤也震艮巽兌配二乾二坤豐旅渙節配二乾二坤漸歸妹配一乾一坤此段十卦俱變震艮變爲巽兌豐旅變爲渙節漸變歸妹合下段中

孚變小過既濟變未濟下經末段其變不疾而速有

至理存焉約畧大義純乎其爲四子之卦震艮巽兌

體也所以收咸恒損益之用而立其體漸歸妹交也

所以繼咸恒損益之交而盡其變豐旅渙節則四子

之交於中德以自收其偏又所以開中孚小過之先

而漸返於中者也震艮之先巽兌亦猶乾先坤後坎

先離後先陽後陰也震之先艮巽之先兌先長後少

也夫乾坤之後有泰否坎離之後有既未濟今震艮

易序圖說

下經

三

巽兌乃退處於咸恒損益之後何也乾坤坎離純然本體體立而後用行震覆爲艮巽覆爲兌體乃兼用故變其例也震艮之後巽兌之前漸歸妹乃錯居其中所以聯其勢而合其交也然又必居於豐旅渙節之先者所以別其此之爲交而彼交於坎離之非交也夫漸歸妹旁交也若長少之交於中男中女則於交義無取焉蓋交義以兩而配若坎離覆而不變則以一參二非交之道是故坎離有正交無旁交然四

子與坎離雖非匹耦而不能不資其德以相助則豐旅渙節生焉豐旅是震艮學問故居震艮之後渙節是巽兌學問故次巽兌之後此一段大義也前段既以咸恒損益交卦爲主則此段似當以漸歸爲主然震起艮止震出艮成實包易之全局故當爲一段綱領之卦震艮既以覆而成變則卦德卦情俱已不同震艮覆看總是一陽上下然震爲陽之陽而艮爲陽之陰何也震動艮止陽體本動止卽非陽夫艮太陰

易序圖說

下經

七

所生與坤同體是故艮體主靜雖陽體而陰用也巽兌覆看總是一陰上下然巽爲陰之陰而兌爲陰之陽何也兌見巽伏陰體本伏見卽非陰夫兌太陽所生與乾同體是故兌性好剛雖陰體而陽用也此震巽與艮兌之別也若以重卦言之更須精晰震艮原以一陽爲主故雖云洊雷兼山而陽性孤行不以並立爲義震卦當以初陽爲主蓋震雷原在下故蟄之深深其發必迅一動而不可止動之極也若九四則

泥而不達而失其震動之情矣艮卦當以上九爲主蓋艮山原在上故敦艮之吉其道光明一止而不可動止之極也若九三則危而不安而失其艮止之義矣此重震重艮之別也夫震動也動而不爲所動則震驚以勿喪爲功艮止也止而妙於無止則艮背以不見爲極震初主咥之子也恐雖致福而其得力不如五五者出震之帝也與動俱動其動無形震未嘗往於何有來震本無驚於何有喪蓋有事若無事矣

易序圖說

下經

天

既已無喪則亦無得彼喪貝而復得者豈能及焉而況於震行無咎震鄰無咎特其後事而脩省者哉敦艮成終之學也道雖大光而其工夫則在四四者艮止之所也與止俱止其止無形不獲之身是謂艮背無咎之身是謂止躬蓋有身若無身矣既已止躬必能詡言彼發言而有序者必由是焉而況於艮趾之貞艮腓之隨待其隨身而俱止者哉震艮之學如此夫震艮後有豐旅亦猶巽兌後有渙節配合分明何

以忽接漸卦聖人欲以漸教示人最有深意陰性喜遲不患無漸陽性好疾若忽動忽止而不以其漸則動亦易息止亦不固又帝出震而成艮聖學亦始乎震而成乎艮艮背是聖人成終之學方震動時豈能一蹙到此必須循序漸進步步穩實方到得艮止地位故震艮之後受之以漸聖經拈此一卦欲令權教頓宗一切墮落最是喫緊示人處漸取象女歸者何漸歸妹卽隨蠱之反隨蠱交而非交止有隨係蠱惑

易序圖說

下經

无

之文而此則兩卦主爻相比故正其爲交而予之以名曰歸妹而漸象亦曰女歸也若文王後天之學以乾坤配於西而以艮巽配於東其在東也有主物之功焉此漸之所繇配也以坎離配上下而以震兌配左右定春秋之中氣闡卯酉之門戶應天之時應地之方此歸妹之所繇配也漸歸妹本非正配自此圖一定而終古相配永不可離此其所以爲夫婦之卦而不異於咸恒者也咸恒先天之配而漸歸妹後天

之配也漸女歸吉而歸妹征凶何也漸爲長女已及歸期歸妹少女歸期尚宜待也漸女自外歸自夫家言之則女待男行歸妹女歸於外自母家言之則歸妹爲女之終也漸中四爻皆當位乃夫婦之經歸妹中四爻皆不得位則夫婦之權也凡此皆吉凶之理也女歸之理自納采問名以至親迎凡人事之有漸次者莫著於此故爲漸今夫君子之仕也猶女之歸也皆不可以無漸是故觀于飛鴻得難進之義焉方

易序圖說

下經

三

其在下而飲食衎衎甚吉也然進乎此而有難安者矣及其在上而羽可爲儀甚吉也然未進乎此而有不可遽者矣蓋自漸干以往至于木棲卑者爲陸高者爲陵皆非所安而君子不辭焉者以爲吾苟不失正則雖有不孕不育之凶而猶無害其爲女歸之吉云爾所謂利貞者也若歸妹雖征凶乎其吉固在賤而有德貴而好儉幽貞有義待年有禮皆賢女也惟六三以妄說取困特以反歸戒士君子苟無以甘

壞則隨所往而得歸隨所歸而獲吉其不爲承筐之無寔也審矣柰何以征凶概之耶蓋咸恒夫婦也而深於學問漸歸妹夫婦也而通於出處易之廣大固如此矣夫四子長少相錯陰陽相和則其去坎離之中德不遠矣何也震艮皆柔中也震得離之下半體艮得離之上半體得離之半而不能不取乎離以自全則取諸豐旅巽兌皆剛中也巽得坎之下半體兌得坎之上半體得坎之半而不能不取乎坎以自全

易序圖說

下經

三

至三歲不覲矣甚矣豐宜知戒也今夫旅未始不可亨也然而難必也焚次猶可以往焚巢則何所歸童僕喪則親益寡資斧得則心懷慚瑣瑣之災其能免乎善處旅者能不自失明則終有譽命固爲旅而能亨其次亦能麗乎明則卽次稍安亦庶幾貞而獲吉矣甚矣旅宜知擇也嗟乎秦皇漢武天際翔也舜復旦湯日新宜日中也太康焚巢而晉文以羈旅定霸有譽也若仲尼旅人文明照世射雉有餘榮矣處豐

易序圖說

下經

三

柔也故貴利往欲其往以從乎陽也兌亨不以亨予柔而以亨予剛也故貴利貞欲其正以遇乎陰也巽初四柔也柔宜順剛是故陰性多疑能貞則決陰性善悔有獲則亡此夫以剛克柔也柔巽乎上也巽二五剛也剛亦順柔是故二將敷誠辭必煩悉五將更事令必再三此夫以柔濟剛也剛巽乎中也若夫二陽在上此不善巽者也曷足貴乎兌內體二陽居乎陰之先者也二陽相孚其占俱吉和而不同信而不

易序圖說

下經

三

疑悅之以道悅也利貞也兌外體二陽介乎陰之中者也二陰相比其詞多危絕之則有喜孚之則有厲悅之不以道不悅也亦利貞也若夫二柔在外此徒說者也可不戒乎夫巽柔承剛而能順兌柔乘剛而能說皆有孚之道焉此半坎之義也是故不觀於渙與節則巽兌之能事未畢也巽風懼其疾而撓也水遭之而若脫則渙兌澤懼其滿而溢也坎流之而不盈則節渙之亨非以萃渙亨惟萃渙者能渙故亨也

易序圖說

下經

三

節之亨非以苦節亨惟能節者不苦故亨也今夫始聚而終散者物之情也是故渙之初不言渙尚無所事渙也然能不相倚而相拯已有渙之機矣若夫當渙而不渙奚可哉夫人若不肯渙耳有如大臣渙其群小臣渙其躬王者渙其居能奔者渙而出險能去者渙而遠害若然則何人不當渙何事不當渙不亦洒然暢適而無支離之患哉今夫始虛而徐盈者物之理也是故節之初不言節尚無所事節也然能由知塞以知通已爲節之地矣若夫當節而不節奚可哉夫人若不知節耳有如審節而必求其安中節而不覺其甘盡節而不辭其苦不足而使之足有餘而不辭其餘若然則何物不有節何時不有節不亦恬然各得而無願外之心哉且夫渙節之妙非可言盡風水相遭爲渙取義至精一片虛明脫化景象全無沾帶學到悟時冰泮雪消言思俱絕渙之爲言此學問最解脫處也卽謂諸卦之理皆消融於此中可也澤

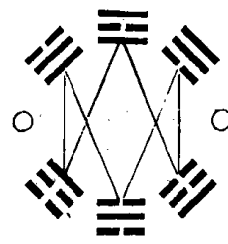
水吞吐爲節取義尤精一段流行坎止工夫自然湊泊理到至處比權絜度針黍不差節之爲言此工夫極精微處也卽謂諸卦之理皆調劑於此中可也嗚呼至矣雷發而雨散風行而水流渙與解同水不安於山水不容於澤節與蹇同然而渙與節深遠矣乾坤不用坎德無以發其蘊故需訟師比以坎始四子不令坎德無以盡其用故蹇解渙節以坎終焉要之此段大意妙在卦變凡卦變之例有三一曰覆卦之易序圖說 下經 三

變一曰綜卦之變一曰錯卦之變易序自正卦而外皆覆卦也其以覆而兼綜者十二其以覆而兼錯者八其以覆而兼錯綜者凡四然覆與綜猶之乎爻變云爾非卦變也惟錯卦全體俱變其斯爲變之極至除八卦能兼外其餘則皆散漫於上下之篇而已獨至此處忽以屯蒙鼎革之變相爲終始截住五十卦其自震艮以下無不盡變可謂序易者無意乎益震艮十卦之變變而未化變者化之漸中乎四卦之變

變而入化化者變之成六子之變化無非乾坤之變化然則大易終篇之旨趣不亦深乎又按焦氏之易以卦氣起中乎益以節爲六十卦之終也夫卦象一周而乾坤終於節此又天地節而四時成之義也

易序圖說 下經 三

震至坎十卦圖

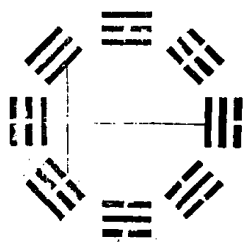
震艮巽兌為八純卦
故用先天

易序圖說

下經

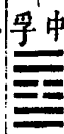
三

漸歸妹圖

先天四隅後天坎離錯而成圖
惟惟奇奇卦各八純宜返其位
中有旁交亦曰相配漸歸咸恒
是一是二君子之道造端夫婦
四卦既合可緯可經坎離入焉
變化自生變化至此乾坤何有
是子代父是女代母中有玄機
卦卦相錯理至終篇其變自速

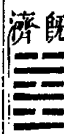
下經第四段凡四卦

中孚交卦大過變卦小過

小過交卦頤變卦中孚

既濟交卦未濟變卦未濟
未濟交卦既濟變卦既濟

小過過也中孚信也

既濟定也未濟男之窮也

此下經第四段凡不對二卦又一對二卦陽爻十二

陰爻十二合為二乾二坤中孚小過之合一乾坤也

易序圖說

下經

三

既未濟之合又一乾坤也此四卦配合終篇極有妙
理中孚小過即頤大過既未濟即坎離與上經終篇
相對以乾坤始之以六子終之不易之理也以中孚
小過為正卦之終以既未濟為覆卦之終正卦始於
乾坤中於頤大過坎離而終於中孚小過總是乾坤
之理始於合中於分而終於變也覆卦始於屯蒙中
於咸恒而終於既未濟始於純陽中於陰陽之交而
終於陰陽之渾沌也中孚小過者四子之變化既未

濟者坎離之變化而有不變不化者存四卦包括終始義蘊無窮所以爲下經之終也自成恒至此凡三十卦四子之德可謂體用兼備錯綜盡變矣然而四子之本體自若也於是中孚小過正卦終焉中孚與大過反小過與頤反頤大過先少後長中孚小過先長後少用中體也頤大過先陽後陰中孚小過先陰後陽體中用也中孚以巽兌變離小過以震艮變坎上下之交皆歸於中體中用也巽兌得坎之半而

易序圖說

下經

三九

卒變爲離震艮得離之半而卒變爲坎陰陽之性不易其初用中體也若以中爻互卦言之中孚互頤小過互大過巽兌變震艮震艮變巽兌此尤體用之交冥變化之極致也此二卦不動而變無爲而成真有守坎抱離旋乾轉坤之象中孚有豚魚之義焉中孚則吉而豚魚亦在所孚之中是以吉也小過有飛鳥之象焉小過則凶而飛鳥告以處過之道故亦吉也中孚孚在中也二五以剛中而孚則三四以柔內而

孚然而爲中孚之王者二五也五之孚一如母之抱子二之孚五如子之應父當其時四最易孚者也光暉已滿三最不易孚者也性情猶垂而二五乃固之於一氣之中而固結不解則孚之至也若夫下猶求信而難安上猶小信以自鳴則中孚孚其中不能孚其外也小過小者過也二五之陰其權既尊則初上之陰其勢愈盛然而爲小過之王者三四也四多懼故往厲必戒三多凶故或戕之凶當其時在上者爲

易序圖說

下經

早

公也則弋而弗取在下者爲臣與妣也則遇而無益而三四徒自陷於陰晦之中而不得自由則過之甚也如是則上之而災青固及下之而凶亦不免故小過過於小不可過於大也極而論之中孚風和澤暖春氣醇濃之時也生氣充滿豚魚皆吉其周初之盛乎二陰人位則皆吾民二陰腹位則皆吾子夫誰能置諸其懷而保之若赤非文王其孰當之與國人交摯如孚也爻作子述鳴鶴和也虞芮質成庶民子來

無不孚之人鳴鳳在郊騶虞在囿無不孚之物而太和在宇宙間矣自巽至兌化行西南詩云儀刑文王萬邦作孚中孚之謂也中孚聖人之德也小過雷收山靜秋氣剝落之時也厲氣殺物飛鳥亦凶其春秋之衰乎二五皆陰君臣昏暗上下皆陰天地晦冥夫誰處乎人之位而欲撐持天下之廢缺非孔子其孰當之仕魯居衛弗過遇之也圍匡過宋弗過防之也過衛而見南子遇其妣也討齊而告三家遇其臣也

易序圖說 下經 聖

於是乎削跡伐檀而飛鳥離之凶矣維震與艮道在東北詩云憂心悄悄愠于群小小過之謂也小過聖人之時也中孚得乾之體故在陰之鶴卽在田之龍鳴和正作觀之理小過得坤之體故飛鳥之吉卽牝馬之貞上下乃得喪之機嗟乎聖人有中孚之德則可以濟處小過之時則又未可以濟故以旣未濟終焉坎離爲上經之終旣未濟爲下經之終八純卦中惟以坎離一體一用上下相配必非無故而云然卦

象以覆變而兼錯綜二變變有三例與泰否同卦德卦情俱宜細推乾坤之交以陽下陰上爲泰今水火之交以陽上陰下爲濟何也河圖天一地二火上水下卦位離南坎北亦火上水下此水火之位也水曰潤下火曰炎上此水火之性也性不可易而位可易易其位而因其性則在上之坎下濟在下之離上行此旣濟之理也六爻一陰一陽相錯而居細繙構精交之至也又皆陰上而陽下三陰在上三陽在下正

易序圖說 下經 聖

與泰交同義此旣濟之情也初三五皆陽二四六皆陰六爻皆當其位全經惟此一卦陰陽各得其所而萬事萬物繇之以濟此旣濟之德也火上水下則皆反是故爲未濟雖然未濟時也而其可以濟者道也卦情雖不交而陽能下陰爻位雖不當而上下皆應至其陰陽相錯與旣濟同且坎離卦主只在一畫陽畫卽坎陰畫卽離二四六皆坎初三五皆離六位三才皆坎上而離下凡此皆具可濟之道道可以濟而

未濟則謂之未濟云爾而非不可濟也故不易其濟之名也既濟而終亂則既濟一未濟也然而初吉者無失其初此既濟之亨也未濟而濡尾則汔濟猶未濟也然而汔濟者終可以濟此未濟之亨也既濟剛得位者也則爲既濟之主者九五也夫此九五也初固嘗曳其輪矣既而時可有爲又嘗與師而奮遠夷之畧矣迨乎既濟已成乃始揚休頌烈乎中用禴庶幾祭而受福焉然而未足恃也所可慮者既濟之時

易序圖說

下經

三

人才雜進而小人陰伏於其間是不可不利貞也夫三陰固不同矣二喪弟而復得是可用也四衣濡而將敝猶宜戒也何意既濟之終而有上六者狃於宴安而有濡首之危甚矣小人之變深矣使盡如六二之馳驅則初吉者終安得亂乎未濟柔得中者也則爲未濟之主者六五也夫此六五也初固嘗濡其尾矣既而時尚未可又嘗涉川而凜征凶之戒矣迨乎未濟將濟乃始文明漸登光輝日著庶幾貞而獲吉

焉然而未足恃也所可幸者未濟之時泰運將開而君子樂爲之效用是不可不有孚也第三陽亦不同矣二曳其輪審時待用者也四伐鬼方盡瘁戮力者又何意汔濟之時而有上九者怠於垂成而耽宴樂之娛惜也君子之志衰矣使盡如九四之奮勵則汔濟者豈不既濟矣乎大抵既濟之終卽未濟之始未濟之終卽既濟之始故繫詞多同所以明夫既未之非二時也夫狐之爲物也善變食陰陽之精遂知來

易序圖說

下經

四

物龍在田狐涉水皆濟坎者也故易終始取象焉然則審於既未之稱宜先未而後既今則先既而後未何也古今一未濟之局也唐虞之雍熙亦既濟矣而有未均之不肖須以禪讓濟之湯武之革命亦既濟矣而有太甲之失德成王之幼冲須以放桐負屨濟之以文王言之道可以濟時可以濟而退處於未濟是故以未濟終者文王之意也若孔子則終身一未濟也蓋氣化流行從無間斷治亂否泰無一刻不需

人事幹旋從古聖賢道濟天下亦祇做得一事了得
一時其未了之局更待後人若謂有既而無未則造
化或幾乎息矣是故以未濟終者復以乾坤始此終
而復始之義也以卦象言之未濟火上水下爲既濟
之本體坎在外爲及物之澤坎在內爲生物之仁凡
既濟之功用俱從未濟本體中發揮出來正所謂心
上起經綸也所以人當既濟時其胸中嘗有一箇未
濟的本體在若論人生出處始終既濟之後決有未

易序圖說

下經

聖主

濟整頓乾坤事已了功成身退天之道譬如神龍雨
者爲雲雲者爲雨變化之後復歸深淵蟄而不動繇
是言之未濟一卦乃是聖人歸根復命之學所以在
既濟之後也要之易象無窮任人抽繹可以晰貞悔
而分之可以推雜撰而廣之可以取反對而合之卽
因重而倍之晰貞悔而分之則是易卦不終於未濟
而終於坎也始於坎而終於坎自是宇宙至理濟之
爲言從水原以水濟火非以火濟水造化生物之功

只是雲行雨施聖神功化之極只是霖雨蒼生上天
下地莫非水德用事所以圖出於河書出於洛亦有
妙理存焉十干終於壬癸十二支終於亥四時之令
歸藏於冬萬物之質變化於水所以然者蓋由水能
生木貞下起元其所以爲終者乃其所以爲始之理
也若不終於水而終於火則是一終而不可復始矣
是故屯在蒙之先始於坎也未濟在既濟之後終於
坎也以未濟終者復以屯始循環無端此乾坤之理

易序圖說

下經

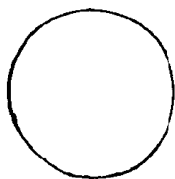

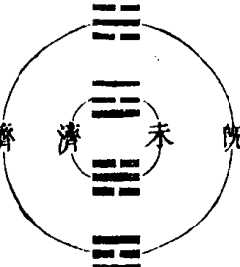

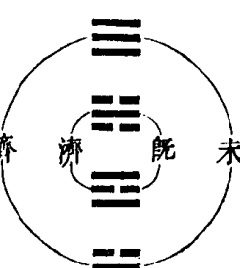

聖主

所以不息也推雜撰而廣之則既濟之中互未濟焉
未濟之中互既濟焉水火互藏其宅陰陽互爲其根
晝夜反覆之道日月升沉之門此亦象之最精而理
之最微者也取反對而合之卽因重而倍之則是既
未兩卦亦可合爲一卦既濟在上未濟在下上下皆
坎內有重離坎包離也重離相接二陽在中離包坎
也以坎包離正如腎精下固天津上通中有神物火
氣暖融以離包坎又如母腹之空物生其中氣滿大

它是謂玄宮又孰非象之所固有而理之所不窮者歟蓋嘗觀邵子之作太極圖也當其陰陽甫判即屬兩儀攸分易之首乾坤是也周子之作太極圖也當其動靜初倪已是坎離相抱易之終既未濟是也其首乾坤也固太極之判為陰陽而其終既未濟也則是陰陽之復歸於太極也今以卦爻觀之除乾坤而外其自二陽以至五陽皆有重陽重陰之爻承乘不一獨此二卦則一陽一陰交錯維揉氤氲構精無間

易序圖說 下經 四七

可入直是打成一片分析不開顛撲不破既無二老六子之可名亦無四象八卦之可擬儼然太極未分時氣象周子有言五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也觀於斯象益悟斯理蓋泰否之交以兩而化既未濟之交以一而神聖人演易到此觀象悟理直欲大地渾沌粉碎虛空無復可以措意着手直是經濟學問大歇手處此既未濟所以為易道之終也歟

<p>圖極無本極太</p> <p>合看是既濟</p> <p>右邊屬小過 左邊屬中孚</p> <p>分看是未濟</p>	<p>易序圖說 下經 四六</p>	<p>圖濟未包濟既</p> 	<p>圖卵抱孚中</p>
<p>四子變化面目全非 望之儼然是坎是離 坎離交融尤為奇特 粉碎虛空復歸太極 太極歸無無形有理 先儒作圖時契斯旨 以易配圖罔象玄珠 刻舟求劍千里懸殊</p>		<p>圖濟既包濟未</p> 	<p>圖鳥飛過小</p>

易序圖說二卷

浙江巡撫
採進本

明秦鏞撰鏞字大音無錫人崇禎丁丑進士官清江縣知縣是書以序卦言義理而不及象數因合先後天而求之上經分五節象陽下經分四節象陰每節中又一一分析而引雜卦及彖爻象辭以爲之解案序卦雜卦先儒多疑非孔子之書故言易諸家往往粗陳梗槩至元蕭漢中讀易考原述分卦序卦之義始詳爲發明是書較漢中所言推闡加密而穿鑿附會亦以過密而生蓋此類皆易之末義必求其說亦皆有理之可通然謂四聖本旨在是則殊不然也

讀易略記四卷

〔明〕朱朝瑛撰

北京圖書館藏清鈔七經略記本

附《四庫全書總目·讀易略記

無卷數》提要

讀易略記序

朱朝瑛字康流家記

吾讀易二十餘年而後知伏羲文王周公孔子數聖人者之作易也皆相遇於其天也雖然而得之若不思而得也喟然而出之若不慮而出也無門無蹊不相襲逆有端有委不相悖義如先天後天之同符也順數逆數之於貫也此其變而未嘗變也推之以至于序卦之次也蒙雜卦之次比師一若整一若亂而其不有大義存焉乾之健為馬而又為龍也坤之順為牛而又為牝馬也此其變而未嘗變也推之以至于鼎之為鼎順之為順小過之為飛鳥噬嗑之為順中有物一若莊一若戲而莫不有微義存焉此豈非天懷所賦純任自然觸緒橫生無往非道者乎後之學者極思以研之而不得其所不思彈慮以精之而不得其所不慮則支離膠固而不可以語易也然未嘗極思彈慮驟而務其所不思所不慮者則茫忽虛无之教非聖人之為教也又何足以語易自古迄今註易者無慮數百家要唯程朱二子為得其正程傳之所未詳者本義詳之程傳之所未安者本義安之庶幾極思而得所不思彈慮而得所不慮者矣抑猶有未詳者詳於所變而不詳於所未嘗變也猶有未安者安于所變而不安於所未嘗變也後之人依違誰趨是非互見要本

有能詳之安之者余自壯年始知讀易泛濫于義理象數天地人鬼之變者有年若河漢而未有極也自世變以來除阻艱難已徇常之嗜好意見已盡燭之閒居無事與先輩張元祐論難經自顧有所獲乃日夜取數聖人所爲卦者又者象者繫者繫者轉者極思以研之殫慮以精之又參酌于古今人之註易者而進退之若將與數聖人者酬答于一堂之上而如見其人如聞其聲咳雖不敢自謂已得惟求合于其變而未嘗變者時或有賜焉夫變者衆也未嘗變者太極也時惟適變道必會通不察其適變則激彰則柔有拘墟之患矣不觀其會通則屈伸往來有臨歧之泣矣故履之六三于象不咎于爻則咎同人六二于象則亨于爻則吝若此之類六難矣此其所以異者時在乎卦爻分合之間知其所以異則知其所以同也至于一爻之辭而此以爲善彼以爲否如小畜六四之于九三此以爲否彼以爲善如隨六二之于九五若此之類亦又難矣此其得失存乎參錯之中微惡辭于益筭之際固非爻象之不可典常而直爲此憧也求諸物而格之反諸身而體之究其大要不越乎知幾精義二者而已知至之知終之而微彰則柔屈伸往來之故殊塗而同歸天下復何思何慮哉余從千載之下欲以

愚人之心而妄揣夫聖人之心求其會通以俾遇乎其天其亦不自覺而貽笑于大方也抑詩有云如彼飛燕時亦弋獲既有所見不忍棄置廢錄之以質諸世之君子若程傳本義所已詳已安者弗贅也至經傳之分合無關大義又不必辨已或曰子學易于石齋先生而解易不宗象正者何也夫象正則先生之自爲易也孔子之所不盡言之不盡意者也余唯循焉因孔子以求文王周公文王周公以求伏羲雖先生復起亦必以余爲知言戊戌七月下辛日記

讀易畧記

朱朝瑛字康沅畧記

先天八卦圖說

易止有卦可以昭然示人而已不特太極無極即兩儀亦無儀四象亦無象也何以言之兩儀混于四象之中四象混于八卦之中猶之大極藏于兩儀四象八卦也第太極無體可執而儀象有形可索耳邵子之原卦也於兩儀之上別立四象于四象之上別立八卦又於八卦之上別立十六三十二以及於六十八卦此邵子之所謂先天非伏羲之所謂先天亦非文王周公孔子之所謂先天也夫八卦既列而兩儀四象俱屬贅疣十六

卦三十二卦併無名號將安所用之而堆疊繁瑣豈易簡之本旨乎原其畫卦之始必自一陽一陰漸次增加而後原設之陰陽即為應加之本分列之卦象乃其變化之形譬如百物之生及其既成又必男女形質齊列而次第判然不必如一竹一木之自根而幹自幹而枝而葉也必自根而幹而枝而葉則不得不為乾一兌二之序矣夫乾一兌二之序固自有說非卦之生以此為序也如卦之生以此為序則子先於母少先於長此義之不可通者也晦翁以為父母男女之稱猶之孔子特就已成之卦取象如此非伏羲之初義然十索再索三索豈謂已成

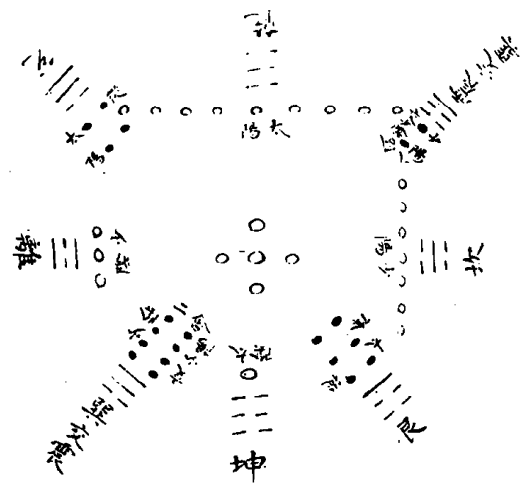
之卦即晦翁亦自疑之矣今為之說一奇于右說一偶於左所謂太極生兩儀也陰陽之氣不專于一則于陽儀之上再說一陽於陰儀之上再說一陰即所謂兩儀生四象也陰陽之數各成於三則二陽之上又益以一陽而為乾矣二陰之上又益以一陰而為坤矣剛柔相摩奇偶交易則一陽交于二陰之下乾一索而得震矣一陰交于二陽之下坤一索而得巽矣陰陽既動於下勢必日進于是乾之一陽進而文乎二陰之中是乾之再索而得坎也坤之一陰進而文乎二陽之中是坤之再索而得離也乾之一陽又進而文乎二陰之上是乾之三索而得艮也坤之一陰又進而文乎二陽之上是坤之三索而得兌也陰陽上下之間各散而為四所謂四象生八卦也橫而陳之乾坤皆位于一震巽皆位于二坎離皆位于三艮兌皆位于四而巽起屬次相繼環而周之乾位于上三男自右而下屬于坤位於下三女自左而上達於乾象之洛書較然顯著陰卦主動得其體數故坤據一而巽據二離據三而兌據四也陽卦主動得其用數故乾居一而御九震居二而御八坎居三而御七艮居四而御六也諸卦不易而震巽則易猶之諸時不相應而五事庶幾則相應也二八分位乃從其類二八文互乃順其數邵

子一切置之而獨取兩生四四生八之說以為如一倍法然乎
 百乎夫數生于象、生于氣、之變不測則數之變亦無方而
 執一法以求之則泥矣由夫子之說而推之則作之也簡而序
 之也順証之也明由邵子之說而推之則作之也煩序之也逆
 証之也昧由夫子之說而推之則乾一兌二之序並行而不悖
 由邵子之說而推之則一索再索三索之序相格而不通學者
 宜何從焉

天地之氣三陰三陽人身之氣亦三陰三陽故爻止于三卦
 止於八天地之化有正有對人身之經有手有足故陰陽之

數紀之以三平之以六八卦成列因而重之為六十四要其
 名實不越八卦而已繫辭曰伏羲始作八卦不云六十四也
 若加一倍法則自八而十六自十六以至於百千萬億猶未
 已也何僅止六十四乎邵子所傳之卦圖誠先天之圖也而
 傳之卦序非先天生卦之序蓋逆數運行之序也其說詳于
 後

八 卦 圖

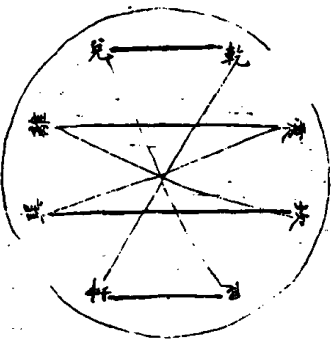
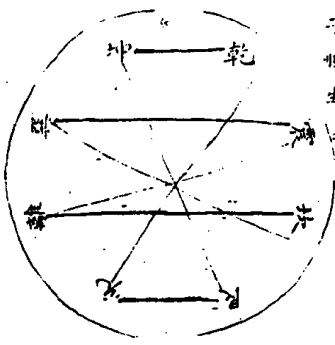

大傳云河出圖洛出書聖人則之是圖書之出時在未畫卦之
 前明矣則洛書者則其方以立體先天對待之易是也則河圖
 者則其圖以致用後天流行之易是也先天後天俱出于伏羲
 離用則元以立體離體則元以致用也禹之數為九疇亦兼圖
 書而取之錄不能周而用於禹若天啟其衷故曰天錫非洛書
 至是始出也詳書畧記

先天八卦圖

乾一	又	一	再加一	太極	順
坤一	加	一	一畫而後	太陰	以
震二	一	一	而成	少陰	布
巽二	畫	一	四象	少陽	之
坎三	而	一	一	少陽	之
離三	成	一	一	少陰	會
艮四	八	一	一	太陰	以
兌四	卦	一	一	太陽	逆

平卦圖

平衡取之為父母六
子順生之序
交平取之為父母六子順生之序
上圖乾統三男坤統三女六子並而順行下圖
乾統三女坤統三男震巽交而逆行

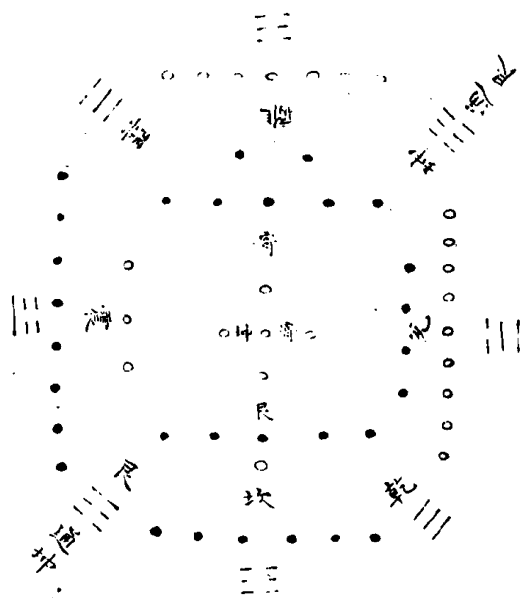
後天八卦圖說

易之為書惟變而通不為典要然源竄流未有不相通者如
出震齊巽見離後坤說兌戰乾勢坎成艮此圖之序世以為出
於文王而不知其出于伏羲也合之先天之圖位置絕不相蒙
而變化有所自出師子所云貴男代父長女代母乾坤還居坎
離得位者皆影響之說非有確然不移之理象也常論之卦之
未成則有生氣、之生也自下而達卦之既成則有化氣、之
化也自中而分故乾與坤為對化以乾之中爻交乎坤中而為
坎以坤之中爻交乎乾中而為離是離代乾而居南坎代坤而
居北也于是坎離繼之坎與離為對化以坎之下爻交乎離上
而為震以離之上爻交乎坎下而為兌是震代離而居東兌代
坎而居西也於是震兌繼之艮其又繼之四正之氣純、則乾
坤坎離之變者一而不變者二四剛之氣雜、則震兌艮其之
變者二而不變者一變者一則變者為主不變者一則不變者
為主故兌與艮為對化而兌之中爻則仍乎兌以為其震與艮
為對化而震之中爻則仍乎震以為其兌而居東南艮
代震而居東北也艮與兌為對化而艮之上爻則仍乎艮以為
乾其與震為對化而其之下爻則仍乎其以為坤是乾代艮而

居西北坤代巽而居西南也陽之變者自中而文於下陰之變者自中而文於上此乾坤坎離之所以行也陽之不變者自中而復于上陰之不變者自中而復于下此震兌艮巽之所以立也稽之河圖莫不皆分一六為坎、者水也二七為離、者火也三八為震、者木也四九為兌、澤金所鍾也其者木之成也故居于三八之末乾者金之老也故居于四九之終坤為柔土火之所養故居于二七之餘而寄五艮為剛土水之所藏故居于一六之餘而寄十素問曰黔天之氣經于牛女戌分亦其所也坎水之與離火震巽木之與乾兌金諸卦衡氣莫不相害而坤艮皆土衡氣相通猶之先天諸卦不易而震巽則易也坤艮亦震巽之同位也先天之卦所以司生後天之卦所以司化生化之序原本自然非聖人所得而意設也

後天八卦圖 先天八卦圖

三 巽	三 艮	三 兌	三 震	三 離	三 坎	三 坤	三 乾
陰	陽	陽	陰	陰	陽	陽	陰
正	正	正	正	正	正	正	正
從	從	從	從	從	從	從	從
于	于	于	于	于	于	于	于
下	上	中	中	上	下	中	中
變	變	變	變	變	變	變	變
坤	乾	艮	震	離	坎	坤	乾

撰著卦數圖說

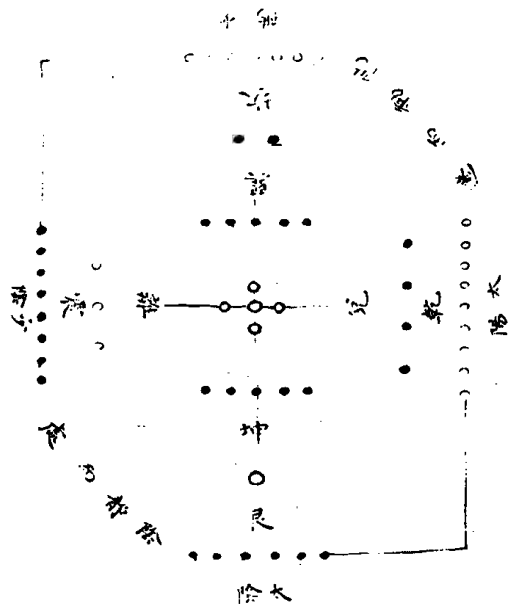
卜筮者易之小數晦翁以為聖人作易教人卜筮或者以為不然然此固夫子之言非創自晦翁也大傳曰定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜又曰引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣蓋聖人默成之德窮理盡性以至於命卜筮者所以自考也故問焉而以言其受命也如響微之以神德行顯之以前民用所謂天下之至精至變至神也後人不能以天良遇之而依以於枯莖朽甲之間百不一中遂以卜筮為不足據是猶以筵叩鐘而不鳴謂鐘無當於聲也然乎哉夫卜筮之法雖

不盡傳要惟寂然之中感之於所不期默之於所不思者為靈神此天之所以與萬物者氣初无妄之真百世與能亦有一得苟非窮理盡性以至於命雖甚智巧不可以自必也聖人明此以作見凡所設之象皆天地自然之象所設之數皆天地自然之數聖人未嘗以意參之世之學者且以九八七六之數為肆于陰陽之進退若聖人擬議而為之者則是影響髣髴之見而已豈有確然不可易者乎夫天地之象莫著於日月日月之數不逾於三五故洛書之縱橫文錯河圖之内外勾已无不得十五者老陽之數必究于九老陰究于九則餘六以為老陰矣老

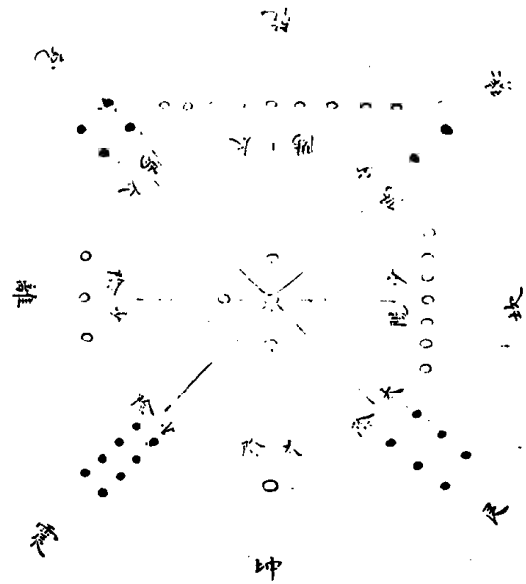
陽究於九則少陽必次于七少陽次于七則餘八以為少陰矣是七八九六之數不始於著策亦不始於卦文當四象之生此數已具是八卦既成而揲之著策无不妙合也河圖流行以致用洛書對待以立體坎觀四象之本數則河圖洛書其較然顯白者矣乾居九則坤得一五以為六坎居七則離得三五以為八兌自重陽而出而次于老陽艮自重陰而出而次于老陰故艮得六兌得四五以為九其為少陰而文於少陽震為少陽而文于少陰故震得八其得二五以為七陽卦皆得兩專陰卦皆得兩合也雷風相薄數亦交易山澤通氣數亦會通天地定位

水火不相射數亦各得其正而不奸也於是用大衍之數除一以為外贏掛一以為內跨以四揲之而得十二二用九而餘三則乾之三奇也十二用八而餘四則巽離兌之二奇一偶也十二用七而餘五則震坎艮之一奇二偶也十二用六而餘六則坤之三偶也以其本數求其本象自然符契之合孰得而擬議其間哉擬議而作之是妄作也擬議而用之是妄用也得其无妄者以從事焉而天下之至精至變至神者在是矣卜筮豈小道乎哉

河圖八卦圖

洛書八卦圖

見者逆數逆數之序九八七六逆降而下陰陽家皆用之如
太古所刻甲巳子午之數是也乾元皆九兌以九而變八故
首乾而次兌震離皆八震以八而變七故先離而後震與坎
皆七七以七而變八故先其而後坎坤艮皆六艮以六而變
七故先艮而後坤是為乾一兌二離三震四巽五坎六艮七
坤八下改父母六子之序而逆數行乎其間矣父母六子之
序數往者順也九八七六之序知來者逆也邵子之說誠非
無本第以此為生卦之序是知有逆而已不知有順而後有
逆逆使六子先于其母乾坤何以為易之體與易之門耶

讀易畧記

漸水朱朝瑛學

周易上經

三三乾上

乾元亨利貞

太極之在六十四卦無乎不均乾元動而得其氣初為六十
四卦之統會無不通之謂亨無不正之謂利無不正之謂貞
辟之太極為水乾元其泉也六十四卦其支流也無非水者
而酌之不竭挽之不濁者惟泉亦得其氣初之氣耳諸卦之
中亦有四德而夫子釋之曰大亨以正而已不得復為四德
者此何說也乾之陽剛純粹無所不貞亦無所不利故總之
則一元分之則四德自坤以降未免難以陰柔利固不可以
易言也故常以利屬於貞為戒勉之辭自屯以降諸卦之元
皆資於乾坤之元以為元故其元不可見即其亨之大者以
為元也此四德之解所由異同聖人原無二義
乾德不獨在天人皆有之元亨利貞君子體之為四德以人
合天也故夫易者人心而已人心所至天亦至之而況於鬼
神乎況於萬物乎六卦之要在乎九三九三之要在乎幾

者吉之先見而無凶悔吝是人心也而即天心也

初九潛龍勿用

龍者純陽之象震以初陽為純乾以全陽為純曰潛曰勿用
時也而聖人所甚重者惟此時義

九二見龍在田利見大人

初二為地道故有在田之象王輔嗣曰田之利益及于萬物
象九二之德施是也九二大人即指九二九五大人即指九
五利見者天下列見之也有其德者占得之即以天下之利
為利無其德者則象為客而占為主此亦指實待虛之意不

必以大人五指二五總之占法隨事而變不可預擬大傳曰
居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占說易者不說
占可也

九三君子終日乾夕惕若厲无咎

三四為人道故稱君子郝楚望曰此爻為三百八十四爻人
道綱領學易之樞紐也說文引易曰夕惕若黃與寅通補
此一字義更完明說文近古必有明據

九四或躍在淵无咎

陸贄文曰九為陽四為陰或躍陽使之也在淵陰保之也

九五飛龍在天利見大人

五上為天遊故有在天之象

上九亢龍有悔

石齋先生曰悔則不吝不吝則无咎故悔亦非龍德不能也
按亢者上九之過悔者上九之德也六爻皆為聖德謂上九
非聖不得云中正純粹矣亢云悔者或指可悔之事或指能
悔之心可悔之事不宜有能悔之心不宜无各隨其象而辨
之此則悔與惕類者也象占不必太分

用九見羣龍无首吉

陽爻皆曰九陰爻皆曰六是用九用六之意已明何必復贅
以二用且以用九用六為三百八十四爻之通例而下繫以
乾變為坤、變為乾之占所指乾姤何緣相屬故之春秋左
傳晉蘇墨以用九為乾之坤則知用九用六者自指六爻皆
變而言嘗以揲著之法求之凡揲成而六爻不動者占本卦
之象是用七八也一爻二爻動者則占本卦之動爻雖用其
動不用其變是用九六无異于用七八也三爻動則占本卦
及之卦之象四爻五爻動則占之卦之不動爻是九六與七
八兼用也惟六爻動則占之卦之象始全乎用九六矣易之

言用九用六蓋以此也九人不遇大變不可舍其經事而輕
言變道故九爻雖謂之九六而不用獨于六爻皆變而言
之也他卦之用九六皆占之卦乾坤則不占之卦而立二用
者變則疑于失其素履惟乾坤純德乃能用之而不失也乾
為純剛雖變為柔而不失其健之性惟善藏其用不露圭角
而已故有羣龍无首之象坤為純柔雖變為剛而不失其順
之性自可以得主而有常故有永貞之利他卦之變而不純
名雖用九六而實不足以用九六故不立二用也如孔子之
見南子乾之用九也伊尹之放太甲坤之用六也有伊尹孔

子之志則可

象曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終
始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和
乃利貞言此庶物萬國咸寧

天道聖人相間而言亦可見裁成輔相、須為用之意張元
詒曰惟其資始所以統天雲行雨施正是純天之作用惟其
御天所以乾道變化各正保合正是御天之效驗詳其語氣
若斷若續矣

按元亨不言性命至利貞始言之者造化之氣感而不錄則

天有慈陽伏陰物多夭札瘥厲是不終有其性命也故物各正不見于其質而見於其旅乾之變化不見於其通而見於其復聖人之首出不見於其動而見於其靜也

象曰天行健君子以自強不息

自強不息居敬之學厚德載物立誠之學乾卦大義言敬則於小象言誠坤於大象言誠則於小象言敬乾坤為易之門誠敬為學見之門

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也

終日乾乾反復道也

或躍在淵進无咎也

飛龍在天大人造也

亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可為首也

乾坤初爻即太極初生之兩儀故特著之曰陽在下曰陰始凝他爻象傳稱剛柔者有矣未有稱陰陽者稱陰陽以氣初之氣未成乎質不可以剛柔言也雖此忌之則兩儀即陰於四象四象即伏於八卦明矣乾坤居其先六子居其後亦明

矣大人造者命自大人而立也盈不可久故悔者所以變盈為謙可久之道也乾變為坤君子處此艱難惟退藏于密乃可全其大德故曰不可為首既曰首出庶物又曰天德不可為首惟有時不為首者乃能首出

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合體利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

君子直以乾道全體之于身其所以行四德者真有呼吸青冥迴旋灝氣之作用所謂御天而行非特天工人代而已

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遊世無悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

惟能行者斯能達若枯槁者流與朽木同腐安在其不可拔也不可拔者即用世之大本

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不代德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

不代與无悶總一庸德而已德之庸者遊世不損時閑之有

善世不如何代之有

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至之可與幾也知終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾之四時而惕雖危无咎矣

修辭非省之謂本忠信以出辭即是修本忠信以出之言言可見之施行即是立誠歷百世而其言不可易則天下之事業皆敬慎于此故曰居業知至之者慎獨之事始終之者盡性之事幾者德之發微而不可見即一陽之不據於

衆陰者也義者業之時措而無不宜即太極之各異於萬物者也劉念臺先生曰知至之始乎天也知終之終乎天也所謂大明終始聖學之極則也石齋先生曰人心惟危道心惟微惟其微極是以危至故危者微之所以審幾微者危之所以存義也君子之德業非危則無所繇著也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離群也君子進德修業欲及時也故无咎

何玄子曰无常无恒粹或字之義上下進退乾道變易之際撫之若驚休其如疑審慎之至也欲及時者不先不後幾及

之而已也三曰因時四曰及時實理達天之學也无咎者聖人无大過之心也按四有定位而云上下无常進退无恒則謂聖人用互卦亦或一見

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

精氣之極自能感召如師曠鼓琴而風雨應至理有固然不足怪也龍陽氣之極故能致雲虎陰氣之極故能生風或曰龍嘘而成雲布嘯而成風者非也管輅曰精氣相感懸象應

乎二儀况龍之變化虎之文明台雲台風何足為難得之矣九五大人退然與萬物為類微是九二之庸言庸行也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

六爻中正純粹莫非同德豈有不相輔者以其无位是以无輔如周公被誦成王不能明二公不能救也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾行時也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下

杜黃案曰素皇經書傳帝傳非不勤且勞也而務非其道也乾、曰反復適即此意也胡致堂曰黃案之言要其然風夜憂勤必有其事苟無其事何所憂勤乾、又曰行事即此意也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾、與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

乾元爲太極生物之初氣乾之全體皆變而能不失其本初故曰乾元用九不失其本初乃能復返乎極所謂天則即太

極也詩曰天生蒸民有物有則

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利、天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮彊道情也時乘六龍以御天也雲行而施天下平也

利貞者之爲性情猶利貞者之謂性命也自性而上之則爲命自性而下之則爲情皆在天人相與之際未及受惡攻取之體、也劉念臺先生曰元始之氣所謂繼之者善利貞性情所謂成之者性此言其體也異利不言、其用也性情合而言之未嘗以性爲未發情爲已發後人一切分疏非性情

之本體也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

曰日可見之行是君子未嘗一日忘用也其潛也不忘用則其用也亦不忘潛此體用一原之學

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

書贊湯之德曰克寬克仁是寬仁爲君德也脩己治人德是一德

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾、固其時而惕雖危无咎矣

文中子曰天下皆憂何能无憂天下皆疑何能无疑又曰樂天知命吾何憂窮理盡性云何疑蓋惟憂所當憂故卒无憂九三以之疑所當疑故卒无疑九四以之

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

九三九四居兩乾之際故曰重剛中不在人謂非復人道之常可以處之也郭青螺曰予恐來世以台爲口實是湯自疑

矣我后不恤我衆舍我穡事而割正夏是人疑之矣故曰武
之者疑之也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼
神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於
人乎況於鬼神乎

誠之至足以格天故先天而天弗違明之至足以達天故後
天而奉天時

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其
唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

知退知凶知喪猶然君子勿用之志也

三三卦下
坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東
北喪明安貞吉

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合元疆含弘
光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷
失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞
之吉應地无疆

先迷後得主利李氏集解虞氏曰主者指陽得陽乃利橫渠

東坡諸子皆從之合于文言斯爲近正坤道代終故先川

而後則得主東北喪朋王輔嗣曰陰之爲物必離其黨之于
反類而後履安貞吉疏云以人事言之象人臣離其黨而入
君之朝女子離其家而入夫之室蓋以陰從陽正如剛之六
三以失上下而无咎何者得朋何嫌于喪朋一卦之義總
以從陽觀之

陽能兼陰亦能兼陽之兼陰制而用之也陰之兼陽資
而取之也如坤曰光大曰動剛皆資于乾以有此也惟其至
虛是以能受

象曰地勢坤君子以厚德載物

初六履霜堅冰至

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

陽必有陰本以相濟其極也至於相陵相悖故聖人於其始
進則戒之於其既極則斥之方其雜物撰德罪是與非則著
其竝行不悖之義此聖人裁成輔相之苦心也

坤之與乾陰陽大反乃乾取象于水坤亦取象於水者乾以
時令坤以氣贊也以此知說卦取象草舉一隅剛柔健順雖
各有依據而義可相通惟變所適康成舍井之徒既失之據

固即輔嗣謂馬取其健牛取其順者亦得其一說而不得其
又一說也也賁明夷諸卦以陰爻而得馬何取于健與既
濟以陽爻而得牛何取于順乎

六二直方大不習无不利

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二之動則變而從陽矣直者乾之性也方者坤之德也大
者乾坤之合也習猶試也事之起者必先試而後行吾行其
道光明洞達何假于習而後利乎他又言動此言動者以
爻變釋爻猶以卦變釋卦間見錯出不為典要引而伸之可
以旁通雖戒女壯于潛龍而不為過謙陽復于履霜而不為
過以此思易易可知已張元喆曰柔則曲六二獨直柔則利
六二獨方柔則小六二獨大柔則靜六二獨動柔則暗六二
獨光以其居中得正與乾相配乾之力量到此坤之力量即
到此分毫不相上下也言地道者以地之可以配天也

六三含章可貞或從王事无成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

胡氏曰乾九四坤六三皆曰或進退未定之際也聖人不欲
人急於進如此張元喆曰无成自然有終曰知光大明其有

遠大識見不沾、露才揚己此是无成有終之本

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎慎不言之也

此六元咎无譽大過九五亦云元咎无譽此以為不害彼以
為可醜者四多懼五多功也多懼則宜有咎者也而无咎故
不害多功則宜有譽者也而无譽故可醜

乾初九曰勿用坤六四曰元咎无譽總以淡泊寧靜為安身
立命之本無然畔援無然欣美而御天應地之德業不外此
矣一部易經以此義為主故曰聖人以此洗心退藏于密

六五黃裳元吉

象曰黃裳元吉文在中也

三之有美以其不中故須含之五之有美未嘗含之自然在
中也

上六龍戰于野其血玄黃

象曰龍戰于野其道窮也

胡仲虎云不言陰與陽戰而曰龍戰于野與春秋王師敗績
于棠我天王狩于河陽同一書法按窮陰之下必有伏陽
伏于下便有除陰之勢陰津陽而戰以為陽實使然故曰龍

職宜黃者天地之雜蓋言陰之似陽陰之血黃以其似陽故
雜以土是陰獨受傷非陰陽兩傷也初之水霜忽變為地遠
之光惟其動也動則化惡為善五之黃裳忽變為于野之戰
惟其窮也窮則轉福為禍亦辨之于從陽不從陽之間而已
用六利永貞

蒙曰用六永貞以大終也

坤未變乾已得稱大至此而云以大終者坤之所以能大以
順乎乾也以坤變乾未必能自有其大而一失其順即不能
取大于乾矣惟變而不失其順故能以大終而利永貞

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物
而化光坤道其順乎承天而時行

此言君子體坤之學也乾之文言體乾之學以元為首此之
文言體坤之學以貞為主蓋柔道所難於守正以至柔至
靜而有剛方之德則得主非依傍也故能有常含物非微雜
也故能化光順承非同循也故能以時行貞立而利者誠利
亨者誠亨元者誠乎元矣以逆為順君子之善用順也

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其
父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰

須霜堅冰至蓋言順也

世濟其善其善日深是即餘慶世濟其惡其惡日甚是即餘
殃由來者漸微之家者如此蓋言順也孔仲達作訓致解亦
是順為坤德而坤德之中有善有不善焉一失其正而禍福
倚伏所謂辯之不早辯者正在此也春秋宋討戴其君與夷
公羊氏曰君子大居正宋之禍宣公為之也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不
孤直方大不習无不利則不疑其所行也

敬義猶是用力持循不可便謂自然程子亦以乾之九三為

聖人之學坤之六二為賢人之學常論之知至始終其道如
制律然至者候氣而鍊黍不與得其氣初之謂幾終者含樂
而高下皆應集其大成之謂存義直內方外其道如測無然
敬者立矩以擬極无所不正之謂直義者順矩以施權无所
不齊之謂方彼近於自然此不免于擬議矣
陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地
道无成而代有終也

无成者不敢居功之意董子繁露云地出雲為雨起氣為風
不敢有其功名必上之于天故曰天風天雨莫曰地風地而

也此即地道无成之謂與

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

呂伯恭曰人與天地萬物同走一氣春則見否則隱猶春生秋落氣至即應不待思慮計較也獨解賢人者衆人自隔于天地耳

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

正位居體位謂五之位體謂六之體也以陰居陽以卑居尊

或形靜而好躁質弱而愛剛則不能以自安矣六五順德守

中故能正其尊位而无愧居其柔體而不遷也

陰疑於陽必戰爲其嫌於元陽也故稱龍焉猶未離其類也故

稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

健順皆純何以云雜乾奇故能純坤偶故易雜以得主而有

常者又以疑主而多變也黃變而玄陰陽莫辨故曰天地之

雜夫尊卑貴賤之間辨則治疑則亂天下之禍未有不始于

疑者既辨之于其初尤不可不辨之於其終也天玄而地黃

辨之而較然无所疑也

三三
比上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

侯非大君之謂蓋爲天子立功者也處屯之時必有非常之

才膺非常之任而後可以建非常之功張子房阻漢王立六

國後而說以王三將者則以非三將之才不足以濟險也左

傳衛甯公筮其子皆遇屯之朝曰利建侯嗣吉何建非

嗣也故立六國不足以當建侯王三將差足以當建侯也宜

建侯而不寧者所謂后克難厥后臣克難厥臣也

彖曰雲雷屯君子以經綸

張橫渠曰雲雷皆氣之聚處屯聚也聚則結塞而思通經綸

者所以通之也張元祐曰君子當屯之時躊躇顧盼悒悒經

營有雲雷摩盪之象

初九盤桓利居貞利建侯

彖曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

盤桓者欲行不行待上之求也動乎險中亦有滿盈不寧之

意雖不汲於行然居正乃所以行正也吾下者人樂歸之

故宜建以為侯賤指陰爻民自延言張機渠曰繫石桓

極繫極指書柱石建侯在下如柱石不可以動此義亦佳但

初九為屯卦之主責其動也而取象于不動非其咎矣自當

以盤旋之解為正繫古本作盤管子小問篇名東駿馬而濟

桓注云濟盤也則子繩旋之流為淵莊子作觀桓之審審

注皆奇盤則盤桓之為盤旋久矣非起于馬融也

六二尤如連如來馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

初九之盤桓望而後進也達于五也六二尤連止而後進

也牽于初也震坎皆馬故二四上皆有來馬之象十年奔奔

之終也亂終而君臣反其常也謂二五之相應也

六三即虎无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

象曰即虎无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

何玄子云六三之即虎蓋反覆遊名字之流猶史稱秦失其

鹿天下共逐之者若陳嬰其舍之者也陳涉項羽輩則奪矣

按鹿為陽類六三陰柔不中不正有跡進逼五之意故有即

鹿之象承乘皆陰上無正應故有無虞入林之象從猶也

郭京易舉正象曰即虎无虞何以從禽也石經亦全按其語

氣似宜補入

六四東馬班如求婚媾往吉无不利

象曰求而往明也

初雖得民尚伏而在下四從草昧之中求而得之非明者能

如是乎求有咨訪審擇之意

蔡虛齋曰本義下求婚媾正謂六四下求初九與程傳同語

錄以程傳為未然者蓋謂婚媾通指陰陽程傳以婚媾專屬

陽剛為未然耳雙湖雲峯誤解語錄遂失本義之旨按雙湖

祇拘于陽偶陰和之說然標梅之詩亦云求我庶士矣

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象曰屯其膏施朱光也

九五屯膏困於時勢雲峯謂五自屯之非也九五陽剛中正

是以有為特以陷于陰中輔佐柔弱故有屯膏之象詩曰荒

荒黍苗陰雨膏之四國有王邵伯勞之有王无伯膏斯无矣

小者謂陰指六二也大者謂陽指九五也草昧之時豪傑奮

興民无定主六二守貞專于從五使五不至於孤立是其吉

也九五當此自宜破陰常格度外用人而猶狃于六二不知

道變是其凶也苟能因四以求初何艱弗濟象曰未光則猶

有振起之日也其漢高之困于榮陽乎

上六乘馬班如泣血漣如

蒙曰泣血漣如何可長也

上既无應而又不能自強泣何益乎楚囚相對徒見機于志

士耳

三三

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙曰蒙山下有陰陰而止蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙

童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也

蒙以養正聖功也

張元祐曰蒙者喜怒哀樂未發之體人人完具山下有陰陰

而止者如登萬仞下臨不測此時攀援路絕擬議無從豈不

是蒙之象忽而水窮雲起豁然流通所以亨行也蘊子瞻

曰蒙亨以亨行者言其一通而不復塞也夫能使之一通而

不復塞者豈非時其中之欲達而一發之乎故曰時中也聖

人之於蒙也時其可發而發之不可則置之所以養其正心

而待其自勝也此聖人之功也呂伯恭曰此無以感之彼安

得而應之古之教人雖不先求學者然就不求之中自有感

萌之理故曰志應此義宜精不求而應所謂志氣如神也故

即以蒞蒙之剛中者誠在中也以我之誠合彼之誠也瀆蒙

者以我之不誠誑彼之不誠也再三言不專一也

蒙曰山下出泉蒙君子以果行育德

自治為教人之本

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

蒙曰利用刑人以正法也

下輔剛曰處蒙之初二照其上故蒙發也用刑人尚嚴也數

教尚寬立法尚嚴則未免於桎梏然治之于蒙之初則嗜

欲未深天機自動正法之中隨有鼓舞之樂而桎梏自脫矣

過此以往則為困蒙之吝學記曰時過然後學則勤苦而難

成是以正蒙之法必于初焉正之

九二包蒙吉納婦吉子克家

蒙曰子克家剛柔接也

剛柔不接家必不治故蒙之不得不包猶婦之不得不納也

納婦而吉子亦克家皆所謂包蒙之吉也婦子皆蒙象也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

蒙曰勿用取女行不順也

三獨不言蒙而言女者天下惟無耻之人終不車教君子勿取焉見金夫不有躬无耻之甚也六三不中不正喪其蒙心故蒙此

六四困蒙吝

蒙曰困蒙之吝獨遠實也

四柔而得正非不可教其失在于不親師友故困、然後能自強豈必終于困者特以難苦為吝耳

六五童蒙吉

蒙曰童蒙之吉順以美也

艮有篤實之義而六五又有柔中之德故為童蒙之象六五變則為其

上九擊蒙不利為寇利禦寇

蒙曰利用禦寇上下順也

劉念臺曰擊蒙之法行之於五則為寇也行之於三則禦寇也教貴因人如此按此順正與前相照不為寇而禦寇則六五之順皆同順即六三之不順者亦順矣故曰上下順不順不應獨改當從程傳為正

三三乾下比上

需有孚光亨貞吉利涉大川

蒙曰需頤也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

乾者易以知險故能不陷然不有九五以為之主則知不能達而險亦未必克濟故需之不至于困窮此剛健之效也需之往而有功此非徒剛健之功也需之要在乎有孚九五有孚則權衡不事而光明通達此正三陽之所需也中正在上以御三陽故時未至而不陷者時既至而能有功一卦之德九五盡之矣故特以天位表之卓去病曰惟坎為外卦得乾九五然亦須視所加之卦何如他卦無稱位天位者乎此獨稱之乾在下也三陽方升同德為助始能成其天位之實他无是已陸景鄩曰凡人阻于勢而不能不需者非其真心也九五位乎天位勢無所阻而能需故曰有孚

蒙曰雲上於天需君子以飲食宴樂

張元祐曰雲上于天養舒而不迫悠揚而自如故為需象天下方亂不可暇逸以養猶天下既治不可慢易以隨功惟自亂適治之際民困方難危情未定正如物之釋者示不可不養故必優游和裕以俟其自復飲食宴樂與民同欲所為坐

致太平之道也。蕭何嘗參相得此意，吳草廬以飲食要藥，林狀其需，徐是象，非實則六十四象，聖人明鑒以六十四事，未嘗于大象之中復設一象也。

初九需于郊，利用恒无咎。

象曰：需于郊，不犯難行也。利用恒无咎，未失常也。

需為事之賊，豈宜用恒？然見可而進，不凌節而行，濟陰之常道也。二之終吉，亦此義。時二任事而初未任，故二獨有言。

九二需于沙，小有言，終吉。

象曰：需于沙，衍在中也。雖小有言，以吉終也。

九三需于泥，致寇至。

象曰：需于泥，災在外也。自我致寇，敬慎不敢也。

九三過剛，故多輕忽，以致寇。如其所由致，則知其所由避矣。坎為盜，故稱寇。晦菴曰：乾三乾，夕惕是敬慎者，乃其固有之德也。鳴元敏曰：二不必避言而自阻，三不必畏寇而自退，唯寬衍以需，其責敬慎以備其灾，乃所以為需也。

六四需于血，出自穴。

象曰：需于血，順以聽也。

坎為血卦，故稱血。坎陷也，故四上二陰皆稱穴。出自穴者，乘

陰以避陽也。六四柔而能正，處陰而不厄人，于陰處陰，故曰：寇曰血，不厄人於陰，故曰出自穴。順以聽，順以聽者，順三陽之情而聽其進也。

九五需于酒，食貞吉。

象曰：酒食貞吉，以中正也。

需于酒食，與大象之飲食，居樂稍有不同。徒是實事，此是假象。坦懷宏度，無疑無忌，此需于酒食之象也。凡處于陰健之間者，惟坦懷宏度可以服人。

上六入于穴，有不速之客三人來，敬之終吉。

象曰：不速之客來，敬之終吉，雖不當位，未大失也。

四上皆柔而能正，四能出穴而上，反入者，四之出穴以避賢者，路也。上處卦終，不嫌塞路，故入于穴。蓋需之極則无可渡，需故犯難行耳。不當位而犯難，似是經營，分表大失時宜，然志氣之所感激，豪傑竝起而應之，協心以圖，蔑不濟矣。所以吉也。蔡虛齋云：不當位與困上六未當同義。此明以位言恐未必然，貴之四曰當位，起塞之四曰當位，實俱從平義。則九位當位，不當與當位不當位俱讀平義，元毅初上以不用事為不當位，二三四五以陰陽失位為不當位也。

需邵需沙誠可敬也需泥致危何足敬乎要其才志有何取者聖人欲上之敬三先戒三以自敬大惟自敬而後可敬也

三三 坎下

訟有孚室惕中吉終凶利見大人不利涉大川

象曰訟上剛下陰陰而健訟訟有孚室惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也惕中止訟之本也大人能使無訟之人也涉大川冒險以求勝也剛來自需五而來雖不得正猶得中也卦變之說虞翻范長生本緯書辟卦以起卦變其不可通者如睽之柔進而

上行則曰卦自大壯而變夫子則取之无妄二進于五亦无以解其取之无妄者爲何說也晦翁則變而廣之謂純已成之卦而推之則縱橫曲直反覆相生無所不可然以渙之六三爲得位乎外終不可解且諸卦可變何獨取之一卦伊川子瞻皆謂卦變本諸乾坤蓋即乾生三男坤生三女之說以其在上則謂之往謂之進以其在下則謂之來謂之復義甚顯淺較更自然无妄之初其來自乾而云自外又不可解如謂陰內陽外固有定分則貪之柔不得云來矣且泰否之往來與升之柔以時升純乾純坤復從何卦爲往來升降也

朱允升以十辟卦與六子卦爲卦變之主其說殊支離不足取陸君啟謂剛來自外卦剛之類來剛上自內卦剛之類上柔亦如之三剛三柔同類也一剛一柔六類也然泰否之卦則柔散然將從何類而往從何類而來乎來謂據兩卦之反對以求其義差爲簡當然知其一未知其二夫易有交易有反易交易著于乾坤反易著于反對正以陰陽之一感一應一進一反明造化之機盡人事之變故夫子以此釋彖者往而見也卦之變有取諸乾坤者有取諸反對者大抵不越乎二者而已取諸乾坤者噬嗑賁損益渙節是也取諸反對者或以全體言之臨復是也或以二體言之則泰否隨蠱咸恒是也或以一體言之則升是也或以二體之主爻言之則蹇解是也或以一體之主爻言之則需訟无妄大畜晉睽明是也至六爻之中以反對相取損益夫婦其尤著也他卦之爻亦間有之却楚望頗得其解而味南麗襟罕足取者要

惟明乎交易反易斯得之矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

雲上于天陰陽和也天上水下陰陽不和也不和故訟

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

辯之能明以其有應

九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚

象曰不克訟歸逋實也自下訟上患至掇也

而逋為句潘去聲曰邑人三百户大夫之常制也无青周禮大司馬之職曰馮弱犯寡則青之註云青謂四面削其地也

按象傳曰歸逋實也明以罪人自處不敢據有其邑故能无青如謂逋處小邑以示卑約於實義未明趙鞅之奔晉陽春

秋書曰入于晉陽以叛夫以叛書豈論大小哉唯傲然自專不自引罪故也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

錢御冷曰飲食必有訟虞尚爭畔甘鬪爭鬪誰那爭鬪所爭皆食邑也按食舊德承上邑戶而言以六三之不中不正又承乘皆鬪雖食其所守之邑不可謂非正也而不免於爭則不能如九二之无青故厲然大人在上柔亦不茹剛亦不吐三雖初厲而得終吉者審其柔也柔則畏威而從上也既

不敢爭利則亦不敢競功故曰或從王事无成

九四不克訟復即命渝安貞吉

象曰復即命渝安貞不失也

復有自反之義九理無定見責於人惟見非理之在人責於己惟見非理之在己實譽之許田蚡蕭假之辨聖之自以為理而不知其非所以初激益深斯為涉川入淵者與渝者則變而柔則為濟蓋濟其爭心故安貞吉九之之言渝者皆取於變卦也

九五訟元吉

象曰訟元吉以中正也

不曰勝訟元吉而曰訟元吉者非徒聽斷之平也即訟者亦皆化於其德如虞尚之質成是也後世若寇恂賈復李晟張延賞之徒至煩天子為之釋怨褻已甚矣可謂元吉乎

六九或錫鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

以訟受服如則天時以告審除官者是也不足敬謂名聽訟而不足重也非特其人之可賤已

二二坎下

師貞丈人吉无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

師之无咎全在剛中而應所謂誠能格君也五陰皆聽于一陽二欲自王誰能禁其不王乎即不自王如韓信之於漢高李光弼之於唐肅綏急之際不相關切君臣猜疑遂生怨咎二唯畫誠以感動其君所以事順而下從處凶危之地而无咎也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

初六師出以律否臧凶

象曰師出以律失律凶也

律即收誓所云六步七步乃止齊焉四伐五伐六伐七伐乃止齊焉者也否臧凶者不以律雖臧亦凶也臧者義戰也義戰而无律傷人必多故凶胤征云天吏逸德烈于猛火是也律之義始于樂、之有律者鍾泰不可參差故法制禁令取義于此太史公曰六律爲萬事根本其于兵械尤所重

九二在師中吉无咎王三錫命

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

胡雲峯曰之言王命彖言天寵亦春秋王必稱天之意

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

輿尸之義當從程傳或者疑而未定之辭六三又不可云衆然志剛不能聽二而質柔又不能自主或復委柄于人則號令不一必無成功故凶六三互坤有衆象如本義之說並止无功而已

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

崔憬曰偏將軍左次常備師也師順用柔與陰无應進取不可次舍无咎得位故也按此解是退復其舍非避敵也故曰未失常來矣鮮曰先乾後坤先右後左故明夷六四陰也曰左腹豐卦九三陽也曰右肱按古人尚右不獨凶事爲然詩曰一朝右之又曰惟天其右之又曰宛然左辟皆以右爲進左爲退也詳禮記畧記

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

六五陰柔居尊以順而得中故能任九二以有功以不正而

多疑故復參以六三而不當長子謂之二弟子謂六三也云
互震故云長子凶者指六五而言任將不專必致覆敗雖有
執言討罪之正亦凶道也

上六大君有命開國承家小人勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

上六當師之終掌紀功賞地之法者即夏官司勳之職也處
於兵事之外以論功而無嫌大君有命六五命之也開國承
家厥功之大小為賞之輕重也小人勿用俸功者勿錄也如
宋瑛抑郵靈登之賞是也上六順極故有此象

三三
坤下
比上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也
不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

師言陰而順此言順不言陰者師之五陰順從其君此之五
陰順從其君夫既順從其君是謂大順陰于何有聖人見比
之可樂故躍然而讚嘆之曰比吉也原筮者不以人歸自信
其吉仍前內省常若明神之難欺故有原筮之象蒙之初筮
吉曰以剛中也此之原筮亦曰以剛中也者皆言誠也凡再用而

不改其初者謂之原文王世子未有原是已不寧即考工記
所云不寧侯是也後夫謂上六也後如松柏後凋之後上六
自外于九五不來者也不然王者於人來則不拒何後者獨
凶耶觀于失禽不誠則九五不必致凶于上六乃上六自凶
如虞之公北三苗是也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

初六有孚比之元永有孚盈缶終來有他吉

象曰比之初六有他吉也

比之初六有他吉也者明惟初六有之蓋君臣相擇惟比之

最先者其相信必深其功不可量若蕭何薦高祖于布衣
鄧禹親光武于同學也

張元祐曰事在謀始一則曰有孚再則曰有孚重其始也

六二比之自內貞吉

象曰比之自內不自失也

六二中正自守未嘗求人、自求之如伊尹之三聘而後往

孔明之三顧而後見故曰不自失

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

匪人或指上六則非正應或指二四兩爻則兩爻俱吉不得謂之匪人比之匪人猶否之匪人也六三不中不正以陰柔而處上下之間其為比也進退无恒故曰匪人比時而有此一人即為亂階不知者猶以為向化注：匪其害故聖人深微之若呂布侯景是也

六四外比之貞吉

象曰外比于賢以從上也

曰以從上者見非獨以賢而比之乃以天命攸歸上下之分已定也若齊融之于漆錢假之於宋是也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡言

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

焦弱侯曰顯比之如太陽中天萬物畢附而來者後者俱无容心焉張元祐曰三驅不誡正是顯比氣象用智用術便是曖昧之道按三驅之禮三面為圍一面為門向我來者不殺是為取順背我而去者出圍不追是為舍逆取舍皆失也邑人不誡即車攻之時所謂使御不驚者不以得失相警也毛傳曰戰不出頃田不出防不遠奔走古之道也是不追者謂不

窮追而已

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

荀爽曰陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終故凶也按上六陰柔不能率先以比故曰无首在上而不為首誰復為之首者亦終于不比而已故曰无終卦辭所謂後夫凶亦謂其終不來也

三三

其上下

小畜亨雲不雨自我西郊

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而其剛中而志行乃亨雲雲不雨尚往也自我西郊施未行也

楊用脩曰東北陽也西南陰也雲起東北陽倡陰必和故有雨雲起西南陰倡陽不和故无雨驗之風電亦然

象傳曰柔得位而上下應止言一陰畜五陽而五上助四以爲畜亦有其畜乾之義蓋五陽之中有爲所畜而相得者五與上是也有爲所畜而不相得者三是也有爲所畜而仍自遠者初與二是也蓋初二三爲異體之應、之而仍以與五上爲同體之應、之而卒以同體而其剛中而志行者陰之

力未能有為惟合上下之應則健以濟巽而九五之剛中居
高而志行者足以為四之助五之志行則四之志亦行小畜
之道所以亨也曰乃亨難辭也蓋以陰畜陽力有既不及曰
尚往者陽未盡和也施未行者陰未能遽行也上九既而既
處而柔者之志猶有所疑雖行而不能必行小畜之亨若此
之難也大畜以剛止剛必用柔以御之小畜以柔止剛必藉
剛以合之此用人之善道也六四不可謂之小人大抵和柔
孫順人望所屬故賢士多應之如晉之王導唐之張說是也
九三則庚亮姚崇與之競者也九五上九則鄒魯縉顯之號

與之合者也初九、二則孔坦崔沔之流不與之競亦不與
之合者也王導偉而以功名終張說勢位既盛幾危其身可
謂貞厲而凶矣總之六爻皆美材而三四資性稍偏勢位相
迫故不相能近世學者乃云自乾言則四為陰柔小人自其
言則三為強暴小人易雖不可與要豈一之兩辭自為矛盾
開後世各立門戶是非彼之漸哉
象曰風行天上小畜君子以懿文德
風聚於上未能充滿及下小畜之象君子自飭于威儀文辭
之間備其德美亦小畜之義也

初九復自道何其吉
象曰復自道其義吉也

九二之正應皆應而進於上也小畜之初正應六四者應而
止于下也應者為人止者自為應而止遽還其自為之道而
已故曰復自道何其吉

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

九二與四應而非正與初相比而有中德因初以止於下者
也故曰牽復進退之際亦不自失其中吉之道也亦者亦初

也

九三說輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

三恃其健決志欲上進而為六四所止中懷不平嫌隙遂構
故為輻輳夫妻反目之象象言尚往其意氣也此言說輻
其事勢也

六四有孚血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

四性多寬厚上有相信之人為之護持雖為九三所扼而處

之泊如嫌隙之生漸且消釋故為有孚血去惕出之象

九五有孚學如富以其鄰

象曰有孚學如不獨富也

五與四同體而氣親四又以柔下之故五以誠心相結以大
力相助為有孚學如富以其鄰之象

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

上為諸陽之首而居其極能調伏諸陽以和於一陰柔尚陰
德至于積滿故曰既雨既處正與不雨尚往相反曰尚德載

謂六四之德也六四非有大德五上與之同體居高而惕之

故易見德也六四才柔不能持盈人望既屬矜心易以台敗

故曰婦貞厲四得五而志行以其中也得上而貞厲以其滿

也及其未盈君子為之庄敬猶可無患然以柔者處盛大之

勢心至于狎小人而疑君子則君子去之將身名俱喪禍及

國家矣故曰君子征凶有所疑也張元祐曰大畜以陽畜陽

須四五二陰為之調御小畜以陰畜陽須五上二陽為之控

制此則柔相濟文武互用之術易之大機大用在此

三三
龍上

履虎尾不噬人亨

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不噬人亨剛中正
履帝位而不疚光明也

虎以象乾之威如革之九五不噬人者威而不猛也故曰剛
中正履帝位而不疚悅而應之亨之道也所以亨者得力全

在應乾象以二體之性情言故曰不噬曰不疚久以各久之

勢位言故曰噬人曰貞厲

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

辨上下不言于上天下地與上天下水而獨言于上天下澤

者坎下於地而澤為水之所鍾則又下于坎也

初九素履往无咎

象曰素履之往獨行願也

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

大禹謨曰敬修其可願所謂可願者即此惟微之道也和九

在履之始未染于俗平旦之氣惟獨知之不能以衆喻也難

鳴之善惟獨行之不能以衆助也推此以往即為坦道故曰

中不自亂不以名利自亂即貪婪者无所加也何往不自得

哉

六三眇能視跛能履虎尾噬人凶武人爲于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也噬人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

六三以陰據剛自用自專是爲眇視跛履之象乾威已臨罪无所遁噬人之象然斯死之士亦在御之而已大君在上處外用人宥其情愆取其剛志以武人待之則亦武人自爲於大君之世是噬人之凶終于不噬也念臺先生曰本言履也而推本于視惟其強不知以爲知故亦強而不可行以爲行也

按訟之三亦不中不正以柔承乾彼以陰而吉此以說而凶者何也惡其專也不專則從上故言專則傲上故凶易道伸陽而繼陰故陽之專者六爻其辭皆吉陰之專者六爻惟大有之得尊位則吉小畜之得位僅无咎而已餘皆未免于凶吝也

九四履虎尾愬終吉

象曰愬終吉志行也

以小心謹畏事剛決之君非徒无迁于君正可以故其君之

過故曰志行胡雲峯曰以兌說視乾剛則乾爲虎以乾之三爻視之惟五以剛居剛故謂五爲虎

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

九五以剛明之德行中正之事若決江河沛然莫禦然事有變通必斟酌于輕重緩急之間不與其衡然後事起而人安之故履以和行而終之具以行權執不移等而一失時宜則人情或有未安故雖貞亦厲然貞而得屬於心固无疚也上九視履考祥其旋元吉

象曰元吉在上有慶也

上九處履之終省其得失以驗諸休咎洪範云王省惟歲卿士惟月庶尹惟日是也祥者吉凶之祥也其旋者居高而能反其素履也初九曰往故上九曰旋禹之功至於地平天成而舜之命之也曰敬脩其可願所以贊天地者惟此所以膺曆數者亦惟此故曰大有慶也

三三 說下 坤上

泰小往大來吉亨

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其

志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子進長小人道消也

泰之陰陽交而能應故小人有感化之理否之陰陽應而不交故君子无委蛇之情陰陽者氣也剛柔者質也健順者德也泰文則孚於德故以健順言否不文則滯於質故以剛柔言魏鶴山曰內君子外小人固為泰也第在外而心腹是寄不為外而在內而情意不親不為內

象曰天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民有過不及者氣化之變也无過不及者氣化之常也后因其

常以制其變非有所矯而為之也韓子晦曰否未有不自己甚者始故左右之使不失其中則泰可以常有也

初九拔茅茹以其彙征吉

象曰拔茅征吉志在外也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

象曰包荒得尚于中行以光大也

包荒者不立崖岸不遠疑詢也馮河者委身於艱難之中而盡瘁以圖濟也不遐遺朋亡者不棄疎遠不私親近也此皆純臣之誼故得上合于六五之中行以下配上者謂之尚

象傳獨舉包荒而言者當泰之時上有柔順之至應乎剛健之臣正可以有一有遠疑訪立崖岸之意必不能竭腹臆以濟難必不能破門戶以用人故包荒為要矣九二心昭光明淵達何疑詢之可遠何崖岸之可立詩曰公孫碩膚赤舄几、言包荒也曰公孫碩膚德音不取言光大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

勿恤言世運之往復不必憂也其孚言開誠布公共此艱貞以祈永命也于食有福即還食委蛇之意記云受祿不拒其受罪盜竄是即有福也

泰之上爻為泰否之際三爻為天地之際猶卯酉為晝夜之際而子午為陰陽之際也人皆知極始于酉而不知其始于午也人皆知始于泰之上而不知其始于泰之三也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陰之勢漸外去陰之情樂內復翩翩者六四來復也陰虛道消之時不富之象四得氣之先為諸陰倡以其隣之象其來似害陽而實應陽故不相戒備而反以相孚者孚于陽也

中心願者以陰應陽非矯飾也故曰上下交而其志同若裴
矩之佞于隋而忠於唐近之矣

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也

周書曰自成湯至于帝乙罔不明德慎罰是帝乙處商家泰
運之終故六五象之五以柔中下應九二而五體歸妹故為
歸妹之象周用齊曰二臣道也以任事為忠五君道也以任
人為大二勝其任五可無為故曰以祉元吉而已

象傳內君子而外小人六五亦可謂之小人耶胡廷芳云卦

分而體以象言只是兩象以人言只是兩人又今六傳以
象言則是六象以人言則是六人各據卦爻而論故有不同
也以此論泰卦之兩象則陽象君子陰象小人之六爻則

二卑象臣五尊象君惟六四為從善之小人而已

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象曰城復于隍其命亂也

泰極則息忽易生故復否曰命亂者明由人事非獨天運也

三三 坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物

不通也上下不交而天下無邦也內陰而外陽內柔而外剛內
小人而外君子小人道長君子道消也

否之匪人謂否時之匪人也與同人于野其背側同不利
君子貞謂小人心不利於君子之貞君子不可以不知戒也
否之匪人非泰之小人比也九上下之所以相維者志也非
勢也志不同則勢不足以維之事變一起必至潰決故云天
下无邦

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以禄

蓋以香自燒膏以明自煎故君子之辟難必先辟榮一切近
名之事辭而勿為使天下視我祇一椎魯無所用之人我乃
得以自全矣此君子辟難之道而老莊用之以為常則謀耳
初六拔茅茹以其彙貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

泰初之志在外志在治天下也否初之志在君志在得君也
夫志在得君小人自以為人臣之正也始進之日邪正未分聖
人亦即以正期之曰苟能念不忘君何否弗濟吉亨可期也
六二包承小人吉大人否亨

象曰大人百亨不亂羣也

以小人遇大人但可云承不可云包陸景鄴以牢籠為包又非小人之言矣包承當與包羞一例二為柔中與乎羣陰九所以順承乎上者二獨以一身包羅其事故曰包承此亦良心所動未必盡出偽為故曰小人之言在大人則安其言勿以小人之順妄意泰文斯亨道也夫小人亦有可制者如避之六二勢未成也亦有可化者如泰之六四勢已衰也此則勢在方進類已成羣六二雖善未能絕類苟信其順引為同志則流品混淆薰蕕雜處必至剝盡而後已可不畏哉如漢

之鄭衆非不小心謹敏有功无過而官官擅權以禍亂天下實自此始亂羣故也

六三包羞

象曰包羞位不當也

六三為不中不正之小人向之自以為貞人亦以貞期之者至此而情態畢露豈不可羞小人猶晏然在上不自引退舍羞恐耻而已

九四有命无咎時離祉

象曰有命无咎志行也

張元祐曰三陰治世衆君子在波濤陷溺之中莫保其命忽

逢九四如大海彼岸絕處逢生聖人鑒辭到此且悲且喜不覺失歎而呼曰有命此非一人之命而百萬蒼生所繫之命也但留得在便可有為立待定便可蒙福可不慎哉按无咎曰志行則无咎之中君子大有苦心凡所以急病讓與獲觀綢繆推善引過隱忍直救者舉在此故時類皆麗其福

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

象曰大人之吉位正当也

大人即六二所稱大人也休否者深心大度靜以維之其亡其亡者以小人之心順未必非大逆之漸常懷戒懼可以未固而无患故曰繫于苞桑蓋即大人否亨之義而究言之

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

以天時則否之運終以人事則治否之道備否乃可傾矣何玄子曰先否者先天下而憂後喜者後天下而樂也

泰道已成一小人處之而有餘否道已成衆君子救之而不足作之嘉卉之生風霜瘁之一朝而摧百尺而露滋之經歲不能長數寸者易哉難治氣數然也故泰之无平不陂著戒

於三而否之否終則傾著故于上

三三 離下

同人于野亨利涉大川利君子貞

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨

利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能

適天下之志

小人之合必于朝市于野者取象于聲利之所不及則小人

之所不爭故君子得行其志可以涉險而无難乾行者六二

應乾以行其志也文明以健則文明非阿世之學中正而應

則中正非獨行之德君子之道所以合天下而歸于正也故

不曰通天下之情而曰通天下之志項平甫曰同人以柔為

主然必以天德行之故曰應乾曰乾行明非柔之所能辨也

凡卦以柔為主者皆然

卦以二體為二人則君子相與無小人以間之故涉險而自

適文以六位為六人則君子相與而間以小人故用威而始克

象曰天與火同人君子以類族辨物

天與火大小懸殊而氣皆上達是以不同為同也族有親疎

之等物有齊賤之差君子以不同一之乃歸於大同蘇子瞻

曰此以無所不比為比同人以有所不同為同

初九同人于門无咎

象曰出門同人又誰咎也

六二同人于宗吝

象曰同人于宗吝道也

謂五為宗則五為正應不可謂吝如以不廣責二則不得以

不曰責三四矣謂三為宗則二五同中正而應者也大傳曰

二人同心其利斷金謂五與二也若猶有舍五就三之嫌何

斷金之足云按八卦相錯下體之二即上體之五以其同春

故謂之宗二處眾陽之中而獨與五應此眾陽之所深怨也

非九五用師二之弗克也決矣終雖无吝有吝之道也聖人

愛之重之故危之

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

宋奭解曰對五而言三在四下故曰伏對二而言三在二上

故曰升

九四東其墉弗克攻吉

象曰東其墉義弗克也其吉則困而反則也

胡雲峯曰春秋文公十年書晉人納捷菑于邾弗克納穀梁傳曰弗克納其義也有得於穀傳義弗克之旨矣

九五同人先辟咎而後笑大師克相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

張元祐曰若元伏莽東牆一皆陰阻不見六二臭味之真亦不見九五力量之大使六二不蒙于宗之吝亦何以答九五臨咎之情哉

李隆山曰出而與人同此至易至簡之事而三則伏戎四則東牆五則大師克故易必知陰簡必知阻不學易者不可以

涉世也

上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志未得也

于郊則已離乎爭地矣然去而未遠猶有徘徊瞻顧之情焉故僅免于悔而志亦未得若以郊爲荒僻無人則郊外之野不更荒僻乎

三三

乾下
離上

大有元亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文

明應乎天而時行是以元亨

陰爲承陽爲大柔之得中而曰大中者柔得尊位而爲衆陽之主則衆陽之有皆其有故曰大中其德即大中之德也曰剛健文明見非存而不諫之謂中曰應天時行見非守而不變之謂中此中之所以爲大蓋大而化之者也是以元亨

象曰大在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

遏惡揚善是即應天時行之實事

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

初之无交與五之交如相照上方虛已求賢人皆應之而和獨遠焉又无繫應違時孤立不免有害然亦各行其意非可當咎艱則无咎謂若輕世而肆志則非大有之時所宜也楊慈湖曰象曰大有初九无交害也謂在大有之時則害在初未必害也乾初則貴其潛需初則貴其不犯難履初則貴其獨行惟大有之初則貴其交也

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不败也

九二以剛居柔得中有應以此處大有之世柔則能容剛則

能固得中則能調適有應則能通達是為大車以載之象

九三公用亨于天子小人弗克

象曰公用亨于天子小人弗克

左傳晉文公將納襄王筮得此爻卜偃曰戰克而王亨言孰大焉此當為天子亨諸侯也過剛之人或生驕侈故戒以小人勿克

九四匪其彭无咎

象曰匪其彭无咎明辨哲也

匪斐通詩衛風有匪君子考工記匪色似鳴皆是已彭子夏

傳作每諸家多從之者按劉熙釋名彭排彭每也在每以排敵禦攻也詩傳彭、旁、同音同義則彭每通用從來久矣九四以剛居柔附于文明之體乃以文物典章給事左右黼黻太平者也故曰匪其彭言九五以文明居中四亦斐然其旁也辨析事宜與然條理故曰明辨哲也曰明辨又曰明辨顯繁外群非內群諸家知彭之為每而不知匪之為斐義固難通更為別解益失之矣

六五厥孚交如威如吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

易而无備王注甚明既公且信何難何備不言而執行何為不成若武王之師馬放牛取干戈橐弓矢者是也程子以无備不可為訓故強更之于理則通文則不屬矣愚謂无備本於發志信未足以繫天下之志誠不可无備信既足發天下之志亦復何須為備乎後世師其意而得之者漢光武之情坐迎送輕騎按行其信已著於天下也師其意而失之者漢曹諱泛愛不疑待新附太過遂及于郭備之難晉李特破蜀以為大事甫定但當安民不復聚兵自守卒為羅尚所襲其信未著于一方也然則信以繫志要在乎生不在一時矣

上九自天祐之吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

上九言福不言德福即其德也記曰福者備也无所不順之謂備言內盡於己而外順於道也上九之下順六五尚之於眾陽之上此上九之德也然我思順而眾弗必順其能獨順乎我尚賢而眾弗必尚其能獨尚乎大有之時眾陽助上以應五而无不利焉不可謂非天也是上九之福即其德也非世之所謂福也徵天者於人徵人者于己也象曰大有上吉自天祐也明惟大有之時則然

三三 艮下
坤上

謙亨君子有終

爻曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙，尊而光卑而不可踰君子之終也

謙尊而光當與繫辭同解不存不伐何其尊重不忌不嫉何其光明惟尊而光所以卑而不可踰不可踰則同乎上行也君子之終光明上行直與天地合其道而盈謙之得失愈可知己蘓子瞻曰凡事不於其終觀之則爭而得謙而失者有

之矣惟要之究極然後知謙之必勝也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

裒古易作持取也稱物平施不抑不昂謙之則也蘓子瞻曰

過與中相形而謙之名生焉其實則反中而已

初六謙謙君子用涉大川吉

象曰謙：君子卑以自牧也

人皆知謙者之能退而不知謙者之能進也今日讓尊而就卑此謙之志也他日讓卑而就艱讓簡而就劇亦此謙之志也故利涉大川自牧者養其志以有為也

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

六二近三而相得自能道達其謙志所謂鳴謙也發於中心非匿情以干譽者故得正而吉凡謙之不發於中心者其兩為必多不正王莽之謙與周公之謙氣概自然不同不待敗露而後見也

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

四以柔順比三得人自助故无不利撝謙謂發揮其謙道推賢讓能見之實事不徒為下士之虛文也六柔四柔坤體又柔疑于謙而違則者也然下柔勞謙之君子雖過謙而適得其宜故曰不違則

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

恭儉之主自損以益人而羣臣化之為不富以其鄰之象處尊而能謙天下所咸服也有不服而用侵伐仍以謙德行之

如禹之舞干而苗格文王之圖彛而崇降何而不利

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六柔而失位志不待伸然順而有應反躬責己以鳴其謙

人自感激而從之故可用行師可者僅辭也柔不足以及遠

征邑國而已詩曰辭之輯矣民之洽矣辭之懌矣民之莫矣

上六鳴謙之謂與

三三坤上

豫利建侯行師

象曰豫剛應而志行順以動豫：順以動故天地如之而況建

侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動

則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

國語司空季子曰利建侯行師居樂出威之謂也而謂居樂

者震出地上長君有土也出威者衆在雷下共聽瑞令也即

順以動之義也韋昭注云居樂母在內也出威震在外也居

樂故利建侯出威故利行師則以建侯屬坤行師屬震矣鄭

康成云震為雷諸侯之象坤為衆師從之象又以震為建侯

坤為行師二說總屬支離坤震固不可分也或曰北有震則

言建侯謙有坤則言行師豫合震坤故無言之然復亦有坤

有震止言行師未嘗言建侯也聖人法天地以動而曰天地

如之者無或不順之事以干天地之和而天地得安其常是

為天地如之矣

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

象言出威象言崇德以威之不可棄也即樂記所云六成復

綴以崇天子也

初六鳴豫山

象曰初六鳴豫志窮凶也

房玄齡曰震之初九唱始恐懼所以致福豫之初六唱始逸

豫所以貽凶按初六亦非小人見四之可以有為而應乎已

自謂太平可立致不禁鼓舞揚厲以明示得意識者已憂其

輕躁而取敗矣

六二介于石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

介者所以分也介于石謂如石之不可合即大傳所云知幾

也大傳曰憂悔吝者存乎介：者即幾而見者也吉先見之

謂幾吉之見而不離于凶之謂介六二得其中正則无利欲

之捷即理之至微者亦確然明辨盡供終日而後快如舊說則見幾似乎操入耳

六三盱豫悔遲有悔

象曰盱豫有悔位不當也

盱豫者傲然高視而自得也六三不中不正恃四親已故傲以柔而傲故悔以柔而悔亦不及故有元窮之悔也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

象曰由豫大有得志大行也

簪即古之筭然古不稱簪惟士喪禮復者一人以爵弁服簪

象于衣注云簪連也則此亦為連屬之義劉念臺先生曰世道人心之豫皆四為之也陽取陰也夫惟開誠布公統羣陰以作合絕私交而廣善類世乃不窮于豫古大臣以人事君之義也按象曰志行象曰志大行則建侯者謂建四也行師者四行之也建侯以佐天子行師以匡王國惟得人者可以當之

六五貞疾恒不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

劉念臺先生曰五以柔處尊而當豫時豫且甚而介于疾矣

幸其得中而乘四之剛自能常懷畏忌有長善救過之益故

能貞以處疾而不瀕于死所謂美疾不如藥石也中未亡有

生理焉按乘剛或美或惡皆有畏忌之義故美惡不嫌同辭

上六冥豫成有渝元咎

象曰冥豫在上何可長也

何玄子曰上六變剛而成晉明出地上向之冥者今反為

昭矣故元咎

三三

震下

隨元亨利貞元咎

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞元咎而天下隨時隨時之義大矣哉

剛柔指兌震二體而言也震自蠱之艮而來也

蘊子瞻曰時者上所制也不隨已而隨時其為隨也大矣與

程傳義同而明暢勝之不必從王肅本

象曰澤中有雷隨君子以觸晦入宴息

需之飲食此之宴息正見君子之法造化無微不至程子云饑食渴飲夏葛冬裘著一毫私意便是廢天職宴息亦然九家易曰兌澤震雷八月之時雷藏于澤也是即隨時休息之

義劉念臺曰隨下震上兌統六爻觀之分明夜氣節候初昏一陽未就寐也進而二陰則其陰用事深，久愈過此則子之半也一陽微復進心種焉又一陽繼之漸醒漸明平旦之氣開矣陰中之陽寐中之寤寤為得力及將旦而仍得一陰所以節束陽氣使不遽洩也故曰天將旦而故寐惟人亦然若反其道而用之於晝亦作如此消息是即通晝夜而知今人謂晝可自主夜不得自主者是悖說也晝以人用夜以天用故晝晝之所恃亡夜氣足以存之夫子隨時之義特取嚮晦者以此

初九官有渝貞吉出門文有功

象曰官有渝從正吉也出門文有功不失也

商書云德無常師主善為師善無常主協于克一初九為隨之主而未有所繫動而適變不執一隨故曰官有渝陽變為陰則舍六二之私比而從九四之正應故曰從正吉如是則出門而文集思廣益何功弗就是初變成革之象

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

初以剛居剛故能不執一隨二以柔居柔故不能兼有所與

當隨之時近則相得柔道循，安於所近而已二以柔居柔則其志下故所係在初三以柔居剛則其志上故所係在四六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象曰係丈夫志舍下也

以三隨四四位尊望重三地近情親故所求皆得然以下求上疑於不正故戒以居貞二拘朋友之義而遺其君臣近于固者也故曰弗兼與三急功名之文而離其黨類近于躁者也故曰志舍下

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

四之所隨者五也臣既得君其下皆附之故有獲隨有獲嫌於貳得民心故凶有孚在道則誠積于躬誼形於主可以明其有獲者乃有功于君非以為己又何咎乎九四剛而能柔不激不阿即是在道在道則功自明非有意於明之也

九五孚于嘉吉

象曰孚于嘉吉位正中也

君前為絕士士前為義勢故習于寒素不與貴文者賢主必樂得之以為臣九五剛明中正六二之遠之此正九五之所

深嘉而信之者也故曰孚于嘉上下交而德業成何吉如之
上六拘係之乃從維之王用亨于西山

象曰拘係之上窮也

陰柔處外頑民爲梗者也德化所窮不得不以法制之故曰
拘係之既來則必有以固結之故曰乃從維之人心固則國
祚亦固故曰王用亨于西山亨者保享之也周書曰我惟是
其敷告之我惟是其戰要囚之物係之謂也又曰爾尚宅
爾宅畋爾田維之謂也又曰爾曷不忱裕之于爾多方爾
曷不夾介乂我周王享天之命王用亨于西山之謂也王謂

九五

三三
艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱元亨而天下治也利涉大川
往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

剛者艮也自隨之震而上爲艮也柔者巽也自隨之兌而下
爲巽也山靜而風撓之風行而山厄之故曰蠱者事也血之
兵殺之飛爲蠱亦皆事之生也夫巽而止不事也惟不事
事乃以生事知不事之足以生事故還以有事治之以蠱

治蠱而蠱除故曰蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也

本草蠱蟲爲天可治蠱毒此聯家從治之法往皆然治天
下者亦有之故取象於此先甲後甲猶其之先庚後庚也甲
之日以象乎其始也又天地之仁氣也蠱壞者治以仁與之
反本故曰終則有始庚之日以象乎其更也又天地之義氣
也巽順者治以義與之適變故曰元初有終仁義之氣必積
而後形其形也必積而後成周語曰百官執儀紀之以三平
之以六天之道也卦象之說三爲小成六爲大成故取象於
先後三日以明積漸之效也漢翼奉曰曆中甲庚性中仁義

楊子雲太玄之斷曰庚斷甲義斷仁也蓋本諸此矣諸說皆
妄惟子瞻差近然如子瞻之說當云三句不待云三日矣本
義之解出于漢招頗爲有據然漢武偶遇辛日夜有景光因
而附會易辭乃鄭玄應劭之徒信之不疑過矣本義亦以其
產腹他說始取之耶

象曰山下有風蠱君子以振民育德

利涉大川即振民之義先甲後甲即育德之義

初六幹父之蠱有子考元咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

初六承前人之敝而率先犯難以幹之可得有子而考得元
然以柔質當之未免有厲而有意竟成自終于吉也不承
其事而承其意者考未有悔過之言故過之行而逆知有悔
心有救志曲禮云視於無形聽于無聲者是也若禹之於鯀
承其九載勤勞之意而已蘊子瞻曰蠱非一日之故必世而
後見故又皆以父子言之

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

蠱之諸爻皆有父象九二內卦又居陰位故獨為幹母之蠱

天下積柔之弊寃難治九二以剛中之道扶植而振起之可
矣若任其陽剛大嚴厲以必正之則人情必有所不堪故曰
不可貞如魯昭公遜季氏以致乾侯之辱唐德宗幸李惟岳
之繼讓以致奉天之難是也楊龜山謂治蠱之道不可堅正
亦非無所本者特以一父之義舉一卦故晦翁非之

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

九三重剛不中矯枉而過正者也故有悔然不陷於不義豈
有大咎如司馬君寔之輔哲宗盡改新法是也

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

平王之棄西京肅宗之失河北雖再興而不復振皆裕蠱之
類也母蠱為柔蠱衰象也父蠱為剛蠱亂象也故衰者宜漸
救亂者宜急也舊說以因循不治為裕蠱則不得言往矣

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

六四以柔居柔則為裕六五以柔居剛則為幹初六之幹蠱
方始事而承以意則柔為厲六五之幹蠱既成功而承以德

則柔為譽五所為德以得中也處尊位而行中道今日之吾
以彰昔日之過以隱始以為幹蠱終以為濟美矣故曰承以
德也禹之功至於地平天成而鯀之九載勤勞亦可以配帝
此用譽之極也

上九不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也

上九處蠱之終在事之外未記所云事終而退臣之厚也周
公曰茲予其明農哉亦此志也後之人有行之者魯仲連張
子房其庶幾乎

萃三
坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之運也至于八月有凶消不久也

九六者陰陽之變數七八者陰陽之正數自陰之陽者六變而七故復曰七日自陽之陰者九變而八故臨曰八月距臨八月則為觀卦非謂夏正八月也臨反為觀剛之長反即為消也故曰不久於臨則著其不久之凶于觀反稱其不薦之孚者時未至于凶非戰兢惕厲不足以防之時既至于凶非坦夷簡易不足以濟之故聖人處吉而不敢以為吉處凶而不敢以為凶觀雖不言消長之義而以處消長之道則具于此

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民元

剛之臨柔以氣言地之臨澤以形言六爻之相臨剛以德言柔以位言若孟子所稱以位則子君也我臣也以德則子事我者也即此義也

初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

九二咸臨言无不利

象曰咸臨言无不利未順命也

咸臨當從程傳陽雖浸長陰猶據上初九九二非有勢分以臨之也惟恃陽之實德有以感之而為臨夫陽之浸長天之命也陰未順命以讓陽使二止于中不能銳進此正二之所利也其進也需則其養之也厚其保之也固而消之也難是以言无不利觀泰三之无往不復則知臨二之未順而吉矣六三甘臨无攸利既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六三以柔乘剛故憂當從程傳勿作轉語焦弱侯曰甘臨无利見二陽之難說既憂无咎見二陽之易事

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

四應乎初得陽之初氣以為臨者也初氣之感致一不移故曰至臨

六五知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

其處已也能擇其中而致之其用人也能擇其中而取之以

中合中非天下之大智不能

上六取臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在内也

蘇子瞻曰敦益也内下也六五既應九二矣上六又從而附益之謂之敦臨復之六四既應初九矣六五又從而附益之謂之敦復其義一也

三三坤下

觀盥而不薦有孚顒若

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若

下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

下服矣

觀進於否而近于剝反極其盛者其立極在九五其轉機在六四六四為衆陰之領衆衆陰所視以進退也處得其正順而能入比于九五相得甚深上播九五之德以昭臨天下、率衆陰之順以趨向一人所以回否象於既往而消剝運於將來也與六四在巽者八固无有不善者

盥通作灌古字類然馬融王弼得之灌而不薦賓禮也禮器曰諸侯相朝灌以爵也無簋豆之薦蓋初至之禮也周禮大

宗伯之職曰大賓客則揖而載果是諸侯朝于天子亦止裸

而无薦即四賓王之事也故為上下交孚之象有孚謂九

五之孚乎六四也顯若衆陰望之顯然可仰也觀之為觀中

正而已而神道寓乎其中陰陽相與以有成四時錯行而不

忒天之神道也聖人法天以制禮陰陽為端四時為柄處存

玩樂以合制柔上下之交百姓日用而不知神道之教也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

省方觀民亦天子下交之禮

初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

張孝陵曰小人道言小人之材分當如此所謂民可使由不

可使知也

六二闚觀利女貞

象曰闚觀女貞亦可醜也

觀之為義利近而不利遠六五雖相應而相隔故所見者小

不獲觀其全盛為可醜

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

三之觀觀四五之相與也劉柔相資化氣也即生理也三其親炙之者故曰觀我生中正之德非其固有而觀化最親未至失道進退焉而已

六四觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

光即生氣之著于外者非獨陽光即六四亦自有光也詩云樂只君子邦家之光自六四觀之不知其自己出也以爲國之光而已

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

九五以天下之生爲生者觀衆陰之順于己自然太和保合即己身亦在氤氲化氣之中而睟然盎然是爲觀我生萬物一體反身而誠之君子又何過咎之有張元祐曰无咎者寡過之謂也聖人神道設教不過使民寡過而已

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也

上九位雖無民道非爲我故靜觀天下之生自覺物我無間是爲觀其生其志未嘗一日忘世故曰未平雖無觀民之功

而有其志又何咎

三三震下

噬嗑亨利用獄

象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨劉柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

取象于頤中有物亦以見先養後刑之義呂刑曰三后成功惟殷于民士制百姓于刑之中言養而後刑也劉柔分乾分九五以爲初坤分初六以爲五也相分正以相合而寬猛調矣明動由之以生故雷電之合成于劉柔之分也聽訟猶折

微也訟尚剛中此尚柔中者既得中道剛柔一致也上行自

初而上也

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

馮元敏曰不言用罰而言明罰不言行法而言勅法使人知所避而已其心固不欲用也所謂柔中也此除間之本務也

初九履校滅趾无咎

象曰履校滅趾不行也

初上亦用刑之人非徒受刑者也初剛而在下習于刑名法術之學而欲身試行之以位賤而格不行爲履校滅趾之象

既不能行必悔而易散故无咎此所謂小懲而大誡者也如漢之趙禹始為文深及中廢後乃据法守正者是已

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

荀九家易良為鼻良始萬物鼻亦物之受形所自始也滅鼻者除惡務本之象當噬嗑之世初為新進喜事好剛而急法二氣之而濟以柔中既見德而不忍欺故其情易得而片言可折其象為噬膚既得其情則惡無所容而根株可拔其象為滅鼻如此為治維柔何咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

腊說文作昔云殘肉日以晞之周禮有腊人儀禮有腊鬯皆謂野禽之內毒說文云厚也周語云厚味實腊毒言味厚者久則有毒也非鴆毒之毒故小吝无咎

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

象曰利艱貞吉未光也

肺說文作金注云食所遺也楊雄從弟按肺者肉之帶骨人或棄之九四以剛而茹剛有噬肺之象不屈不撓有金矢之

象然用刑雖當德化未光故戒以艱貞以全體之象言九四為一卦之間以各爻之位言又為除間之人

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象曰貞厲无咎得當也

黃金良金也象和中之德噬肺而得金矢者野禽之肉或有之噬肉而得黃金此養有之事九四用法以明其直人之所有也故取象于金矢六五用法以明其德人之所不必有也故取象于黃金如子羔則人之事庶幾近之此可謂之祥刑矣然不如九四之吉者何也明其直者宵法而已故曰利艱

貞吉明其德而又不可背法其情有不自安者故曰貞厲无咎象言不當而爻言得當者獄事之得當也當去聲與前異

上九何校滅耳凶

象曰何校滅耳聽不明也

當明罰勅法之時上九剛而處尊獨越于法外以慘礅擊斷為己任不復審其罪之輕重虛實為荷校滅耳之象如漢之義縱王溫舒唐之周興來俊臣諸人卒至殺身滅族所謂惡積而不可掩罪大而不可解者也

三三 離下

賁亨小利有攸往

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

卦變之說伊川于贍為正但不可以例隨蠱咸恒諸卦耳噬嗑云剝柔分此則柔不云分亨字或分字之誤柔為文剝為質柔來文剝禮之以文為貴者也剝上文柔禮之以素為貴者也小利有攸往謂賁之道不可一往而不反也文明以止正止而不過之意也是人所受于天者自然之物則故聖人

觀之以施其幹旋觀于剝柔之交而識變質文所以異尚也觀于文明以止而成化野史所以並治也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

賁者為文而已不及炫耀故象山下之火石齋先生曰明庶政无敢折獄法火之止于麓也賁而敢折獄焚田之象也

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

六四艮體尚質初九處離之下賁而未變其質素心相應義合而進辭榮受瘁固其所也

六二賁其須

象曰賁其須與上興也

此正所謂柔來文剝也有剝者以身致治平必有柔者以文飾之不可相無故與上俱興侯果曰自三至上有頤象二附之以動故為須

九三賁如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

濡如者不僂不靡自然文明氣象是即直也張元祐曰文勝則階下之陵上自此而起永守其貞則何陵之有

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終無尤也

離為文明艮為篤實四位艮而近于離欲以其質易下之文而才地俱柔疑不能決故違于文質之間有賁如皤如之象下与初九相應急于求助有白馬翰如之象初位離而四位艮似乎文有之相悖戾而潔白之志自相契合匪寇婚媾復何尤焉

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

象曰六五之吉有喜也

此條明係聘賢而孔穎達以為无待士之文謬矣至謂儉約非待賢之義則濶溪沿汴之毛可薦于鬼神而况人乎况于束帛乎中心喜之自无假于過歸故迺雖似吝而心則可以久要終吉之謂也六五上九剝柔相比而相得故其象占如此婚禮帛五兩為束注云十端也爻、子夏傳作殘、說文云爻從二戈兵多則殘也言其狹小如殘帛然

上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也

四五雖屬艮體猶遵柔道未免乘馬束帛之營、上以剝為

艮主則純乎質而无文矣率其素履自有優游泮渙之文安往不得吾志而又何咎哉文止反質乃見化成故曰賁无咎也

三三艮下

剝不利有攸往

象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

柔變剛有日消月爍不使自知之意非冥心靜觀不能時其消息盈虛而謹持之順者宏裕之深心止者堅忍之大力雖

為柔變而自有必不可變者碩果不食此即天心之不泯者也故六十四象不言觀獨此言觀者天心絕續之命于此見君子知天立命之學

象曰山附于地剝上以厚下安宅

地非不厚也山非不安也猶有崩落而附于地者况可以不厚不安乎

初六剝牀以足蔑貞凶

象曰剝牀以足以滅下也

蔑貞自下即履霜堅冰之意王輔嗣曰牀者人之所以安也

按小人之害君子必自微者始故曰以足至以辨則一網打盡矣以膚則害及民生漸成禍亂矣

六二剝牀以辨幾貞凶

象曰剝牀以辨未有與也

辨徧通左傳陽虎之亂季寤辨舍爵于季氏之廟而出是也儀禮徧皆作辨禮記亦有之初方剝足二已剝盡其勢如此楊慈湖曰未有與言未有陽為之應也无君子與之正救也丘行可以咸六爻皆應為相與艮六爻敵應為不相與証此傳義益確矣按二与五應五為一卦之尊位故不思救于初

而思救于二也

六三剥之无咎

象曰剥之无咎失上下也

六三陰柔不中不正必不能起然絕羣起而助君子者然君子之勢已窮矣苟有一人與之相應亦可以權濟一時稍舒禍患故引而進之曰失上下而勢之無可如何而姑與之如

王允之用呂布是已

六四剥牀以膚凶

象曰剥牀以膚切近災也

禮記膚革充盈疏云膚者革外薄皮剥未及肉勢已無間故

曰切近災崔氏以薦席解膚絕無稽據

六五貫魚以宮人寵無不利

象曰以宮人寵終无尤也

剥至于五已極矣而一陽止于其上屹然不可動搖五不能復有所往反率羣陰以媚于陽蓋勢盛則作威計窮則效歎陰柔之性固然也无不利者上九之功非六五之能而聖人因之以為五勸故隱其剥陽之惡而著其從陽之善以改過為五之利也如不恃陽之有以制陰而使望陰之從陽豈可

得哉以宮人寵王輔嗣曰寵似宮人而已不害于正也

上九碩果不食君子得與小人剥廬

象曰君子得與民所載也小人剥廬終不可用也

張元祐曰民所載謂當時公卿大夫無不歸其攻擊君子不能一日安于朝廷而草野之民擁護推戴此正人心不死世道來復之機也不然君子何所倚藉哉

陰之從陽面從未必心從在五以為貫魚在上猶以為剥廬也石齋先生曰君子之不勝小人亦已久矣而世猶欲以君子調小人以小人調君子詩曰式遏寇虐無俾正敗言小人

之終不可用也

艮以厚終故艮之上爻无不吉者即至于剥而猶得以不食

三三震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日来復利有攸往

象曰復亨剝反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日来復天行也利有攸往剝長也復其見天地之心乎

剝反者自剝之上反而居下也程子曰既屈之氣不可為復伸之氣此言物之生死然若天地之氣屈者自可復伸日為陽之主日南則陽氣隨之而降日北則陽氣隨之而升消于

此者長于彼消于彼者長于此剝之剝反即為復此其較然顯著者也。在上謂之出在下謂之入出入之間其氣至微米能抗陰順以行之直養無害也。根基既立後起有藉朋類之未可以元咎七日來復諸家皆以七月釋之。侯果引七月之詩一之日二之日為據按詩于陽月稱日于陰月元稱日者復前之月皆陰月其不得稱日可知也。月令曰日短至陰陽爭陰陽尚爭故反復進退極其正教陽氣乃通七日者陽之正教也。復中漸次如此非別有他卦以間之而或取于中孚或取于坤卦或即取于剝卦以成七日則鑿矣。王輔嗣曰復

者反本之謂猶周子利貞誠復之說主乎靜以為言也。然天地之心不見之于純陰之靜而見之一陽之動者萬象森然一元呈露體用不分顯微未判此造化之樞機所以妙萬物而無窮者正在乎動靜之間。天地之所謂復即君子之所謂獨也。曰復以自知曰復小而辨于物即君子之所以慎獨也。邵子之詩得之矣。周子以利貞為復尚偏于靜程子以動之端為復又偏于動不若邵子明之于動靜相接之處其釋復義為最親切也。冬日閑居嘗占一絕云蕭索門庭掩扉閑來深坐証忘機霜寒木落禽無語珍重葭灰一點飛亦猶邵子

意也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

何玄子曰商旅舉其最動者省方舉其最鉅者

初九不遠復元祗悔元吉

象曰不遠之復以修身也

祗但也自知不善即是悔心知之即能自克不但空悔而已

顏應雷曰有不善未嘗不知之未嘗復行只從念頭起處

斬截此曰天奪命希聖希賢之要訣也

六二休復吉

象曰休復之吉以下仁也

休有休息之義與頻復相照頻有出入休無出入也頻者見

義而從休者資仁以安也

二在初上非下也初為一卦之主二以柔依其主其情則下

故謂之下

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

一陽即是天地之心存之為仁遠之為道二近而相親故見為仁四遠而相應故見為道道者中道也天地之心無所偏倚者初九之中也天地之心感于吾心不可掩抑者六四之中行也獨復有獨知之義惟獨知故能獨行雖應初九不倚初九以為功也

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

自考自省察也四應陽故不待省察而自復五不應陽而得中中以己之中求合乎初九故必省察而後復敦義已詳臨卦

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

象曰迷復之凶反君道也

上六窮陰最遠于陽無四之獨知亦不能為五之自省是迷于復者也天地之心即為君心天地之道即為君道迷其心即反其道有災眚者反道之咎徵喪師亡國者咎徵之事應也十年弗克者終弗克也子夏傳曰傷害曰災故辨曰青

三三震上乾

元安元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

象曰元安則自外來而為主于內動而健則中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往元安之往何之矣天命不祐行矣哉

剛自外來自大畜之上而來也剛來為主天心之復也動而健行義之勇也剛中而應動物之誠也皆所謂元安也正者位得其正謂初二五也匪正者位不得其正謂三四上也才之剛柔其性也位之正不正天之命也正則用當其才故利此天命之所屬也不正則用乖其才故有眚此天命之所違也天命不祐雖元安之往豈能達天而行乎天命以氣數言

元安之往何之矣舊說增入有妄甚謬或引內典云若起精進心是妄非精進此空門微旨于經義元涉

象曰天下雷行物與元安先王以茂對時育萬物

周子不除窓前草謂與自己生意相合此即茂對時之義推而廣之則神化之事與天地同流是為先王之茂對也

初九元安往吉

象曰元安之往得志也

初為動始以陽剛處之信心而往動與天合未雜以人故元安也亦元不正何往不吉得志謂懷于心也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

象曰不耕穫未富也

六二雖柔中正而乾應之故有天章其功未著而獲福有不耕而穫不菑而畲之象如漢田千秋唐馬周之類是也無功而得之不可以無功而享之利有攸往盡人力以副天意也蓋得之也易則失之也亦易故曰未富傲之也坊記引此以為責祿賤行之戒意亦大同小異

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

象曰行人得牛邑人災也

六三柔而有應非有妄也而所處之時地不得其正故有災牛者因柔而取象初二宜動而動四五宜靜而靜惟上九宜靜而動故災及之六三靜亦不免動愈可知斯真无妄之災也天實為之謂之何哉故夫子深致嘆焉亦盡其在我者而已

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

九四以柔居柔亦不正也而居于乾體乾至剛也爻位之柔乃其適值卦位之剛乃所固有雖不正而可以歸于正也故

曰可貞无咎凡九四稱位不當者震離兌皆有之惟居于乾體無稱位不當者可以知固有之義已

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

九五剛健中正无妄之至也其疾如禿舜之三苗文王之昆夷不攻而自服也不攻而自服則攻之適足以為害而已

上九无妄行有青无攸利

象曰无妄之行窮之災也

上九乾體有應非有妄也然窮而无位亦匪其正故動而有

災夫危其身而有利于天下君子亦為之跪其身而无利于天下君子必弗為也來瞿塘曰无妄未有不可行者以時位與亢龍同故皆曰窮之災也

三三乾下

大畜利貞不家食吉利涉大川

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

輝光日新並承乾艮王輔嗣曰凡物既厭而退者弱也既榮而頤者薄也夫能輝光日新其德者惟剛健篤實也按剛上

者自元妄之初而上也。劉為主于上則自畜其德而即以畜天下之德。凡天下之豪傑必寧靜以致遠，故止健即為大正。而天下多可用之賢者，上帝之所簡也。故養賢即為應天。而天下无不可濟之事，張元祐曰：賢謂四五也。尚之于三陽之上也。上以劉御柔，即以柔御剛。此陶鍊心性之法，亦造就英雄之術也。

象曰：天在山中大畜，君子以多識前言往行，以畜其德。

天降時雨，山川出雲，天之氣聚于山中，是畜之最大者也。初九有厲利已。

象曰：有厲利已，不犯災也。

九二輿說輶。

象曰：輿說輶，中元尤也。

程子曰：他卦相應為相援，在大畜則相應為相止，愚謂相止正所以相援也。恃剛驟進則災尤乘之，惟能止而待時則元災无尤。可以逐三而漸進矣。輻者輪中直木輪敝乃脫輶者，軸上伏兔車不行則脫之，是脫輻者勢不可行而脫輶者自不欲行也。

九三良馬逐利艱貞，曰閑輿衛利有攸往。

象曰：利有攸往，上合志也。

錢塞菴曰：馬稱良者，受畜而不躁，故調良也。

六四童牛之牯元吉。

象曰：六四元吉，有喜也。

六五豶豕之牙吉。

象曰：六五之吉，有慶也。

止乾者上九也。陰何能止乾？自止而已。自止則乾亦不能速進，以是為畜乾也。牛豕陰類，即謂四五也。爾雅云：豕子豨，是豨豕猶童牛也。陸農師曰：牙者畜豕之杙，今海岱之間，然謂之牙。朱允升從之。按鄭康成注：牙作五，古者牙與五音義相通。周禮：牛人凡祭祀共其牛牲之五，注：五音牙。鄭司農云：輻衛之屬，蓋如修閭氏之五，所以闌止之者。楚茨詩：疏引之五，竟作牙，是牙猶牯類也。曰牙曰牯者，象四五之自持也。曰童牛曰豨豕者，慎之于其始也。慎之于始，則易為功，故喜且慶也。

上九何天之衢亨。

象曰：何天之衢，道大行也。

虞翻曰：何當也。猶云當路也。魯靈光殿賦曰：荷天衢以元亨。

唐張銑注云荷賴也揆其文義與詩百禄是何何天之龍義

正相通今人常語曰感荷曰欣荷蓋本諸此

三三震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自

養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

觀所養之得失在于自養之正不正自求者審擇其正而已

求者自求觀者亦自觀也省察者深則不徇口體之欲而自

養于正自養既出于正則自立人安性而不得所養哉天

地以正養則可以養萬物聖人以正養則可以養賢及民頤

之時關係如此其大也可不審哉李隆山曰頤中虛未受外

物之間故能擇其所養是求實者正在乎能虛也

象曰山下有雷君子以慎言語節飲食

雷在天下其聲不及遠所謂太平之世雷不驚人號令發

而已此天地所以養萬物者如此其不擾也故君子法之以

慎以節慎言語以養性節飲食以養身養性者養身之本也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

初九陽剝原有潔清之質故象靈龜而震體有躁動之情故

象朵頤皆指初九也天資所稟不勝人欲勝者為主不勝者

為客爾之者外之也我之者內之也汪彥章以頤與損益卦

體似離故有龜象然爻義元取于外剝內柔與離絕不相涉

故晦翁非之若大壯之為羊晦翁亦取于似允矣

張元祐曰壯年曾見一書忘其名中云朵頤獸名出滇中腹

大項短食物無厭

六二頤頤拂經于丘頤征凶

象曰六二征凶行失類也

王輔嗣曰養下曰頤此解得之蓋二元應于上而比初居下

不奉上而反私其下故曰頤頤拂經謂拂事上之義也于丘

頤非特不奉上更有求于上以為養也自三而上雖若聚丘

之多非其同類妄求取辱凶可知己其養初也柔之牽也其

求上也震之動也夫下之事上之惠下者正也故觀所養

于下體以無所奉為凶觀所養于上體以有所施為吉下不

于上之剥下者正也故觀自養于下體以有求于上為凶

觀自養于上體以元求于下為吉

六三拂頤貞凶十年勿用元攸利

象曰十年勿用道大悖也

養以靜為正六三以柔而居動極是拂其所以為養者矣貞凶如巽上六之貞凶程傳曰在正道為凶是也十年勿用者終勿用也道大悖者縱欲敗度無所不至也

六四顯顯吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

象曰顯顯之吉上施光也

王輔嗣曰四居上體而應于初以上養下得顯之義故曰顯顯吉此辭甚得下則失之程子反更其顯顯之辭而仍其虎視之義晦翁遂疑此爻為不可曉本義所說未免依違撫子

膽以虎指初九之剛是已眈眈逐逐亦柔顯之情狀物之內養者莫如龜外養者莫如虎初不為龜則為虎矣于此重言之者明夫最不可馴者可以食化而无咎也昔子產有事伯石賂與之邑曰無欲實難苟得所欲以從事而要其成何愛于邑此君子恕以體物仁以化物之誠絕非籠絡英雄之權術也其所施豈不先乎上對下而言即指四也猶益卦之言自上下下也

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

陰柔處尊不足以養下拂德下之義也然能順以從上無求于下為守得其正而吉不可涉大川者不可自用以求濟也陸次妻曰卦象舟虛與中孚同故亦有涉大川之象有利有不利者則剛柔之異耳

上九由顯厲吉利涉大川

象曰由顯厲吉大有慶也

上九蓋居師傅之任教其君以養民者貴而无位故厲五能順從故吉

三三巽下

大過棟撓利有攸往亨

象曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時太矣哉

大過小過祇是剛柔之過不分君子小人大過者發揚蹈厲之意多小過者收斂謹密之意多也發揚蹈厲者識或不足以定其本力或不足以持其末所施一失其當致敗其大勢者有之故有棟撓之象然過而得中又巽且說以善其兩為自可以圓迴幹旋不至于敗故利有攸往亨

司馬溫公云大過剛已過矣止可濟之以柔不可濟之以剛

也故大過之陽皆以居陰為吉不以得位為美

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世無悶

澤之滅木澤過而木弱也君子到中以待之而本來不撓故不懼不悶

初六藉用白茅元咎

象曰藉用白茅柔在下也

唐凝菴曰本雖弱而有弱之用何咎之有

九二枯楊生稊老夫得其女妻元不利

象曰老夫女妻過以相與也

王輔嗣曰稊楊之秀也程子曰稊根也楊用脩云夏小正柳稊傳云發孚也毛沐出卵曰孚柳初發苞如卵形故曰發孚按二在下不宜取象于秀然楊无根而反生枝之下垂秀亦為根故本末同象二為陽過之始視初則已老耳此過而不過者也故能相與以成生育之功相與者柔居剛、居柔相濟為用也

九三棟桡凶

象曰棟桡之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

象曰棟隆之吉不撓乎下也

胡雲峯曰三應上是救其末四應初是救其本鄭台沙曰九三救其末于已過之後故不可有輔而棟桡九四救其本于未過之初故不撓乎下而棟隆有他謂三也子夏傳曰非應稱他四比于三恐其隨之而撓也

九五枯楊生華老婦得其士夫元咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

五為陽過之中視上則為士耳實則皆過也醜在上為多而陽為主故歸醜于五

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

老婦之醜以不知止取禍何以云不可咎志在勤勞以濟難也漢馬援當之矢據鞍顧盼以示可用醜也身沒行間諺生薏苡滅頂之凶也然馬革裹尸立志如此以此為咎則碌碌庸下者得藉為口實矣

三三坎下

習坎有孚維心亨行有尚

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以

剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

水當重險則流而不盈不盈則平之性也行險而不失其平之性水之信水之剛中也人亦有之是以處患難之中往嗜欲意見一切捐除雖心湛然中有定主事至而應自能觀會出謀所謂往有功也由是思之天下之險不足為吾困而適足為吾用耳夫危者使平易者使傾故知險知阻天地且然而況于王公乎況于吾人乎能善用之則險之時用也大矣程子曰水盈則出坎丘行可云惟流故不盈惟不盈故

可出險若待行而後流則澤水非坎水也鄭玄如曰不失其信舊說不失其就下之信以上言水流不盈觀之還從于瞻之說以不失其平之性為是章本清曰六十四卦獨于坎卦指心象以示人可見心在身中如一陽陷于二陰所云道心惟微也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

文王之文明柔順是常德行也釋卦繫象是習教事也顏師必于是所謂行險而不失其信也

初六習坎入于坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也

道即有孚是也坎之有孚以二五之剛中三四為其所包猶有可孚之意初上則否故云失道坎為溝瀆窞者溝瀆中之坑穴

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也

未出中猶未失中也未出乎中則動不違時故雖處險猶有小得

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

象曰來之坎坎終元功也

六三來往于重險之間可謂勞矣以陰柔當之未及出險力倦意弛半塗而廢為險且枕之象前功盡棄同歸陷溺為入于坎窞之象

六四樽酒簋飯用缶納約自牖終元咎

象曰樽酒簋飯剛柔際也

尊所以盛酒簋所以盛食缶者瓦盆亦所以盛食禮器屬所云盛于盆者是也樽酒不貳惟簋則貳所以貳者用缶而已朴陋之至也李隆山曰八純卦六爻俱無應惟以比而相交

際為美按六四柔而無應時復過坎卒元悔吝者以柔承剛
君臣相得也故坎之諸四俱免于咎

九五坎不盈祗既平无咎

象曰坎不盈中未大也

方處險而不憤懣將出險而不驕矜祇覺世界廓然超于險
阻之外此不盈既平之象即象所云心亨者也九五中正故
其象如此中未大者不自大其事不自尚其功之意也

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也

上六處險之終可以出險矣以陰柔居重險之上而失剛中
之道險終不可出也故凶周禮司圜土罪三年而舍三歲不
得是終不舍也初六可以不入而入焉失避險之道上六可
以出而不出失濟險之道張元祐曰上六之微纆叢棘止因
不能有孚不能心亨提而走險身世俱沒豈不痛哉王文成
云東家老翁防虎患虎夜入室啣其頭西家老翁不知虎持
竿驅虎如驅牛者哉斯言可以悟孚亨之義已

三三離上

離利貞亨畜牝牛吉

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃
化成天下柔麗乎中正故事是以畜牝牛吉也

以陽包陰無偏無陂故曰以麗乎正猶乾卦之稱中正也或
云重明謂上卦正謂下卦其說亦通終覺大拘大壯云大者
正也不指初九、四則此亦不指下卦可知中正亦不專指
六二大意謂物得所麗行生乃遂用明以治天下可不審所
麗乎麗于不正則競麗于正則化此利貞之義也正矣而或
過用其明不出于中猶未足以成化也二五以柔道用之而
麗乎中正故事治天下者亦何必察、以為明第養其至順

之德以全吾明而明乃不窮矣此畜牝牛吉之謂也張元祐
曰傳云水性弱人狎而玩火性烈人望而畏聖人却言坎之
亨在剛中離之亨在柔中知水中之剛火中之柔易道思過
半矣

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

繼有日新又新之意故曰兩作

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

錯然文貌詩云錯衡是也文明之體著于最下故有履錯然

之象剝而能正是其敬也敬之于始則無驟盛驟衰之咎

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也

離明也與九三之離同凡天地人物有黃光者皆吉祥之氣也此亦聖人嚮明而治之象與六五分先後不分上下

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日昃之離何可久也

鼓缶而歌悲歌也非歌則嗟者終始華易之際時不可為也故凶

九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

離自下而上層火忽發之象故曰突如其來如九四質剝而志柔處于變革之際質剝則易犯時之忌志柔則惟懼禍之及曰突者來于不測也曰焚曰死曰棄者極于非常也曰如者皆意擬之詞非其實也无所容者亦躅天躅地之意

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也

六五以柔居尊與于多難之後憂危慮變可輔之以有為故

吉離王公者謂可以在此位也蓋因上九以成其功如唐高祖睿宗是也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜元咎

象曰王用出征以正邦也

以陽剝而處明極是宜為王矣耀其明威而不處其位有出征之象張橫渠曰有嘉折首服而善之也倪鴻寶曰折首猶崩角也嘉者嘉與維新也蓋明威所至無不附麗非吾族類亦來享來王故曰獲匪其醜所為重明以麗乎正乃化成天下者其在此與

周易下經

朱朝瑛字康流畧記

三三 艮下

咸亨利貞取女吉

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

卦以咸名而傳以感釋之天下無心者不能感有心於感者亦不能感剛柔相與以止而悅觀之則男之下女非固與而取之有心无心之間契合自然此即天地萬物相感之情也

卦以二體言之艮之所以能止者剛為主也兌之所以能悅者柔為主也剛止而柔說此卦之所以吉也又以六體言之相感之道先者為主艮先以柔則是柔者為主也兌先以剛則是剛者為主也柔而在下感之易動者多則一剛之止亦不固剛而在上感之難說者少則一柔之說亦不深止者不能止說者不能說此又之所以俱未善也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

初六咸其拇

象曰咸其拇志在外也

以柔處咸之初動之微而氣先者也人行則拇在前故取象於此所感尚淺志動而已所謂發乎情止乎禮義者與

六二咸其腓山居吉

象曰雖山居吉順不害也

以柔居柔咸之能易動者也故為咸其腓之象見動則易喪其守故凶幸有中德動而能止故可以轉凶為吉順者順乎

艮體也

九三咸其股執其隨往吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

三本止也牽于初二而亦動如股之隨腓按而動也在三以爲時變所適道在委蛇進亦不競退亦不固專主於隨以是爲善止也不如義所當隨而隨則隨人即爲隨時義所不當隨而隨非隨時也隨人而已行無特操必以苟賤取羞也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也
四感於初未交物害陽剛之真氣尚全故貞吉悔亡然以剛居柔在上之下不能爲說而又不能忘情者也較量於往來屈伸之際憧憧不定計慮橫生如朋類之從來集爾思也夫

天下之事一往一來一屈一伸義有自然本義以出慮故慮歸无慮此聖人所以感人心者光明正大之道也六十四卦无非剛柔往來之義大傳獨于此詳之者夫婦為人道之始初四又為夫婦之始不著於初六而著於九四者剛為主也九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

脢說文云背肉也體內則取牛羊麋鹿膚之內必脈：與脢同咸其脢如蓋背之意九五居尊得正處咸之時而不能下有厚重自持之象無周旋相接之能是其象也无所私係不

為物引故可以无悔然體不足以神其用則其志亦存乎形容之末而已

上六咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌滕口說也

上本說也柔而處外四五不能助之為說雖有美意不得見諸施行徒欲以言動人為咸其輔頰舌之象竝舉輔頰舌者以言動人則言之不得不激切振聳故報與貌俱也滕者振聳之意說文滕水起涌也

三三震上

恒亨无咎利貞利有攸往

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

卦以恒名而傳以變言之天下不貞者不能恒貞而不變者亦不能恒剛柔相與以巽而動觀之則其應也有道則終而柔始之柔終而剛又始之亦貞亦變之間循環無端此即天地萬物有恒之情也卦以二體言之巽之所以能其者柔在下也震之所以能動者剛在上也下其而上動此卦之所以亨也爻以六體言之恒久之道純者為貴初以柔為其主不純于柔而位剛是二三用剛之嚆矢也四以剛為震主不純于剛而位柔是五上用柔之濫觴也剛而居下則不能自安於其得中者猶可免悔不中者且无所容矣柔而居上則不能自適其動得中者猶不能无凶不中者乃大無功矣巽不安於其動不適於動此爻之所以無全美也楊慈湖曰所恒即所感知所恒即所感而天地萬物之情昭然矣蘓子瞻曰窮而後變則有變之形及其未窮而變則无變之名此其所

以為恒也故居恒之世而利有攸往者欲及其未窮也夫能及其未窮而往則終始相受如環之無端矣

象曰雷風恒君子以立不易方

胡雲峯曰雷風雖變而有不變者存蓋惟其至恒而不已故能變亦惟其至變而不拘故能恒按易之為道著圖而卦方君子獨有取于方者人皆知圖之善變而不知方之善變也有定理以御之而縱橫變化無不脗合苟行權越無不辨治寡廉故終無不脗會所謂從心之矩其在此與

初六浚恒貞凶无攸利

象曰浚恒之凶始求深也

初為巽主巽入宜深然由浚而深其浚可久初以柔居剛不能循序而達始即求浚為陵節而不孫矣不恒已伏於此故凶无攸利

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

二以剛在下亦不能純巽宜乎有悔者也惟其剛中是以不亢而悔亡書曰惟天降衷於下民若有恒性中則未有不恒者

九三不恒其德或承之羞貞吝

象曰不恒其德无所容也

以重剛居上下之交震巽之際所謂進退无恒其究為躁也舉動踳擾自相違悖跋前疐後无所容身已不知羞而或代之羞也相代謂之承

九四田无禽

象曰久非其位安得禽也

四為震主宜善于動也以剛居柔有不能制柔之象故曰田无禽无功已見于此若九二處其則不嫌以剛居柔矣

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

柔而得中為能恒其德也然柔中為婦人之道今居震體在上而為夫子則非所宜耳

上六振恒凶

象曰振恒在上大无功也

振者振撼而不能自持

三三

艮下

遯亨小利貞

象曰避亨避而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也避之時義大矣哉

張元祐曰九五陽剛當位而二應之此時權柄猶在嫌隙未生善藏其用挽回世道全在於此故曰避而亨與時行者避中之妙用也按避不言遠而言行自不得作避世解矣臨以陽臨陰而陰爻在上亦得臨陽避以陽避陰而陰爻在下亦能避陽蓋君子既不與小人競則小人亦不與君子爭故陽亨而陰亦利貞以其長也有漸未至暴橫也

象曰天下有山避君子以遠小人而惡而嚴

初六避尾厲勿用有攸往

象曰避尾之厲不往何災也

初六陰之始進也進爲首則避必爲尾矣小人不能速退以安君子危之道也但止此而不復進猶可以免災

六二執之用黃牛之革莫之勝說

象曰執用黃牛固志也

九革惟黃牛者寬堅韌而可以固物六二雖處相避之時能以中正與五相應其志有足取者固其志而維持之亦能固結而不我叛故其象爲執用黃牛舊以黃牛取象中順于革

初難通執之明是執二陽不可爲陰所繫而陰不嫌爲陽所執也苟執之不固進此而否則小人成者六二雖順不可用矣如漢鄧禹亦非賢者得李郃楊震支持其間終元顯大過可謂固志者與

九三係避有疾厲畜臣妾吉

象曰係避之厲有疾德也畜臣妾吉不可大事也

畜小人如臣妾然常使爲我所役終不任以大事則小人不爲害故曰畜臣妾吉馮元敏曰此蓋當天下之責身不能去則調停其間而默爲之制如狄梁公是也

九四好遯君子吉小人否

象曰君子好遯小人否也

四應初六而乾剛之性元所私係自然柔不能干故曰好遯好者不厭不阿善藏其用此挽回世道之機權君子小人之消長所由分也故曰君子吉小人否夫言君子好遯小人自否高危激烈之行非君子之所尚已

九五嘉遯貞吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

五剛健中正雖應于二無所私係與人共功而不有其功與

人同善而不有其善此避之宜嘉亦避之宜正者也何吉如

三嘉避與好避相似好猶近于術嘉則純乎道矣

上九肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

上九正與九三相照三德而上肥者有繫元係之辨而已有

係則有疑子夏所謂心戰而靡也无係則无疑子夏所謂戰

三三乾下

大壯利貞

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而

天地之情可見矣

所以壯者剛也所以處壯則不可過剛在于得正而已壯之

所以利于正者以大者本出于正也復曰天地之心仁是也

此曰天地之情禮是也陽羸不過四陰拙不過二三分損一

而陽得其中此天地正大之情也君子法之制禮之中盛而

不允以之特已則順以之與人則平此大壯之利也大壯亦

猶大過皆以陽居陰位為吉不以得位為正胡雲峯曰孟子

養氣之論自此而出大者壯也即是至大至剛大者正也即

是直養無害。

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上猛厲奮發之象克己者當如此

初九壯于趾征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也

初九處下而銳進征必有凶然其剛正之志有以自信雖凶

不避也象曰其孚窮者言以孚取困非其咎也蓋東漢諸君

子之流與

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

象言正爻亦言貞象則言中惟中則能正也正出于中斯大

者全其為大矣

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

九三過剛不中上六動極應之以張其勢是小人用壯也壯

者即君子之壯而小人用之也三亦不察上六之佞為所蒙

蔽而與之相應是君子用罔也罔者猶詩云勿罔君子之罔

也三之處已雖貞而失於知人危之道也如漢蕭望之之于

鄭明唐陸贊之于趙憬是己卦之全體似允故為羊象三欲與上合四隔而阻之為藩象三與四爭而屈于四為觸而羸角之象曰小人用壯君子固也者言小人之用壯者由君子之自固非小人能固之也君子固而與小人應猶可言也君子固而與君子競不可言也宋寇準與李沆第一丁謂而準卒為謂所傾呂大防與范純仁第一楊畏而大防卒為畏所賣此其觸藩而羸者與

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

象曰藩決不羸尚壯也

以陽居陰不可謂正當壯之時以不恃其壯為正也已雖不恃然以剛遇柔自元所阻礙故曰藩決元所抵達故曰不羸出其才力自可任重而致遠故曰壯于大輿之輹

六五喪羊于易元悔

象曰喪羊于易位不當也

易平易也無所阻礙無所抵達即四之所謂藩決不羸者也五以柔居尊位然待四之來而受之非特不用壯且并其壯而失之庶可以免用壯之悔矣位不當者德與位不相值微惡不嫌同辭此云位不當嘉之也六又皆惡當位而嘉易位

例之變也時為之也夫子作春秋深得此義詳春秋畧記上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉然不長也

上六與三合而四隔之故亦有觸藩之象三以剛應故不能退四以剛阻故不能遂不遂則无利可知也不詳者不詳于事勢之難易也知艱以自守勿固君子則危可轉而為吉四與五同義可以知其近相取也上與三同辭可以知其遠相取也

三三坤下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

姚小彭曰晝日三接觀禮延升一也觀畢致享升致命二也享畢王勞之升升三也胡仲虎曰大明之時下以順德麗之

上即以柔道為治不欲以多事擾天下也故受賜而被親禮者惟曰康侯何玄子曰晉睽鼎言柔進而上行皆指離之所以為離者柔也離性本上聖人南面而聽天下取之按易道貴剛而六五在離體者凡八聖人元不以柔之得位為美

以其明也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明者自昭而已非為天下而耀之而天下自耀焉上有明君

則下有康侯亦其德之自昭于天下也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初雖應四而志則從五親其類也五為一卦之主順之為正

二三未進而初獨行故有摧如之象義雖吉而人未見信也

裕者徐以待之也進也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

象曰受茲介福以中正也

初二並進非獨行矣而同志尚少故有愁如之象欲進而未

進故曰晉如又曰摧如愁如擬其難進之象如此故曰貞吉

非實有推之愁之者也二與五朋良相得庶事惟康即此之

謂介福

六三衆允悔亡

象曰衆允之志上行也

初以獨行為未見信至于三則以衆行是相信也然惟信之

於獨而後有以信于衆故悔亡

九四晉如鼫鼠貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

九四剛而不正不能援引三陰而上畏明主亦不敢阻三陰

之進故為鼫鼠貪而畏人之象庸碌之臣盛世多有若嫉賢

蔽明而據高位豈得為大明之時隳弱侯說頗得之但以爲

畏慎之象于鼫鼠不類此與豫之九四皆下據三陰上承柔

主于豫之六三曰位不當九四曰志大行于此之六三曰志

上行九四曰位不當象同而義則相反者何也豫以四為主

此以五為主也五為主者正也四為主者變也故豫之三陰

四得而有之不得而私之得而有之故以得衆為四功不得

而私之故以恃心為三罪此之三陰四不得而有之又豈得

而問之不得而有之故以上行為三勸不得而問之故以蔽

賢為四責

六五悔亡失得勿恤往吉元不利

象曰失得勿恤往有慶也

虛中而明故能失得勿恤謂不計一時之得失而寬裕以持

其終也若操高之器達大庭庶幾近之矣雖屢敗而卒以興

亦失得勿恤之剛驗也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象曰維用伐邑道未光也

張元祐曰以劍居上角之象也晉其角是厲磨厲立崖岸之人見無禮于其君者如鷹鷂之逐鳥雀故有用伐之事按大剛之世物衆地大孽牙其間亂生一邑者有之此上九所為用伐也兵者危道而其才足以戡亂故吉而无咎夫不避險難人臣之義得矣其於聖賢陽平之道縣乎未有當也故曰貞吝曰未光也

三三離下

明夷利艱貞

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

錢寒菴曰內明外順即晦其明之意二語承上起下非專以艱貞屬之箕子也張東蓀曰文王之難在天下故曰大箕子之難在至親故曰內

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

史記稱文王陰行善此即用晦而明也若云密疏蔽明難

克耳不合本卦之義矣或以陰謀非聖人所為不知陰行善者內施德于民而外則為紂分詢如宋子半謀築臺而弗聽即執朴以行築者事君之道過則歸已況處待嫌之際乎此正文王所謂文明柔順者耳

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

君子于行避禍機也三日不食象其久于困窮義不苟祿也有攸往主人有言所謂直道而事人焉往而不三黜也初九處明夷之始以陽剛決而在下故有此象于飛垂翼所倦甚

微故猶可去本義得之若作欲身避禍之象則君子于行語意重複矣

六二明夷于左股用拯馬壯吉

象曰六二之吉順以則也

示而中正為順以則言所以免禍者有適非徒以智力也對志望曰闕天之賂非陷君子不義也此亦一君臣彼亦一君臣也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

馮元敏曰九三之于南行除其傷君者也文王伐崇正在岐南不可疾貞者急則所害廣而近于作威也按本義云文王興于美里原不指伐紂若伐紂則明夷後事且敵也而非應矣受命專征以匡扶綱主正三上相應之象

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

易右陽而左陰故豐三陽也曰右師之四與此之二四陰也皆曰左以左腹為未切左腹為幽隱取義未確言腹則已幽隱不必在左也離體之入為居明也四則入于時中故有入

腹之象五與四同五尤深入而四尚淺故五不可去而四猶可去曰明夷之心者九人處艱難之際嗜欲都捐本心膏澤苟其德不足以自持而委蛇周旋鮮不積漸而失其本心矣四柔而得正故能避難而獲其心錢塞菴曰獲心意者微子之自清世門底者微子之行避也

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

明不可息者言有箕子之志則可無箕子之志則賊也舉一箕子而天下之蒙難而正志者皆舉之矣程子曰以君道言

義亦如是此所謂得實待虛者也

上六不明晦初登于天後入于地

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

初登于天下之五爻擁戴之也後入于地怙惡不悛自墜厥命下不能救也曰照四國依然大明景象或以紂之位言或以紂之才智言皆不足以當之紂之初立失德未著而流風善政猶存有箕子為之太師以治其內文王為之西伯以治其外微子微仲比干膠鬲之徒布列于朝天下想望丰采庶幾三宗之業復觀于茲所云照四國者非耶

三三離下

家人利女貞

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫婦婦而家道正正家而天下定矣

男為政而利女貞者非責之女也以男之正家必自女始也內外之辨如天地之不可易蓋其嚴哉家不難有嚴父而難有嚴母不難有嚴母而難有順父之嚴母父所振飭母奉以行合而成一嚴君焉則家道之正无或有不正者以敗之而

天下之定亦由于此故彖傳曰巖而六二之傳曰順其順也
乃所以為巖也苟或不順是二君也其能治乎

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

天地之氣盛而生風火者氣之盛也故曰風自火出家道之
盛天下化之象風之出于火也有物有恒家道之所以盛也
來瞿塘曰有物者言之不虛也言孝則實能孝言弟則實能
弟也

初九開有家悔凶

象曰開有家志未定也

六二元攸遂在中饋貞吉

象曰六二之吉順以巽也

二應九五成其巽德而成有之

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

家與其濟寧過乎巖故雖悔厲而吉然太嚴者不可為繼其
究也或至于太寬嗃嗃嘻嘻之相因亦人情之所常有也嘻嘻

通作嬉

六四富家大吉

象曰富家大吉順在位也

泰之六四以失實而稱不富此則稱富者六四其順以承九
五九五之所親厚力足以昌其家也身名俱泰故曰大吉此
之稱富備塞六四之稱實也在位在臣位也在家人中則以
王之親子弟而列職于朝者如魯公康叔唐叔皆有分物以
昭令德者與

九五王假有家勿恤吉

象曰王假有家文相受也

假威格也如泰假之假惟威格其心故能文受以成其嚴蓋

今父子兄弟而元不受不獨云二五也感之深者無變志故

不必憂

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也

男女室家之初未嘗不肅敬而後漸怠慢也君子反身敬終
如始則志之未變者終元變矣

三三離上

離小事吉

象曰離火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎

明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉小事者不大其事也事之未重常慎小如大事之既重當化大為小睽說文云目不相視也舉天下悖亂縱橫紛、構闢入于說而明柔而能應者之胷中直視為家人反目之事則不俟調劑自然漸次冰釋矣故曰小事吉有離有合此天地人物自然之常理其事小其用則大也

象曰上火下澤睽君子以同而異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人元咎

象曰見惡人以辟咎也

人競趨利而避害此世之所以睽也不知利或失于過求害或生于過拒初以剛正之德居于兌體不以利之遠我而過求之利常在于不求是喪馬勿逐自復也不以害之迫我而過拒之害常消于不拒是見惡人元咎也此皆所謂悔亡也喪馬勿逐如沛公之退就深中是已見惡人如沛公之謁謝鴻門是已傳獨言辟咎者以人之畏咎重于慕利也或指四馬為又為惡人在四又為同德殊屬乖悖

九二遇主于巷元咎

象曰遇主于巷未失道也

巷者紆迴屈曲有阻而後道之象

六三見與曳其牛掣其天人且剝元初有終

象曰見與曳位不當也元初有終遇剛也

胡雪峯曰三上兩爻時意見之見非真見也本元與曳本无天剝疑故其見如此其見如此故元初本不如此故有終按其人謂上也天且剝天刑之也上為天位而處睽極故疑其將受天刑不敢進而與合也

九四睽孤遇元夫交孚厲元咎

象曰交孚元咎志行也

張元喆曰九四性情孤介是冷面孔熱心腸之人所以一遇元夫便如以膠投漆允允以正應為相與以敵應為不相與此獨取其同德者處睽之時故責其同不責其異五之噬膚上之張孤以其異也四之交孚以其同也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

宗謂二也處睽之時以柔遇剛將弱肉視之自不无斷齧之勢故曰噬膚噬之物情愛我者未必非美疾惡我者未必非

惡石小逆而大利往且有慶又何咎乎管仲謂桓公曰君毋
忘射鈞此噬膚之慶也曰臣毋忘榘車此遇巷之道也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之孤匪寇格構
往遇雨則吉

象曰遇雨之吉羣疑亡也

九四以元應而孤上九以睽極而孤見豕負塗載鬼一車舉
其極可厭憎者以明睽極之意遇雨者陰陽相和而兌澤上
升也張元祐曰上九抱剽強之性擅明察之才但知破朋黨
之門不覺成孤立之勢於是三疑上上亦疑三雖微不孤不

可得已所以不至終睽者柔進上行得中應到二五同心而

一卦之疑盡止上之意見能不渙然水釋哉

三三
坎上

塞利西南不利東北利見大人貞吉

象曰塞難也險在前也見險而能止知矣哉塞利西南往得中
也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦
也塞之時用大矣哉

曲禮曰南鄉北鄉皆以西方為上東鄉西鄉皆以南方為上
是西南為上進之象東北為下退之象禮之常也地艮震三

卦遠位東北故取象如此若坤以西南為本位則又以東北

為進與此義不同亦猶禮之有東上非上隨時而取義者其
變也解之九二在塞則進而居五是往得中而可濟解之九
四在塞則退而居三是艮終止而道窮夫塞之所以為塞者
除而能止也惟其能止則安而能慮故曰智者知所以若
其進非徒知止而已也當兩時宜動而中節故曰往而得中
若但知止而已則自守之智何以濟塞故曰其道窮也有功
者道窮之反正邪者有功之實九逆境之來皆摩厲身心增
長才畧之藉故坎睽塞皆言時用而西南東北諸說紛紜義皆

不合

象曰山上有水塞君子以反身修德

反身修德正所以濟塞之具非止而不進也孔仲達以為獨

善其身誤矣

初六往蹇來譽

象曰往蹇來譽宜待也

初不當位遠引避難以待天下之清此分之所宜也故往則
陷于蹇而來則名高於天下矣若諸爻之來正為往計故不
言待也

六二王臣蹇、匪躬之故

象曰王臣蹇、終元尤也

蕲子瞻曰諸爻或遠或近皆視其勢之可否以為往來之節
二獨有應于五君臣之義深矣故不計遠近不慮可否无往
无來蹇、而已

九三往蹇來反

象曰往蹇來反內喜之也

張元祐曰三有剛正之才可以濟蹇但與五非比非應而切
近於二二乃蹇、之王臣也有心無力正欲與三戮力時艱

而三來就之遽得其所安故曰來反

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

來連、三于五也卦惟三五二陽而四間之然三又時當其
位既無不正之人四藉同志以支持雖柔而亦剛雖虛而亦
實故能聯絡其間協力以濟也

九五大蹇朋來

象曰大蹇朋來以中節也

九五合天下之蹇以自任故曰大蹇朋者謂諸爻也四上為

同體之朋三為同德之朋二為相應之朋即初之遠之者亦
將因二以致之矣天下無不來不吉濟蹇而蹇之已濟可知
也以中節者以中道節制天下故善類協心皆來取節也
上六往蹇來碩吉利見大人

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

項平菴曰上無所往以不來為往猶初無所來以不往為來
也內程傳指九三為是上六才柔不足濟難故以應三為吉
利見大人與三戮力以佐五也

三二 坎下
震上

解利西南无所往其來復吉有攸往風吉

象曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來復吉
乃得中也有攸往風吉往有功也天地解而雷雨作雷而
百草木萌甲析解之時大矣哉

昔人嘗云天下事須犯手做此即陰以動之說也若徘徊觀
望計必萬全或致失時安得免于陰哉蹇之九三往而居四
是四得衆而利也蹇之九五來復于二是二得中而有功也
蹇之九四動而出陰為衆所倚故曰得衆動而得衆動得其
時也來復得中不先時也往風有功不後時也雷而作而甲

折亦惟其時而已解之時法乎天地豈不大哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

周禮司刑掌赦宥之法一赦曰幼弱再赦曰老老三赦曰蠢愚一宥曰不識再宥曰過失三宥曰遺忘

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

劉柔之際謂與九二比也與天地際之際同解難之初劉柔不按後將時勝而不可救矣

九二四應三孤得黃矢貞吉

象曰九二貞吉得中道也

天下之難有二大則有驚害之賊小則有孤伏之奸九二則中內治振飾不市激烈而伏奸盡發無所遁匿就我牢籠故有田庭三孤之象三孤如三品十朋之類不必指何爻以寔之也六三之應上六之隼亦然聖人取象或在卦中或在卦外不可執也黃矢所以取孤獲則黃矢亦返故得黃矢中道即中道貞者固守此中即來復之意不變于往風之時者也六三負且束致寇至貞吝

象曰負且束亦可醜也自我致戎又誰咎也

六三亦與解難之事故負而且束據非其位盜思奪之解難而適以召難也

九四解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也

解難而適以召難險之不可防者也然六三陰柔上元正應九二得中非其所與所恃者惟九四耳九四與六三以不當位而相比天下所疑畏而不至也能解而去之斯無有不至元有不孚者矣則謂餘四爻也五上同體也二同德也初文于二以應之也張元祐曰拇者小人之故奔走於君子者也

君子去之非忍痛割愛不可故曰解而拇

六五君子維有解吉有孚于小人

象曰君子有解小人退也

柔中居尊以溫厚和平之德解險難如春氣至而堅冰泮然惟見其解不見其所以解之故曰君子維有解吉如此之為解不惟屈其勢且有以服其心小人之退非九五退之蓋自退也故曰有孚于小人

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

象曰公用射隼以解悖也

上六之所謂耳即六三之所謂寇也。寇由小人致之，不去小人則懷惡而討，其心不服。今小人既退，則悖逆之來非我有，故可以明正其罪一舉而定如憑高而射，獲之有何不利。

三三
艮上

損有孚元吉元咎可貞利有攸往，易之用二簋可用享。

象曰：損損下益上，其道上行。損而有孚元吉元咎可貞利有攸往，易之用二簋可用享。二簋應有時，損則益柔有時，損益盈虛與時偕行。

損下益上亦賦稅之常，未至剝民奉君而名之曰損，是文王

文

視民如傷之意，其道上行劉念臺以為道在自損是也。自損之途不一而制用為大損而有孚周官所謂九賦斂財者人皆信其不得已也。二簋用享周官所謂九式節用者時雖不可舉贏也用享禮至重也。舉此則下此者，舉之矣。二簋物至薄也，舉此則止此者，舉之矣。劉必至三乃損柔必至上乃益，所謂損剛益柔有時也。然一卦有一卦之時，一爻有一爻之時，故損不獨在三，益不獨在上，所謂消息盈虛與時偕行也。象曰：山下有澤，損君子以懲忿窒欲。

山過澤而巉巖之勢損矣，懲忿之象澤過山而浩瀚之勢損

矣，窒欲之象。

初九已事遄往元咎酌損之。

象曰：已事遄往尚合志也。

初雖無位而與四應上下之分不可急緩罷私事而速往就之，斯无後至之咎也。以上求益於下其志有所不可達以下進益于上其情有所不敢盡故酌損之。孔仲達曰：尚廉幾也。九二利貞征凶弗損益之。

象曰：九二利貞中以爲志也。

項平甫曰：初過而四不及故損益以求中也。二五得中而二

三

復損已以益之反失其中矣。故貞則利而征則凶。蘓子瞻曰：以損己者益人其益止於所損以无損於己者益人則其益无方損之三益之四皆以損己者益人而損之二益之五皆以无損於己者益人以其无損於己故受其益者皆有十朋之獲也。

六三三人行則損一人一人行則得其友。

象曰：一人行三則疑也。

一人行則得其友行者六三也。友者上九也。大傳云：致一者致兩于一也。三則疑兩則專故一陰一陽之謂道致一之極

神化生焉始于男女極於天地而行乎君民上下之間無不得其歡欣和洽之氣則損道之行爲能致一而無疑也

六四損其疾使遠有喜无咎

象曰損其疾亦可喜也
喜自喜也使亦自使也陰柔爲疾不能自克已亦覺其可憎得初之陽剛以損之能使自憎者轉而自喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

象曰六五元吉自上祐也

蘓子瞻曰六五者受益之主而非受益之地也以受益之主

而不居受益之地不求益者也不求益而物自益之故曰或或者不知其所從來之辭也上謂天故曰祐以上爲上爻者非是

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

象曰弗損益之大得志也

張元祐曰卦損下以益上上其受益之主也夫惟正之供无一不取給于民而曰弗損益之何也象言可貞利有攸往吉有孚也此曰貞吉利有攸往則知弗損之益亦惟有孚而已蓋子曰得其民者得其心也得其心於民无纖毫之損而于

上有鉅萬之益豈非大得志耶錢塞菴曰天下臣服故曰得臣四海爲家故曰无家是即弗損益之也三曰得友以陰偶陽言上曰得臣以陽乘陰言

三三震下

益利有攸往利涉大川

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川本道乃行益動而其日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

自上下：出乎自然在下非有所邀在上非有所市故其道

大光本道猶言震其之道也以中正自持固无往而非益而有震動之才有其順之用又何艱危之弗濟以此道益人者亦以之自益故曰日進无疆言王道之本乎天德也天地之施生无方道亦與之爲无方故曰與時偕行言人事之通乎造化也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

遷善改過即日進无疆之義

初九利用爲大作元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

厚事謂增益其事詩曰政事一埤益我毛傳訓埤為厚是也
初九陽剛自上而下為震之主用之以有為必大振作而受
其利矣又能安於為下止盡其職之所當為未嘗好大喜功
增益其事故有元善之吉元多事之咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉
象曰或益之自外來也

益之六二即損之六五辭意剛著王謂五也二受五益還能
益五使姤受其福故曰王用享于帝吉書曰惟尹躬暨湯咸
有一德克享天心是也損六五傳曰自上祐亦本諸此也自

外來者來于意外也

六三益之用凶事元咎有孚中行告公用圭

象曰益用凶事固有之也

凶事謂水旱兵革之類三為諸侯不中不正故有凶事用凶
以恐懼脩省是心性之自益即不中不正者亦固有之雖凶
何咎自此而盡心求益有孚于九五之中行則可以告公用
圭假天子之靈以鎮撫其國矣公者天子三公謂四也告之
者因四以請于五也用圭者周禮典瑞珍圭以恤凶荒蓋使
臣執之致命於諸侯者也

六四中行告公從利用為依遷國

象曰告公從以益志也

三四例稱不中復之四得稱中行者以應初也此之三四亦
得稱中行者損上益下之時所以聯上下之交者在於三四
故特稱中行以明上下一體之義四之中行蓋順九五之心
以行其益下之志也四以益下為志九求益于四者有叩即
應故曰告公從遷國因三之凶事而取義諸侯之國或以凶
事不能自存者四以王命遷之凡所以防其患難周其困乏
鎮撫其流離者惟四是賴故曰利用為依遷國此特舉其事

之寵艱且大者以明其益志之無窮象云利涉大川者蓋謂
此也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

九二益之以弗損之益九五惠之以不費之惠其實一也蔡
節齋曰上以有孚而順下之心即洪範所謂皇建有極用敷
錫厥庶民者也下亦以孚而順上之德即洪範所謂錫汝保
極者也此可與子瞻之說相發輔嗣以因民所利為解與惠

心殊不相聞勿問元吉者蓋之道在四五孚于四即所以孚於下故不必問也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

益之上九以剛居亢不與為益者也當益之時外以益下為名內實為自益之計民孰與之民既弗與必有意外之變矣此皆由於上之立心不能如五之心順理則惟恐不利縱欲則惟恐不順故政令不一人心不附而外寇得以乘其隙也此卦自初至五元非相益者獨上九莫益故曰偏辭惜其不

能全美之辭也民說元疆而傷之者自外來此亦于文堤之蟻穴也可不懼乎使上九能慎以持盈則益者全乎其為益大傳所云脩此三者故全也彼曰全教以持盈也此曰偏斥其敗類也

三三

乾下
兌上

夫楊于王庭乎號有厲告自己不利即我利有攸往

象曰夫決也剛決柔也健而說決而和楊于王庭柔乘五剛也乎號有厲其危乃光也告自己不利即我所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

君側之奸未易摘故盡其誠以號于天下猶有危難也君子不避危難心跡乃益光明告自己危難之警告自己也大抵君子之斥小人必在朝之公事小人攻君子而不得往

攝其家事以傾之故君子則于庭小人則自色也我即暮夜之戒即之者迫之也持之過急則挺而走險故所尚乃窮惟自勵其正大之行無所回撓則剛德日長陰沴自盡也君子之去小人不為己甚所謂健而說決而和也以五剛決一柔猶不可以迫之而況不止一柔者乎東漢諸君子宜其窮也不曰陰盡乃終而曰剛長乃終非去惡務盡之謂君子亦正

其本而已唐五王不殺武三思意欲藉乎天子亦未為失計所可怪者大臣正色立朝危言悟主何至使篡逆之黨得通官禁議者不此之咎而歸咎于不殺三思夫殺一三思則一三思復進豈可盡乎以代宗之斯屢誅大奸而大奸卒不能止何況中宗知此者可與語易矣

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

澤上于天而自決天無容心焉君子之好惡一以天道行之去小人而不與小人構祿君子而不與君子市故能致其決也若去之而有爭心祿之而有德色必有不能決者矣是以

君子忌之來了凡曰居德則忌猶云无敢折衝皆反辭也胡
雲峯謂大象例無反辭誤矣

初九壯于前趾往不勝為咎

象曰不勝而往咎也

論爻之位則初為氣後論爻之時則初為氣前故曰前趾以
君子決小人于義无咎然位則氣後動則氣前傷于躁矣故
不勝為咎也京房劉蕢之流是已孫武子曰勝兵先勝而後
求戰是勝在往前不勝亦在往前也故曰不勝而往

九二惕號莫夜有戒勿恤

六

象曰有戒勿恤得中道也

五四與上同體三又應之初在寬下皆非上所畏惡者也故
罪致討始於二之惕號故上所與為難者莫急于二、所以
有戒也義敵一振眾志自亨故勿恤上六為陰故曰莫夜蓋

小人陰謀之象

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

象曰君子夫夫終无咎也

二之惕號既發於敵矣三之作色何害然二之於上與為敵
者也備之猶易三之于上與為應者也備之甚難使剛壯也

意見於顏面則起情一啟輒機先發矣故凶九乾。坎。謙
謙蹇。申言之者皆其甚者也夫則不同決者一決而已不
能一決而加勉焉是謂決。蓋決之難者也惟夫之難姑與
委蛇如獨行遇雨至于若濡舍怒而已无稍幾微色見以啟
猜疑故曰有愠无咎

九四臀无膚其行次且辟羊悔亡聞言不信

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九四不正不能決柔而介于三與五之間居則不安于三進
則不合於五故有臀无膚行次且之象四為兌體羊象也在

六

乾之前而為乾所牽制不得私于上六故悔亡然感于同體
難以激發故聞揚扈之言而不信也

九五覓陸夫、中行无咎

象曰中行无咎中未光也

夫、者亦決之難者也三與之應勢有所難動五與之比情
有所難割勉強以決之循乎中道而行可以无咎以其出于
勉強故曰中未光即谷永所云公志未專私好猶存也未光
者終有時而光也覓陸柔物非難決者接子夏傳曰未根州
莖剛下柔上是其莖易除其根難除也上六非難決所難決

者九五私比之心為上六所託根也故取象于此若唐代宗

可謂夫而中未光者矣

上六元號終有凶

象曰元號之凶終不可長也

壯之上六得柔主而終于吉夫之上六得剛主而終于凶者

小人失所附猶易與為善得所附遂難與為善也上比于九

五自以為得所附而不知其終于夫不可號也

三三 乾上

姤女壯勿用取女

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物

咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

陽至于四而始云壯陰起於一而即云壯者道心惟微積而

後著人心惟危微即難遇也君子小人之進退亦復如此此

作易之大旨也本義以不貞為壯取義稍迂不如程傳為正

不可與長當作消長之長夫姤之所以可慮者以陰之漸進

而長也如止于初而勿與之長姤亦未嘗不善柔之遇剛即

天地之相遇乾道不亢而品物咸章且柔自遇剛自遇中

正治化有主而天下大行皆始之至善者也一不慎而陰禍

伏焉治亂攸繫豈不大哉集弱族云齊桓公七年始霸十四

年而陳完奔齊以齊者已至矣漢宣帝甘露三年匈奴來朝

而王政君已在太子宮唐太宗以武德丙戌即位而武氏已

生于前二年宋藝祖受命之二年女真來貢而宣和之禍乃

作于女真是五陽之盛而一陰已生也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

馮元敏曰陽氣升則風自下而上陽氣伏則風自上而下天

下有風陰之將壯也后之施命豈得已哉亦不能無虞也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

象曰繫于金柅柔道牽也

見凶謂凶害未彰其兆可見也禮記蹢躅焉如蹢焉皆遲留

之義小人厥奸以取信於人攸往之初如羸豕然信其蹢躅

之狀莫能見其凶矣柔道牽者柔道易牽君子即以柔道牽

制之不亢不狎乃所謂貞也張元祐曰柔之為道纏綿不斷

金柅之繫如服牛乘馬因其性而馴擾之也按說文柅莖柅

也莖即絡絲之莖一作柅云絡絲柅也蓋貫莖之鐵莖故曰

金柅若止輪之木安得有金且女壯故取象于女事也

九二包有魚无咎不利賓

象曰包有魚義不及賓也

鄭按如曰繫之包之全在于二繫不佳包不固二且化而為陰衆君子皆當避矣故始之不遽為避者二之力也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

象曰其行次且行未牽也

始之九三即夬之九四也夬之三與五其夬一柔九四介于其間而不能協力始之四與二共過一柔九三介于其間而不能避嫌故行止皆困也臀无膚止不安于四行次且行不合于二也始之五陽反而向內以就初也行未牽者行不過

三

初未得牽制之也其厲也以此其无咎也亦以此

九四包无魚起凶

象曰无魚之凶遠民也

張元祐曰二有魚則四无魚矣四不中正不知義之不相及也據正應之理以與二爭而始功忌能之禍自此起矣象曰遠民者言士君子以斯世斯民為念則功不必自己出名不必自己成期於民安而已无魚之凶止因生民利害漠不關心故始功忌能身為禍始而不悔也夫子揭出遠民千古媚疾肺腸洞然如見

九五以杞包瓜合章有隕自天

象曰九五合章中正也有隕自天志不舍命也

有陽不能无陰陰不可使長亦不可使不得其所也陰陽相麗乃以資生故泰之九二以包初六曰以杞包瓜初六巽之陰也故象瓜九二巽之陽也故象杞者柳屬枝葉柔韌可以包瓜使不易潰九五之于初六不亢而絕不押而親制之以中正之道德化內含恩威不露則一陰之來不見害氣之伏反為生氣之資轉冷為祥得之非意故曰有隕自天此非一陰之能為緣九五中正之志有以範圍造化而不過也邵

三

子曰觀其始則天地之心亦可見矣自哉言乎

上九姤其角吝吝

象曰姤其角上窮吝也

以剛居上亢極而无餘裕柔過之而窮為遇其角者也不能為五之合章亦不至如四之起凶故吝而无咎

一三坤下

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚

而天地萬物之情可見矣

聚天下之心莫重於報本反始故曰王假有廟凡為王者莫不致其孝享苟非大德之人不能合萬國之懷心以事其先王則聚而未得其正故曰利見大人亨利貞非備物不足以順時非博施亦不足以備物德教加于四海而後四海之內各以其職來助祭故曰用大牲吉利有攸往此聚以正之實也內則盡志外則盡物此孝享之至所謂至德要道以順天下者是也天地萬物之情提无能忘其本者觀于所聚而可見也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

何玄子曰國之大事在祀與戎二者皆萃道之至大者也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

初六陰柔感于二陽未知所適既孚于四又疑于共主故有孚不終乃亂乃萃猶言乃亂其萃謂所萃之志不能自定也若號者號九五也九五至尊初六才弱位微而求萃焉所挾者小而所願者大祇見笑于人而已一握者小之貌也志在共主非不正也何恤于見笑但往而從之則无咎矣

六二引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

周禮大宗伯以禴夏享先王註云夏則陽盛其享以樂為主二五以中正相孚穀氣之應通于神明故利用禴中未變指初三言初三未變其萃五之志故引之以孚于五而无不孚也六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也

比于九四復恐不得於五故萃如嗟如未能得五或反失四故无攸利不知萃於四者即所歸以萃于五也往又何咎萃

上无正應人不求我、自求人未免小吝耳六三上互為巽

故曰上巽言其巽順相得也

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

下比三陰上比九五而以剛居柔為得眾而不致自有率之以媾于天子之象故曰大吉无咎位不當者如大壯之五亦嘉之也義有取于純剛純柔者則以不當為咎義有取于剛柔相濟者則以不當為美以不當為美者猶履五兌五之以正當為屬也亦惟其時而已輔嗣以大吉為大功伊川以大

吉為无所不正俱以此為戒詞本義亦然然屬強說張光始
曰四率衆陰以歸五故為萃不然權分勢散可為萃乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

匪孚謂未孚於上六也一夫不向化亦大人所深恥故曰未
光不強而致之惟益勵其德至于大善永貞則去者自來故

悔亡

上六齋咨涕洟无咎

象曰齋咨涕洟未安上也

當萃之時上獨處外不能萃者也猶此于九五有欲萃之象
蓋陰柔在上无歸命之蚤見而有孤立之危情齋咨涕洟不
能自安必將翻然求萃于五故无咎

三三 坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有
慶也南征吉志行也

李隆山曰反萃而升是二陽降居下三陰反居上故曰柔以
時升張曰萃中在上其勢必聚升剛中在下其勢必

進故萃以五為大人升以二為大人按二與五應則用見者

六五用見之也勿恤有慶者雖以柔臨剛而有得人之慶也

其坤之文為離有南象地氣自北而南為將治之候自南而

非為將亂之候故升之取象南征為吉

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

順德猶言馴而養之也坤其時有順義不必以順作慎勿忘

勿助慎在其中矣

初六允升大吉

象曰允升大吉上合志也

當衆柔俱升之時初獨謙下以承二二所為合志者也二孚
於五豈能舍初獨升故曰允升從大人以升必有大故故曰
大吉

九二孚乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也

錢塞菴曰用禴與萃二同而義稍異萃取合散為一升取自

下達上也

九三升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

以九三之剛上遇坤體人皆虛己以順之也故无所疑張元
崑曰常柔升之時二三以剛介於其間未免有異己之嫌今
二既有喜三亦无疑同寅協恭惟以進賢為事有慶志行豈
獨在二五哉

六四王用亨于岐山吉无咎

象曰王用亨于岐山順事也

用亨與隨上同義保亨之也六四柔正處升之時功德漸隆
而能不失臣節故取象于文王之亨岐山文王三分有二以
服事殷所保亨者岐山而已此正六四柔順之事也

六五貞吉升階

象曰貞吉升階大得志也

歷階而升雖峻極可到故大得志以治道言

上六實升利于不息之貞

象曰實升在上消不富也

治道之升至五而極矣上六越然事外以背冥昏默之教治
天下者故曰實升及其好高之志出于勉、不息之正道而
後可消不富者一切政事必至消廢无復有盛美之業也

三三 坤下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人
吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

困而不失其所亨即坎之維心亨剛中是也尚口者兌象兌
取說心尚口之說无坎之孚故窮張元崑曰他卦言亨利貞
此言亨貞蓋困而能亨即得其貞也尚口乃窮非徒不信而
已顧爵位又互相標榜黨錮遂起宜聖人獨以尚口為戒也
象曰澤无水困君子以致命遂志
聖人之窮无死法聖人之死无危情至于致命以遂志雖極

天下之險阻艱難何足以困之

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

象曰入于幽谷幽不明也

株木拘滯之象幽谷沉淪之象初在剛下非掩剛者故居于
險體比二而不附應四而不從徒以陰柔自錮而已是不明
于邪正又不明于利害者也故曰幽不明劉念臺先生曰病
在心困也心亨則明矣

九二困于酒食朱熹方來利用亨祀征凶无咎

象曰困于酒食中有慶也

以剛中之德處困而不憂不懼燕衍從容有困于酒食之象
是其所以自信者深矣自信者深必有以信于人九五同德
相求有朱紱方來之象然朱紱之來與不來弗敢知也亦惟
守此剛中知我其天而已故有用享祀之象自信之極可以
通于神明所謂亨者莫亨于此雖見阻于六三往則有凶然
行之以誠无往而不自得于義无咎也說文曰天子朱紱諸
侯赤紱采芑之詩美方叔曰朱芾斯皇則人臣之貴者亦得
服之

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

象曰據于蒺藜東剛也入于其宮不見其妻不祥也

以柔掩剛、困柔亦自困矣剛之困也其身安其名榮以義
命自處也柔之困也其名辱其身危以智術自蔽也陵二而
反為四所遏阻二而反為二所傷故曰困于石據于蒺藜所
比既乖又無正應眾叛親離身无所庇故曰入于其宮不見
其妻上掩五而可悔三掩二而不可悔者上說而三險也

九四來徐、困于金車吝有終

象曰來徐、志在下也雖不當位有與也

困而相救必藉同德四以剛居柔欲拯二而未能故來徐、

下謂二也四居高位有延攬之資處困而濡滯不進故曰困
於金車金車所以微辟賢人也雖不當位未能濟困而上此
九五同德相助終必有濟故曰吝有終允遠而相應近而相
得者皆謂之有與若指應初而言非其義已

九五剿剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

象曰剿剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

九五一卦之主以天下之困為困者上有上六下有六三上
下皆困於小人九五之志視之如傷而引為一體之痛故其
象為剿剛雖有寵錫賢能之典而時未可為其象之為困于

赤紱然剛德不回中道不激委曲調劑化之以漸則上下相
通而不相猜矣故曰乃徐有說九五當此復何為哉惟益積
其誠以受此亨貞之福于勿替耳故其象為利用祭祀鄭氏
如曰知其不可力爭從容和說靜俟機會庶乎小人可去君
位可安可以為宗廟社稷之主矣利用祭祀者不喪己志之意
上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上六同極而將出其困較輕于三特以才弱未能自遂故有
葛藟臲臲之象上之有悔乃五之所以有說也曰動悔漸小

人自糾其失曰向所動者皆悔也凡小人為惡雖既悔之其根未拔未有不自拔者今隱情畢輸元復匿隱則悔者斯真
有悔矣所以為吉行也劉念臺先生曰處困之道第一義明
第二義誠第三義徐第四義說不能則終之以悔三其絕物乎

三三 坎下

井改邑不改井无喪无得往來井、汔至亦未繙井羸其瓶凶
象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也
汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

井者不過取水上行之象故曰巽乎水而上水井繙窮云草

木之生津潤上行是也或以為其者汲罷或以為結樺或以
為井幹即說文所謂井之構榦者皆於象義不合邑由人建
故可改井由地脉故不可改有本之水不涸不溢是謂則中
汲水為往出水為來井、即養而不窮之意若不止于一井
故曰井井天下治法可改而君子之道不可改窮居不損大
行不加用之以利濟天下隨取隨足然為而未成猶弗為也
處以矜心敗其所守則生平之功隨于一旦矣汔至羸瓶凶
孰甚焉本義亦未繙井與羸其瓶作一句釋之與象傳不合
常從程傳

象曰木上有水井君子以勞民勸相
初六井泥不食舊井无禽

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

唐凝菴云北方以輶輶汲水謂之禽按漢張讓傳作渴為以
轉水井上之禽或當類此

九二井谷射鮒甕敝漏

象曰井谷射鮒无與也

困以同德相助故九四比于九五為有與井以二氣相濟故
九二比于九三為無與亦猶困之上六以乘五為相掩井之

上六以乘五為勿幕也上以陰乘陽則水上出初以陰承陽
則水下漏卦惟初二易位為咎也然于初曰下曰時舍與乾
之初二同辭明非不足用也于二曰无與明非无德也在乎
自備以待之而已獲于時曰下趨者谷之道也九二之所趨
者初六失井之道而為谷故曰井谷子夏傳曰井中蝦蟇呼
為鮒魚蓋蝦蟇初生為蚪斗有尾似魚漸大則尾脫而足生也
九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福
象曰井渫不食行恻也求王明受福也

三惟得正故渫惟不得中故不食王明受福亦就汲水取象

詞氣方順凡人民所聚必依井泉井泉之通塞即為人民之利病用汲所以受王明之福也故君子之德施象之求者期望之意

六四井甃元咎

象曰井甃元咎修井也

五行可曰三在內卦潔井內以致其潔四在外卦甃井外以禦其汚此君子內外交養之道也按四上者三五所縣以上出三正而不中故不可改而可脩四之脩、三之業也五中而且正故可成而不可改上之成成五之功也

九五井冽寒泉食

象曰寒泉之食中正也

二五皆剛中二以下比而為谷五以上比而為泉

上六井收勿幕有孚元吉

象曰元吉在上大成也

一甃之贏功收于甃成一幕之去功收于元吉人有仁心仁政而民或被其澤或不被其澤者祇爭于萬分之一不可以不慎也

三三離上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

不曰水火相消為革而曰水火相息者息者生滅之總稱也水盛則火伏、則蘊熱而反熾火盛則水竭、則津渴而反升生滅往反更迭不常故曰革二女同居其志不相得亦有相牾相復之勢焉故革之不可以不慎也已日者革遂已成之象自旦而暮自暮而復旦而後信其日之革也自治而亂

自亂而復治而後信其事之革也然革道之成豈易哉惟文明以說則達乎消長之理不拂乎緩急之宜其道大通而行以至正庶而革者元不當于天時即無不當於人心所以元終更之悔而有可信之功也大哉時乎知革之時者湯武之革命比于溫涼燠寒之序矣

象曰澤中有火革君子以治曆明時

澤中有火即水火相息之義治曆明時者亦明其消長之變而已一歲有一歲之消長歲差有多寡而歲實為之進退矣一月有一月之消長月離有遲疾而朔實為之損益矣一日

有一日之消長日躔有盈縮則過表有舒促而點刻為之饒
乏矣此則曆法之通于易道者後世乃以日法閏餘強合象
數何其固哉

初九萃用黃牛之革

象曰萃用黃牛不可以有為也

說文云革皮去其毛更革之象而黃牛之革則寬堅韌可用
以固物者當革之初時未可以有為初九體剛而居下不進
有能革之才而反為能固之用故取象于此或以黃牛指六
二之中順則二方自革非阻人之革者也

六二已日乃革之征吉无咎

象曰已日革之行有嘉也

胡雲峯曰卦曰已日乃孚又曰已日乃革者君之革以造始

故革而後孚臣之革以代終故孚而後革

九三征凶貞厲革言三就有孚

象曰革言三就又何之矣

士喪禮云馬繆三就注刺繡一匝為一就也二已征三又征
是紛更也故征凶而貞亦厲夫初蓄其志二乘其時至于三
又即此而致其詳焉不過因時而審其輕重革自得其正而

可信矣又何必他圖以取凶厲哉不曰何艱而曰何之歸到
征凶語意甚明

九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

四當上下之文章言三就之後最所為悔亡所為孚者于是
而觀其成故直曰改命吉改命與革命不同革命者革夏商
之命而除之湯武是也改命者如周自后稷以來天命之屬
周者已久更而大之文王是也武成曰我文考文王克成厥
勳誕膺天命以撫方夏是也袁了凡曰信事者孚在事後信

志者孚在事先

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

虎變不言威而言文者天休之所震動不尚威而尚德也德
之所孚湯未革夏而室家相慶武未革商而士女來迎豈待
占而後決哉此之有孚亦猶四之信志也然泰誓之篇猶曰

朕夢協朕卜此聖人畏天之小心耳

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

他爻竝稱君子小人者必有賓主此則元賓主可分蓋草道
既成又居說極皇風丕變天下同軌特以建白於上者爲君
子順從于下者爲小人提歸于一而已于此而別有所往則
盛世之頑民也征凶居貞吉即多士所云爾乃尚寧幹止爾
克敬天惟界矜爾不克敬爾不啻不有爾土予亦致天之
罰于爾躬是也面嚮南也即南面北面之面

三三 其下
離上

鼎元吉亨

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養

聖賢其耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎者任大責重之象故曰象也以木巽火即耳目聰明之象
獻可替否亦如五味之和也享上帝即柔進上行克享天心
之象養聖賢即得中應剛克厥宅心之象總之鼎與井同皆
借喻之辭語云在德不在爵雖曰重施聖人何取于一鼎而
盛言之井言養而不窮象意已明故不曰象也耳目聰明即
離德之中虛外明也本之以巽則非作聰明可知攷說文云
鼎者和五味之器儀禮饋食凡神俎皆自鑊升鼎自鼎升俎
鑊以養之鼎以和之皆有火也亦有用鼎以養者如內則所

去鉅鑊湯以小酌蒲脯其中者即今重湯煮法

象曰木上有火爲君子以正位凝命

何主子曰位如鼎之器命如鼎之實器正然後可凝其所受
之實位正然後可凝其所受之命

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

初在下爲趾以柔爻居之才弱不能自持故顛出否以受實
也鼎以實貴猶之母以子貴君子善補過其象如此

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

我仇有疾即初之所謂否也二與初相比故曰仇即詩公侯
好仇之仇也初已出否故不能即二二以剛中自守則不我

即者終不能即矣君子慎以待盈其象如此

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方而虧悔終吉

象曰鼎耳革失其義也

李西漢曰卦以全體爲一鼎爻分上下二體爲二鼎下體之
鼎有足而無耳故九三之鼎耳革上體之鼎有耳而无足故
九四之鼎折足按三四以剛居其離之間木火熾盛之象火

盛則金流故其耳耳其足折耳耳則行塞不可舉以出大也
周禮亨人掌供鼎鑊以給水火之齊謂水火皆有限量也今
水火不得其齊雖有雄膏失其而不可食矣沃之以水猶可
減其烈燭以成亨飪之事故曰方而虧悔終吉九三過剛不
中不通時變雖有美才不適于用劑之以隨時之義而後可
以有為故其象如此何玄子曰三變為坎方而之象

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

象曰覆公餗信如何也

在初不過顛趾失于才弱也九四居高而不正是德薄無以

自立有折足之象任重無以自勝有覆餗之象形渥沾汙之
狀其事既敗其名亦穢也本義作刑剝出于鄭康成康成釋
經逞臆易字不可為據信如何者禮曰事君先資其言拜自
獻其身以成其信今不勝任而覆餗其所謂信者成否如何也

六五鳴黃耳金鉉利貞

象曰鼎黃耳中以為實也

鉉在鼎外上九之象五虛中以受上九之助如以耳受鉉故
曰中以為實

上九鼎玉鉉大吉元不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

鉉以金為質以玉為飾在五之耳中則取其用故謂之金在

五之耳外而不用則取其飾以明剛柔相濟之義故謂之玉

三三震上

震亨震來虩、笑言啞、震驚百里不喪匕鬯

象曰震亨震來虩、恐致福也笑言啞、後有則也震驚百里

驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

震有二義震來從內言震驚從外言惟來震而能內自震者

斯臨震而不復震矣來者即一陽來復之來虩、者陽之動

也震動則志氣清明舉止无所不順故有笑言啞、之象無

所不順之謂福不失其常之謂則郭青螺云震動也動无不

止艮止也止無不動震之為卦稱震者二十而總之有則可

以守宗廟社稷以為祭主則動中之止之功也艮之為卦稱

艮者十二而歸之動靜不失其時其道光明則止中之動之

功也按兩震之中互一艮兩艮之中互一震動止相涵有自

然之理斯有自然之象

象曰洊雷震君子以恐懼修省

初九震來虩、後笑言啞、吉

象曰震來虩，恐致福也。笑言哑，後有則也。

震初猶屯初皆主卦之爻故以卦辭繫之。謙三亦然此皆以其爻之善而繫以卦辭之善者若大過之三未濟之初則又以其爻之不善而繫以卦辭之不善者蓋以象義未明而主故復發之于爻也。

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也

鄧伯羔云億大也觀六五傳辭可見接喪貝者失其所守之象人生而靜天之命也故君子之學主靜以為實當陽剛震

動之初六二以柔乘之其勢必危以動危以動則所為紛亂大喪其實矣既喪之復逐而求之是愈動也紛之得失中自有超然不擾之境此九陵之象二以中正自臻于此不見其表復何所逐其心既靜則動雖無動而喪者可以復得之日者陽也七者陽數之正也陰消而陽息凡自消而息者必用陽數故喪而復得者皆稱七日深求之則鑒矣

六三震來虩震行无青

象曰震虩位不當也

張元祐曰二中正故勿逐則自得三不中正故震行則无青

震行謂人于震時判得一下不與事俱因便謂之行便謂之无青

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

三以柔而失位猶可行而无青四以剛而失位乃泥而不反者四震于已震之後是狎于震而不能奮發者也故遷善改過得力多在起念之初二五艮有陵象四互坎有泥象

六五震往來厲億无喪有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

初始震為往四洊震為來所謂驚遠而懼適也故曰危行二五皆柔中五獨以柔居剛以中居尊動无不得其靜故无喪靜无不得其動故有事有事即修省之事五所以自保其中者也五所謂中即初所謂則也傳曰人受天地之中有動作禮儀威儀之則以定命也能者養之以福其即恐懼修省之謂與

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

索、矍、懼而失則故曰中未得謂未得中道也以鄰為戒

先事預防可以无咎但不得中道以爲至計而隨事防之則
事變之來也不可勝防語曰謹備其所懼而禍發于所愛婦
孺有言即此意也

三三
艮上
艮下

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮
其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不
見其人无咎也

背與詩樹風言樹之背同毛傳云非堂也鄭箋云房中半以

也庭者向明交接之所行其庭者行乎其當行也止而當
止非有所拘于己自然行所當行非有所拘于一動一靜
不失其宜畫已畫物各當其理故能以其情順萬物而無情
以其道妙萬物而无物此無他惟適於時而已時止而止
亦未嘗不行時行而行行亦未嘗不止人事之盡通乎天道
駕賓之至微其變化其道豈不光明矣乎書曰王敬作所又
曰所其無遠此曰止其所之爲言中有主也蓋陰陽交者
應以形陰陽敵者應以性應以性則不違于形身且不見何

從見人極之不言而喻四體無爲而化天下不過止其所而
已无善而至善存焉豈有咎與程子云一部華嚴不如一艮
卦學者明于此義斯可以請易矣華嚴頌言曰體性本不動
无我无來去而能寤世間無邊悉調伏通于動靜而不隔其
于止義深矣八十一卷不越此義而種、普現終屬影響非
有進退得失確然不易之理如艮卦之著明者也艮之大義
所循者道所達者時所守者位所持者思耳而四之慎行五
之慎言則尤艮學之實功也關尹子亦云神无我精無人其
意亦畧相似而義實不同二氏以精神爲道故以去識爲先

明聖人以倫理爲道故以致知爲光明其爲止則一其所以
爲止者虛實自異此有兩而彼无兩也若昧論道曰強爲之
名佛氏論心曰無有是虛縱有玄悟安所用之王輔嗣釋艮
以老楊慈湖釋艮以佛皆未足與語易也艮一陽著見于上
故有光明之義

象曰兼山艮君子以思不出其位

天地之間止于此而無所不達于彼者惟光與思而已思之
在人即人之光明氣也光遠而自他有耀非達物而致之也
君子以位起思不以思迎位豈有出位之思哉君子不言無

思其言無思者謂無懂，往來出乎其位之思耳非塊然隨
聰點明之為無思也位與所不同位者身之偶值而者理之
定在也

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

諸爻之例未有以不當位而稱正者惟未濟九二中以行正
此并非中亦云正者止于其初則猶然未發以前氣象故曰
未失正

六二艮其腓不極其隨其心不快

象曰不極其隨未退聽也

以柔居柔處艮之下不能自動為艮其腓之象然不能自動
者心不能自靜隨感而已其才力不足以自振救而中正之
志亦有所不安是以其心不快如此者得良師友以輔之猶
可怪也莊子云不能自勝則從神無惡乎是以不極為快者
吾末如之何矣劉念臺先生曰未退聽者久隨而不返極亦
不我聽只以下極為妙義此等心病竄可畏蓋私心易極隨
心難極也告子所謂不得於言勿求於心不得于心勿求于
義者是也

九三艮其限利其夤屬夤心

象曰艮其限危夤心也

獲子瞻曰夤者自上而屬於下者也艮于下之極則自上而
下者絕矣按夤者引也漢志曰引達于寅臂骨上下相綴故
於義為連屬傳止言艮其限者言三之夤心不必待其利夤
當其艮限之時拘執強制已大不自得也

六四艮其身元咎

象曰艮其身止諸躬也

爻自取象艮其身自以形體之收束言傳自取義止諸躬自

以道德之體備言

六五艮其輔言有序悔亡

象曰艮其輔以中正也

慎行難而慎言尤難六五以柔居尊言即為行能止于言斯
无不止矣苟非得中何以幾此

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

却楚望曰上无所往矣可止之時當止之所也四止諸躬身
无妄動五止其輔口无妄言上九益以陽剛篤實培養於終

所謂性、之君子也故曰敦艮按此為主靜之學而主敬之義存焉曰以厚終則學之所以成終者在此而所以成始者亦在此

三三 艮下

漸女歸吉利貞

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

女歸指二五之正應也漸之進也程傳云如漸之義而進乃女歸之吉也之字當非衍文進得位進以正俱指九五居平得尊位也以陽居陽正也其位剛得中總結上四語得位而不正未必能有功居正而不中未必能至于正邦九五之有功而可以正邦以其位之得中也而位字相承語氣不斷止而巽者所以漸進之道止則不擾巽則不妄以此而進則得位而正中以此而往則有功而可以正邦所謂利貞者如此象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

崔仲思曰山上之木多美材非若地中蒲柳之易成也按升之順德取象于地中之木者一人之德積之歲月而有成也漸之善俗取象于山上之木天下之俗需之百年而後定也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

禮曰前有車旗則載飛鴻取其飛有行列次第也處于窮下上无正應故厲而有言有言者識其少年未練習也于義无咎安之可矣吳草廬云元稹初時不肯苟合特以固躡而安多言改途安進不安于義也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

石齋先生曰趙襄三讓卒不失位范變三掩以得親語詩曰

毒蛇委蛇退食自公漸之謂也

九三鴻漸于陸夫征不复婦孕不育凶利禦寇

象曰夫征不复離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

鴻水鳥孕必于陸其育也夫婦易抱故夫既不復婦孕亦不育也无偶之鴻常為羣鴻司夜遇警一號舉羣皆起是禦寇也九三過剛與人同進而孤亢之情故象不復難與共撫字之責故象不育然危難急切之際必須強有力之人以順道御之可用以相保也故象禦寇即都見憚於奴庶幾危

而中節者與乃與酷吏同傳權德輿所為嘆息也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

六四之志巽以承五而已乘三之剛而能順以相保藉其力以事五非所必而可以得安故曰或得其桷

九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉

象曰終莫之勝吉得所願也

于陵于鰥夫婦相隔故不孕五不輕于用人二亦不急于求合中正之道以漸而進其象如此未進則無民物之寄無任

養之責是不孕之象也然時至而應誠極而通其相得之深亦未有能勝二者故吉

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

何玄子曰儀則也詩曰鴻雁于飛肅肅其羽言其羽馴整

肅肅飛有序可為儀法也

三三震上

歸妹征凶无攸利

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終

始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

六十四卦中言凶者未嘗言不利言不利者未嘗言凶未有不言若此之甚者男女之際聖人尤致謹焉故推其義于天地以明人道之重不可苟也歸妹非凶惟說以動則所歸者為妹自歸而位之不當柔之乘剛所必至矣是以凶也卦之所以為歸妹者以兌之從震而六三則兌之主也故六三為妹不當位柔乘剛皆指六三言之若二五之得中以中為重二者可弗論也在卦則以兌從震為歸妹故主六三而云凶在爻則各有歸妹之義吉凶以情遷矣詳六爻之辭蓋亦為

仕進者取象而不徒以歸妹言也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

五行可曰雷震澤上水氣隨之而升女子從人之象按春秋于哀姜之始至書夫人姜氏入于出姜之始至書逆婦姜于齊於其始之不正知其終之必敝也知其敝斯能永其終矣初九歸妹以娣跛能履征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

九二眇能視利幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

六又皆取象於女二與五應五為女君二其婢也初則與二相承連類以進故有歸妹以婢之象二不言婢因上文也初以陽剛之德處于寵下不能大行其志故有跛能履之象與二同德相濟故征吉二以陽剛處內而守陰不能遠見故有眇能視之象各其常分不改中德故利幽人之貞同一跛眇也在履三為凶在此則為吉為利者彼以柔而志剛此以剛而柔下也

六三歸妹以須反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

不中不正上又无應躁進妄悅則為苟賤而已故象須惟反歸於下與二相依猶得循次以進故象娣

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

失位无應與六三同九四亦有陽剛之德足以自守不妄從人故有愆期遲歸之象

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

古人為衣其飾在袂故以袂言君不如娣屈已下賢之象月

幾望者謙柔之德盛无以加之象傳衍二語蓋美貴之辭其位在中以貴行者言以尊貴之勢行其中道不極過自抑損以為中耳處貴而不能下人人所畏忌而避匿也二不以五之相讓而遂變其貞貞五不以二之自遠而遂忘于推舉可謂兩得其道矣

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰上六无實承虛筐也

居高而无逮下之德不咸婦道不足以奉祭祀者也故曰女承筐无實婦既不成其為助夫亦不成其為主故曰士刲羊

无血无德而進則進者與進之者皆有名存實亡之害是其象也名存實亡治近以廢又何利乎象之无攸利在六三又之无攸利在上六者事處其極收乃益彰君子所以永終而知故也承筐刲羊祭祀之事程傳詳之象言所忌于上六之无實者无實而必飾為有實也承虛筐以奉大典不如其不承也

三三 離下

豐亨王假之勿憂宜日中

象曰豐大也明以勸故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜後天

下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎况於鬼神乎

剛則知幾有大識見動則應變有大作用故能成其大業王假之言惟王者能至之尚大者治之以道而不尚權術也盛衰進退理之自然憂之則生起則不明不足以治天下夫明以動者或可明而不動不可動而不明王者廓然昭融存其正大如日中之照无不周而已日中則昃月盈則食世莫有憂之者與時消息則雖有遠變未嘗不復其明此保大持盈之道建諸天地而不悖者自可質諸鬼神而無疑又何吉

凶之足憂乎

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

噬嗑曰雷電明在上也此曰雷電明在下也明在上則威行而下無隱匿故有噬嗑之象明在下則威行而下无疑畏故有豐大之象石齋先生曰噬嗑之明罰飭法何法大明于上而雷乃動于下也聖人之為刑也不掩物于所不避不悖今而與之死豐之折獄致刑何法雷動于上而火自明於下也君子之刑人也不使人問曰何以刑殺人也不使人問曰何以殺書曰億威惟畏德明惟明言威人者之在於明人也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

周禮天官之職旬終則有日成月終則有月要歲終則有歲會三歲則有大計所以弊羣吏之治而進退之故上下之相遇大器始于旬終而成于三歲于初曰旬者取象于日成以為終期也于上曰三歲者取象于大計以為終期也和與四同德相遇大有為雖受事之初无連失之咎不可自謂已能當益勵其志往以圖功而後有尚猶配也傳言過旬灾者士始進而過合此眾忌之所集也日窺伺而指摘之雖旬

无咎過旬而灾生者往多有安得恃无咎而自足不立效

以見志于自己出之謂咎自外至之謂灾凡又皆以剛柔為配此獨以剛配剛者明動相資貴于同德也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

豐蔀見斗蓋天變也五之蔽二如此天下皆疑二能無疑乎故往得疑疾以其離明得中又從六五之中故有孚發若者發其蔀也由疑得信其信乃深故可以發志

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

劉熙釋名云水草相生曰沛蓋蒙氣昏晦之象日中見沫者蒙氣蔽于日中而小星皆見此天之異變也三以陽居陽陰不能蔽而與上六相應不能用其明故有此象陽剛有用之才遇上六之動而自亢孚之而不孚發之而不發豈可與圖尚大之事有才而被廢故有折其右肱之象一折而反可以終免于從保之禍故无咎

九四豐其蔀日中見斗遯其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遯其夷主吉行也

九四此五故象與六二同然六二之幽不明不書九四之幽不明則書者二當位而蔀者可發四不當位而蔀者不可發也四不明而賴初以明如行暗中而得明者引之則不迷故曰吉行自下竝上謂之配自上竝下謂之夷

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

六五雖柔暗而得中以六二之明孚之而无不孚即四之吉行亦且援初以竝至則柔相濟明動相資向之豐蔀者熒然而章如積陰而覩白日无不慶且譽者何吉如之陸氏曰六

五之所以吉者不在有譽而在有慶譽止一身慶流天下也此蒙傳之美也張元祐曰明以動而曰照天下夫窮窮鄰屋

在上萬里人主何所用其照哉惟以知人為任而已上六豐其屋蔀其家闢其戶聞其元人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闢其戶聞其元人自蔽也

豐屋蔀家如趙主父楚靈王窮兵耀威廓其疆土跡其雄風遠畧豈不天際翔哉而不覿正人不聞正言度除之近蔽而不察卒至禍生于肘腋而莫之支救豐其可恃哉楊子雲曰炎、者滅隆、者絕觀雷觀火為盈為實天收其聲地藏其

熱高明之家鬼瞰其室正為此卦疏其大義也說文云闢靜也徐鉉作臭非是

三三

旅小亨旅貞吉

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

處旅之道以柔為第一義中而順剛則屈伸不失其則所以善用其柔止而麗明則動靜不失其宜所以善成其柔此處旅之善道故曰小亨言小者亨也小者柔之謂也曰貞言言

柔而能貞者吉也貞者中而順剛止而麗明之謂也再舉卦
名者明處旅之道得正為難既失其居而能不失其正所謂
造次顛沛必于是故吉也於此可以見君子之純心定力故
曰旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

胡雲峯曰明如火慎如山不留獄如山不留火石齋先生曰
火就燥則易達故不留

初六旅瑣、斯其所取災

象曰旅瑣、志窮災也

錢御冷曰旅初即豐上豐上遠二明窮于外故大而失居旅

初遠五明窮于內故瑣而取災

六二旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

六二柔而得位處之而安有即次之象守其中正止而麗明

醴藉才獸人樂為用有懷資得僕之象蓋處旅貴柔、而中

且正者惟二為然故旅道莫善于二

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

三雖得位而過剛不中所謂躁擾禍人家國有焚其次之象
人心不附莫為致力有喪其童僕之象君子之處人國視其
人如家人利害與共故人亦樂得而親之苟負其剛氣視之
若萍遇然不顧其利害其失人心宜矣故曰以旅與下其義
喪也三近離火故象焚

九四旅于處得其資斧我心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

詩公劉于時處于時廬旅處者久居旅者託宿也九四失
位以旅為常故曰旅于處資斧所資之斧剛象也四能以柔

用剛乃以自全其剛未得位者勢在委蛇不得以直道行之

故曰得其資斧我心不快

六五射雉一夫亡終以譽命

象曰終以譽命上進也

古者士執雉故取象于雉一夫亡者謂射雉而獲之止喪其

一天耳虛已求賢所損者少所益者多是其象也賢人既附

則民譽歸之而天命亦用休矣張元祐曰上遠謂出潛離隱

跡乎高位也其夏之少康周之宣王自旅人而為天子者乎

上九鳥焚其巢旅人先笑後號喪牛于易凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

五順乎剛而上反亢而不下其孰能容之焚巢宜矣巢者寄居高危之象終莫之聞者喪其順德譽命終不及也

三三 其上下

巽小亨利有攸往利見大人

象曰重巽以申命剛其于中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽之所以為巽者非徒以陰之在下能順乎剛乃以剛居五能順乎中正而後陰順之也君子之行令也順乎中正則下

其

易行而難犯下易行而難犯則職業无不修舉故小亨吉小者亨也有大事則舉于赴功故利有攸往有隱情亦樂于達上故利見大人小者之亨利正所以為大人之亨利也

象曰隨風巽君子以申命行事

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

以陰從陽義主于進以為順可進不可退故利武人之貞

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

禮運前五後史與卜筮瞽侑皆為養心守正之助者蓋一言

一動常若鬼神臨之也九二之巽乎中所以涵養而維持之者亦然故有史巫之象紛若言其類也史巫時事神之官史即太史小史亦掌祭祀之事者古之尊者坐于床卑者獨拜床下故以為卑巽之象以二之卑行之則為得中以上之尊者行之則為上窮

九三 頻其吝

象曰頻其吝吝志窮也

九三過剛情不能真而時不可以不真徇情則違時從時則拂情故頻其吝而志窮君子處此亦惟裁之以中道不激不阿則志行而不窮矣

六四 悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

六四其順于上下之間有得人以事君之象故曰田獲三品有功也解二曰三孤則田獲有去之、義此曰三品則田獲有取之、義取象既異義自不同

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

象曰九五之吉位正中也

剛其于中正其初无赫黑之功其終有振起之業故曰无初有終處其而行之以剛有裁制焉故取象于庚用剛而仍本之以其有漸次焉故取象于先後三日其詳已見蠱卦此文變則為蠱故與蠱庚申相直亦所以防蠱也凡爻中善詞未有如此之備而重複者以其剛中正而又能其以行之也

上九其居牀下喪其資斧貞凶

象曰其居牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

喪其所資之斧是喪其剛德也旅之四亦以剛居柔曰得其資斧而此獨云喪者居其極也貞凶傳言正乎凶者上九未

必有凶而君子正之以為凶也漢張禹胡廣之徒依阿諛諂取端一時而過隆寵渥以終其身卒无識斧之患自以為身謀之至善也然尚方請劍禹已寒心獄中致書廣亦喪其身雖幸免尸居而已豈非凶乎上九多以高亢為義此以高亢而居其極用諂以求遂其驕者也

三三兌上

兌亨利貞

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

說不以正則為妄說故王者必大居正大為謀曰罔遠道以千百姓之舉利貞之謂也石齋先生曰君子之悅人若兌之司秋也使物成實各得所欲而已錢寒菴曰秋氣橫發而變衰然而各正性命保合太和非說以忘勞說以忘死乎此建安曰三女之卦聖人多以貞戒之三男之卦則不言貞蓋陰柔多病于不正而陽剛為能有主也按本義亨利貞雖存而義總之亨貞皆以剛中為主柔其依之而出者也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

陸次雲曰周台以臣濟相規誨孔頴以結誦當訂謨顯晦雖

殊其于講習一也

初九和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也

初九與九二同德相从故和未疑者未疑于陰也若四則疑于三五則疑于上未寧有厲不可言和矣

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

九二比于六三雖有悔者也而剛中之德能自信其志以為說不為六三所惑故吉而悔亡

六三來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

來兌者來上以求悅也六三之為悅極于下而將進乎上此位之不當非特六三之凶乃世道之凶也

九四商兌未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

商者計度未寧者憂危之意兩間為介分限也疾者即戎仇有疾之疾說而為疾者美疾乃滋毒也小人之邀寵者必多方以中上之欲容之既恐養奸攻之又恐激禍故深計而重

憂之以身介乎其間正色不撓而一切蠱惑之事不得以近至尊則疾去而有喜矣九四下比六三而陽剛足以制之所謂說之不以道不說也故其象如此

九五孚于剝有厲

象曰孚于剝位正當也

二五皆比陰五獨有厲者六三履非其位而為小人之說君子所不說也上六不為小人之說而有君子之說此出于陰柔嬌飾亦足以害九五之聰明而九五自恃中正以為其志可孚也故惟誠以與之然而孔士之畏亦惕焉有危情矣故

曰孚于剝有厲

上六引兌

象曰上六引兌未光也

以柔居高而處說極是外假殷譽以悅人而取信于人主者也廣納賢士坐收人望內實依回阿世取容故曰引兌曰未光如公孫弘之建館開閣韓安國之推賢舉士可以當之矣

三二其上下

渙亨王假有廟利涉大川利貞

象曰渙亨剝來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在

中也利涉大川東木有功也

大傳曰說而後散之故受之以渙是渙者發舒沉鬱解釋猜疑相與以蕩平正直之道也蓋以陰過順故二自乾來不陷于柔以順化陰故四自坤往能合于剛剛柔无間此渙之所由亨也如是之為渙之適所以聚之王乃在中者正位以定天下也故其象曰王假有廟假者感格也誠以服人之象東木有功者履順道以濟艱大也故其象曰利涉大川不云乘其而云東木者以利用言之也利貞者言渙之利貞者如此以結上義故夫子弗釋也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風之氣散于水上而為淪漣澌洄鬼神之氣散于空中而為
蒸蒿昭明皆散而得其聚也張子正蒙曰聚亦吾體散亦吾
體此可以明鬼神之情狀矣先王知此故以享帝立廟

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

處渙之初不惟不陷陽且能拯之而拯以馬壯馬蓋感于上
之順通為竄先則其從而効順也為竄急馬壯不指九二第
象其急于拯而已張元祐曰初六質柔而履剛履剛者秉壯

馬也

九二渙奔其机悔亡

象曰渙奔其机得願也

泰誓曰邦之机桎是机者不安之具王褒詩德論曰驚邊机
臣馬融長笛賦曰動机其根皆此義也九二互震又得初之
馬壯有動而出陰之象故曰渙奔其机

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

六三比于六四化于六四之其順而散其陷陽之私故曰渙

其躬志在外者志在四也如張說之從宋璿劉知幾也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其羣元吉光大也

四為諸陰之領稟自坤之二以出故能以柔德化其同氣之
陰為渙其羣又能得其正道率三爻以從五為渙小羣而成
大羣故曰渙有丘丘五五良故有丘象夷者等夷謂柔類也功
德光大非柔類之思慮所能及且與九五同其功德矣故象
曰上同即匪夷之義也

九五渙汗其大號渙王居元吉

象曰王居元吉正位也

陽剛中正以居尊位其命一申百族宣暢如汗之族于勝理
故曰渙汗渙王居者分天下以封建也春秋天王出居于鄭
杜預曰天子以天下為家故所在稱居擇地中以建王國而
侯甸男采衛列于外大小相維內外相制故正位而元吉
上九渙其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也

當從本義為正惕之作逃猶慎之作順古字音同例多通用
也上九處渙之極一切凶危之事无不解散如放牛歸馬示

天下弗服者是已傳多節句王居无咎渙其血與執黃牛之例同不得強經以從傳也張元祐曰天下之大全在血脈流通方无否隔之患上下之間扞格而不通彼此之際周滯而不化群如實症之不汗血塊之不疏有立視其死而已渙之為卦開鬱滯之劑也渙躬則无悔渙羣則元吉渙之作用全在此兩爻至于汗渙而血亦渙元氣自然冲和非假廟之誠有以開導之耶

三三
坎上

節亨苦節不可貞

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

澤以節水之流寬為之防以通水性此治水之善法也人欲之流過之易以潰決聖人制為聲明文物諸可悅之事以習之使有所游衍以自得而制節之嚴即寓于其中此治性之善法也故曰苦節不可貞剛柔分坤分六五以為三乾分九三以為五也象傳稱剛柔之分者三噬嗑也賁也節也噬嗑自否奇節自泰純剛純柔合之而適以分者否也一剛一柔

分之而適以合者噬嗑也純者慮其樸而不文分者所以文之謂之賁純者慮其盛而不節分者所以節之謂之節故噬嗑之分以治否奇節之分以治泰也剛得中以九五言行險者制節之嚴如天墜之不可越也要皆本於人心之所安故曰說以行險九五之德足以副其位故能本乎其所以行乎其所以不可越當行而行當止而止大中正可以通天地民物而不害此節之所以亨也

象曰澤上有水節君子以制度數議德行

澤上有水水有所限制不至泛濫而肆出節之象也非所容

有限之謂

初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

九二不出戶庭凶

象曰不出戶庭凶失時極也

說文云半門曰戶胡雲峯曰初前遇九二陽奇有戶象二前遇六三陰偶有門象按初九處不用事之地九二隔塞在前未可以行九二處用事之地六三非蔽之者為可行之時也初九以剛遇剛九二以剛居柔故皆有不出之象水之始至

當塞之以節其流初九是也水之大至常通之以節其溢九二是也常通而塞是知有塞而不知有通其失時必至于極也操決起定難之阻而退讓以避然則坐視其欺而已豈非凶乎不出不專指此處九動靜語默皆是六傳之稱幾密亦因知通塞而極言之初九能任幾事而密者也九二以密而廣幾事者也

六三不即若則嗟若无咎
象曰不即之嗟又誰咎也

又誰咎也與解卦三爻語同而義異當與同人之初同義玩其語氣自見且又辭明言无咎何得強同解三爻各蓋六三來自坤五以節乾者也柔而失位未免不節之過來自坤五有過即能知悔故无咎則字意殊緊切

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

周用齋曰道即中正以通之道安節者安于上之道不獨安於分也

九五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

九五來自乾三以節坤者也居中得正剛柔皆受其節焉節之无不宜於人猶味之无不宜於口也故曰甘節吉施之可大重之可以故往有尚

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

大道所在雖山勿以六過中得正孤行一意信于其道而不信於天下之大道如野人食芹而甘之不知其苦也不可以繩天下故凶猶可以律一身故悔亡象不言悔亡者專以治人言也六爻取義皆以相對而相比初與二為出處之節

知此則知為履顏子有同道也三與四為安勉之節知此則知太甲成王有同德也五與上為甘苦之節知此則知周公孔子有同功也周公甘而有尚孔子苦而不窮者也若清淨寂滅之教斯若節之窮矣

三三
具上下

中孚豚魚吉利涉大川利貞

象曰中孚柔在内而剛得中說而兵乎乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

小過之三四曰不中則此之三四不得稱中明矣中孚者專

以則言之也。柔在內而剛得中者，謂以陽包陰，柔有可孚之情。二五得中，則有能孚之德。下說而上具者，上下相孚，化邦之象也。豚魚俗云江豚，凡風欲起，則水氣先湧，豚魚必浮于澤上，是風澤相孚感及豚魚，以象上下相孚化及微戕也。北地風禁，則井泉皆漲，知南地亦然，特水多力分，人不覺耳。象木舟虛者，其體象木而全體內虛，象舟祇以明人之有信為濟險涉遠之具，非取義于中虛也。利貞者，不徒信心而信之於理也。信理而動，則盡性至命之學也。故曰：應天自中虛之義起而說者，遂竊莊子虛舟之說，以釋此象，蓋探矣。所謂中

實中虛者，不可離之為二也。誠者中實也，不思不勉，中虛也。此傳與本義之旨也。但如此解，則中孚已是天道，何必利貞乃應乎天，其義似贅耳。

象曰：澤上有風，中孚。君子以議獄緩死。

呂刑曰：非佞折獄，惟良折獄，成而孚輸，而孚此議獄，緩死。中孚之意之說也。

初九：虞吉，有他不燕。

象曰：初九虞吉，志未變也。

剛而不中，非能孚者。居卦之初，本真未改，常自省度，其所以

孚，則必有能孚之吉矣。即有他岐之虞，初亦不取，即安也有他不燕，正其有度之實。張元喆曰：一誠之外，无非偽妄，所謂他也有他，即惕然不安，如魯子之三省，顏子之四勿，其庶幾乎九二鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。

象曰：其子和之，中心願也。

九二所孚者，廣其子，不必指屬何爻。好爵，如天爵之爵，猶言良貴。凡一言一行之善，皆是也。靡子，夏作摩，相觀而善之謂。易象亦有此興二體，此蓋以鶴鳴興起好爵也。

六三：得敵或鼓或罷，或泣或歌。

象曰：或鼓或罷，位不當也。

敵，猶敵應之數，謂四也。三之敵，即四之所謂匹也。兩陰相比，四正而三不正，不相得也。三不正而居說極，以四之同類而相比也，自謂得之，四弗許也。三終不能忘情，故其中憤懣不平，象與靡定，三亦有心人哉。四何絕之深也，亦自反于正而已。

六四月幾望，馬匹亡元告。

象曰：馬匹亡元，類上也。

王輔嗣曰：居正履順，以承于五，內毗元首，外宣德化，充乎陰德之盛，故曰月幾望。潛去華曰六四，柔承到如月受日光以

為光部楚望曰馬匹亡謂三也四絕陰類上從九五何咎之
有按三四皆陰本孚於二五三不正故憚二之剛而樂四之
柔四得正故樂三之不正以從五之正于三言待而稱敬明
三自得之四固不可待也四言止而稱匹明四自亡之三固
不歎其亡也

九五有孚學如元咎

象曰有孚學如位正當也

有孚所訣者廣孚乃化邦正謂此爻也不必專指九二

上九翰音登于天貞凶

象曰翰音登于天何可長也

剛之所以能孚者以其得中中以中為孚之極上九過中即失
其孚矣高自標持徒為夸耳王輔嗣曰翰音、飛而實不從
也漢書敘傳云位過厥任鮮終其祿博之翰音鼓枹先作是
知東漢以前多為此解也

三三 震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉
象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小
事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象為飛鳥

遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過者柔過也過于周旋謹密則動而鮮失可以得亨但貴
因時合宜不失其正耳得中者即柔之所以為貞也剛失位
者失要位也不中者元中德也柔得中則可以補偏救故
小事吉剛失位而不中則柔元所倚藉以共固故不可大事
以卦體取象飛鳥亦有材弱任輕之意飛鳥遺音蓋以小事
之吉數名流播之象鳥在上者多漂搖而其艱懼在下者多
安集而其聲樂故曰不宜上宜下材弱而任輕者欲以觀名
上人則逆而招忌惟欲其聲名以下之則順而得宜此其象
也所謂與時行者在此故小事之吉積而成大吉矣

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀

初六飛鳥以凶不可如何也

初本在下吉道也質柔志剛而應于九四、在上而動初亦
動而俱上是初之凶凶以之凶也能左右之曰以初應四而即
上、應三而不能下者四為動體能左右初六三為靜體不能

左右上六也卦有飛鳥之故于爻之始終言之

六二過其祖過其妣不及其君過其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也

祖妣君臣皆說紛、皆取象于爻中殊覺支離之甚按六二柔順中正在家則能守法在國則能行義者也創法于家者其祖親多謹慎而其妣又加飭焉六二之有守則過其祖而過其妣矣制義于國者其君常主棄擇而其臣常順承焉六二之有為不及其君而過其臣矣家與國咸宜過與不及盡善所謂寧為小而不為大寧為下而不為上者復有何咎此

說蓋本之張元祐而泰以臆見不卒諸爻似較直接

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

胡雙湖曰小過乃陰過之時故二陽爻皆稱弗過言陽弗能過也按諸爻例此義為長防之謂防陰之敗而制之也從或戕之謂從防制之後而或加以撻擊焉則二五之得中者將反激而成過故凶也凶如何者言不可測也

九四无咎弗過過之往厲必戒勿用永貞

象曰弗過過之往不當也往厲必戒終不可長也

以剛居柔不當其位陰不畏忌故曰无咎曰過之過有禮過之意知時不可過而暑過之也如必往而求其正位則危時逆天此危道也故宜戒位有時而不當亦有時而當此消息盈虛之數時至則遷達者順時而已往求之不可固守之亦終不可也故曰勿用永貞長者也久也不可長即衍勿用永貞之義

六五密雲不雨自秋西郊公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

陰升于上獨尊而不與陽和故有密雲不雨自秋西郊之象陰升于上獨尊而不與陽和故有密雲不雨自秋西郊之象胡雲峯曰小畜之四小過之五皆五爻故云自西在穴謂二也二居艮中故云在穴、處者常兆而弋取之者相得之象兩陰相得未足以澤天下為之屯而已所謂小事吉也已上謂上于剛也

上六弗過過之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗過過之已亢也

上六不與陽遇而處窮上遠過乎陽故曰弗過過之柔既凶悔亢又取忌所至必遭困厄有飛鳥離之、象離之者言有所拘繫不得自遂也凶自己致是謂災眚若无妄之灾眚君

子弗以為灾青也

三三離下
地土

既濟亨小利貞初吉終亂

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

濟者不難于倒而難于柔既濟則柔者亦无不濟故曰小者亨剛柔正應而位當則邪者无所容故利貞此亦天下之極治者矣然天下之亂釀于極治而亂之自釀多起于柔其始也寬裕以養之多以柔道而致治其終也狃于柔道之有成

樂燕安而不振未有不至于亂者此柔道之易窮也故聖人以初之吉歸之柔者之中還以終之亂歸之柔者之止其為世道慮意至深切矣傳不言水火文濟之義而既未濟之亨時曰柔得中蓋主離以用坎也而文濟之義在其中矣

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上則相濟之中有相克之勢故象之以思患火在水

上則相連之中有相安之情故象之以慎辨

初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

曳其輪者曳而前也用力之象以剛質而居濟始雖勞不恤雖難不避為下而盡瘁雖濡其尾于義何咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

茀者婦人之儀衛也用世者必藉威望以自重猶婦人之出必須儀衛以自尊也二以柔正自處所乏者赫、威望耳然柔而得中臨事自不可紀其兩為威望者固在先待求而後得七日義已見震卦二爻

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克之德也

既濟之時上下恬熙用兵之難心三年而後克况可參以小人故多事之漸乎故戒以勿用獲于晦曰未濟之時上下一心如胡越同舟而遇風雖厲民以犯難可也及其既濟則上之用其民也易以致怨而下亦易以致疑故未濟之四伐鬼方而志行而既濟之三則以是為德也渚去筆曰高宗不屬五而屬三者取其與在變易之際也

六四繻有衣袽終日戒

象曰終日戒有所疑也

結美繒也衣衾教絮也繒有衣衾即春秋傳繒絲無繒當訓之意蓋无物不備也終日戒无時不戒也有而難者出難之坎濟道一變、斯疑、斯戒、斯備矣

九五東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

張元皓曰東鄰西鄰猶言彼此蓋假設此詞以明事神者在誠不在物保治者以實不以文之義西鄰之時言應時而不懈也按殺牛而祭无名是非時之祭盛而无當于禮也九五陽剝中正動无失時自能昭其明信不做外物故象繒繒後

方九

藉其隆盛徒飭文具之末者如東鄰殺牛為夸而已豈知九五順時之敬為能祈天而永命也哉故曰實受其福言實有以受之也坊記引此而曰君子苟无禮雖美不食云時者亦即禮之謂也古人以西為尊故于五位每稱西小過之西鄰及此之西隣是也隨之西山亦指九五言之

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

繫子曰人不躡于山而躡于堽夫天下之濟巨險以從容涉安流而陷溺者往、有之矣不戒故也上六以陰柔而處濟

極故濡其首厲楊廷秀曰其在晉武平吳之後唐主天寶之末與

三三坎上下

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不終終也雖不當位剛柔應也

自非聖人外寧必有內憂故艱難險阻所以摩厲賢者之資五柔而得中則進退得宜何患乎未濟亨可知也小狐指初未出中未出除難之中也柔而不中見易而輕嘗之銳始而

三

難為繼遠以自困而已允事賴于老成敗于年少故以小狐象之要其剛柔相應以自有可亨之道誠能協心以圖濟雖不當位固无害耳晉桓溫伐秦而不度霸水伐燕而頓兵枋頭此中胤而云會值可乘反更逍遙者也奔以取敗其汔濟濡尾之象與使能聽辭珍鄰趙之謀燕秦不難定也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

尊卑大小各守其分士農工賈不遷其業有相濟于无相濟者君子于不相濟之中求其相濟之利故辨之不可以不慎初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

朱子云極猶言極則姚承菴云所謂極則即柔得中者是已初以陰柔居下而應四陽濟而不知所以濟之道故有濡尾之象同一濡尾也既濟以剛故无咎此以柔故吝張元祐曰既濟之初曳輪而濡尾狐非曳輪之物蓋馬牛之類也未濟之初但云濡尾此象之所漸小狐耳

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

曳其輪者用必以行往而應五也六五柔中委任于九二以

九居二之位而行五之事故曰中以行正

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

六三質柔而好躁往而求濟凶其宜已但使周旋險阻之間悉彼艱危增其慧智則此時之未濟者正大有濟于我也故曰利涉大川他卦之涉大川皆以能濟為利此在未濟之時即以未濟為利也君子无入而不自得同如此故諸爻之中於此獨言未濟

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

象曰貞吉悔亡志行也

出險難而啟文明故貞吉悔亡有賞于大國者受賞于君也對鬼方而言故稱大國震用伐鬼方者震之而已不必克也未克而受賞者震之而莫不震將濟之效也不至于德故曰志行九四以柔用剛故有此象

六五貞吉元悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

五以柔中下應九二據恭下士即為君子之光此蓋積于中而不可掩者故曰有孚暉吉字作匪象日之散芒四射若

子之光發于事業文章者如此故曰暉吉也

上九有孚于飲酒元咎濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

周禮萍氏職司水禁而先以幾酒謹酒蓋以酒之溺人甚于水也上九剛明之德有以自信即氣易溺者不足以溺之故象孚于飲酒以不自失為孚也濡其首者自恃剛明一經而不可復收也向之所為不自失者遂以遂非而失其是矣是者事之宜所謂節也亦不知節即初之不知極也初柔而失中故嘗險而求濟以濡其尾上剛而失中故仰險而安于不濟

以濡其首喻失其亨道非所以處未濟者也

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣
方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣
是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行
一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知
坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親
則可以久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡
而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

天地一太極也太極者理之至也理動而有氣于是有貴賤
剛柔吉凶變化此卦爻之理具于天地間者也理著而有象
于是有雷霆風雨日月男女此天地人物之理具于卦爻中
者也乾得其最靈萬物資始故曰乾知大始坤得其最厚萬
物資生故曰坤作成物其始也確然有理以始、而胎、無
以蔽之以易知也其成也隤然順理以成、而安、無以撓
之以簡能也人之所為以理存心而主敬如乾之確然而易
則無不可知之心以理制事而主靜如坤之隤然而簡則無
不可從之事易簡撓歸于理故曰天下之理得變化、無
不由此理也在天成象在地成形在人成位一而已矣方即

辨物居方之方方以類聚如高為貴類卑為賤類是也物以羣分如動為剛羣靜為柔羣是也吉凶生即愛惡相攻而吉凶生之義蘊于瞻曰賢人者賢于人之人也

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶劉柔相推而生變化是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也劉柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉元不利

卦爻未立極渾而為一故主靜卦爻既立極轍而為三故主動者劉柔變化不滯于一而未始不一也一則未有不吉也易之序即消息盈虛與時偕行之序爻之辭即進退存亡不失其正之義居而安之樂而玩之易之理得則天之理得天之理得則天下之理無不得有得無失又何憂虞故曰自天祐之吉元不利有吉凶悔吝者聖人作易以垂教有吉而無凶悔吝者君子用易以立命虞者疑慮也即左傳爾無我虞之虞

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也元咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊大小者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震元咎者存乎悔是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

陽主吉陰主凶然劉有時而失柔有時而得是大者亦有吉有凶小者亦有吉有凶也大小不齊而可齊者存乎一卦之時也卦之時宜乎劉則大者吉矣卦之時宜乎柔則小者吉矣顯而吉凶辨之于辭而可明也微而悔吝則憂之元咎則震之蓋毫釐千里挽回幹旋之際不可以不嚴也故卦有小

大辭有險易得失著明者直其辭以斷之得失隱微者危其辭以微之小有小之險易大有大之險易辭之易者指其所當趨避辭之險者指其所當戒慎

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游寬為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之

道而知故神元方而易元體

仰以觀于天文而知天者乾之氣風雷日月者震巽坎離之氣也俯以觀于地理而知地者坤之氣水火山澤者坎離艮兌之氣也健順動入陷麗止說幽而託于性情者明而達于天文地理凡幽明之所以相感者觀于易而知其不隔也帝出乎震而其始實原于艮勞乎坎而其終實反于艮艮為萬物之所終始以是知物之死者為天命之時止則止其生者為天命之時行則行凡死生之所以相裨者觀于易而知其不貳也乾為陽物魂與坤游而變為巽離兌坤為陰物魄與

乾游而變為震坎艮以是知二老退居鬼之屈者歲諸用六子用事神之伸者顯諸仁凡鬼神之所以相濟者觀于易而知其不窮也易與天地準者言聖人之作易與天地相似者言聖人之用易旁行而不流即申明不過之意言應變不拘而無所流失也不必分屬仁知萬物之衆知難周也樂天知命則反身而皆備故不憂天下之廣道難濟也安土敦仁則恃源以不竭故能愛晝夜之道者天地萬物之著而消息著而盈虛皆是也此之知即幽明生死鬼神之知而此則非徒知之也直與造化為一矣消息盈虛與時偕行故神元方而

易元體

右第四章

一陰一陽之為道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

一陰一陽分之則兩一合之則一張子所云一故神兩故化是也一神兩化則所以陰陽者在其中故曰道繼之者善周子所云一動一靜互為其根者是也成之者性所云元極之真二五之精妙合而凝者是也仁者得氣之厚故見其厚者而謂之仁知者得氣之清故見其清者而謂之知不必分屬陰陽大業以藏用言曰富有盛德以顯仁言曰日新即程子所云動靜无端陰陽无始者是也此皆言道之在天地者生之謂易言道之在卦爻者生之者即太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦是也生之理即繼之者善旁皇流衍變而不窮故謂之易而乾坤則易之蘊也爻畫初設體兆斯彰曰成象對待既立作用斯著曰效法極數即七八九六之數

繇乾坤而極之六十四繇六十四而極之四千九十六也通
變即晦而前所云稽實待虛者是也陰陽不測總結一章之旨
在天地在人事執非陰陽又孰為陰而孰為陽用之不置執
之不著合之不混分之不別神也易也道也一而已矣

右第五章

夫易廣大矣以言乎遠則不禦以言乎迩則靜而正以言乎
天地之間則脩矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤
其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰
陽之義配日月易簡之善配至德

語類云乾之大坤之廣不易象乾坤乾坤乃易之子目蓋言
易之廣大乾則得其大坤則得其廣耳又曰乾畫奇便見其
靜專其動直坤畫偶便見其靜翕其動闢按廣大變通陰陽
易簡皆指乾坤言之而易之蘊皆備于此變通者即乾坤之
摩盪陰陽者即乾坤之奇偶易簡者即乾坤之易知簡能至
德謂天地不貳不測之至德易簡者廣大之原專直翕闢者
易簡之實寂然不動專也翕也感而遂通直也闢也往來屈
伸揲相推于自然以為廣大則至廣大以為易簡則至易簡
天地如是人心亦如是而已

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇
效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存、道義之門
語類云高即不穩如何能廣地惟卑故能廣也按成性存、
者知禮交攝崇卑一致之義崇非虛矜卑非自盡存、不己
而道義之出自然上下同流效天法地其樞紐總在于此

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象
聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷
其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至
動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化
有以云者以天下之至一見天下之至賾故至賾而不可惡
以天下之至靜見天下之至動故至動而不可亂物而曰宜
非獨象其形也亦象其理陽之理實故為之奇畫以象其實
也陰之理虛故為之偶畫以象其虛也會通者時中之義與
禮即時中之用吉凶即典禮從違之效擬議變化揲一時中
而所異者在思與不思之間而已擬議者象辭變占冥馬會
心變化者語默動靜自然合節集韻賾通作噴蘊于賾曰從

臣從口一也春秋傳嘖有煩言

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其近者乎言出乎身加乎民行發乎迩見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无

所失矣

揚誠齋曰非幣不烟非贊不見非百拜不行酒皆藉也慎之至也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛礼言恭謙也者致恭以存其位者也

力薄則任小如鉅力厚則負重若輕惟德亦然厚之至者非勉為謙自視常不足也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

不出户庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣、不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也户庭言語理自相因君子隱處之時其靜觀世變者至熟矣即出而國吾君仍守其慎密所云不變其塞也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜誨盜盜治客誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

揚誠齋曰司馬盜魏曹操教之蕭衍盜齊道成教之知盜者非徒知奪伐之盜知教奪伐之盜也故終之曰誨盜項平菴曰鶴鳴言誠之應同人言心之一白茅貴慎有終尚謙亢龍惡亢户庭以教密負乘以戒慢皆所以養心之敬心也按自天佑之簡宜在此章之末言人盡合天若有天助所謂擬議以成變化也

右第八章

天一地二天三地四地五地六天七地八天九地十天數五地數五、位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也劉台臺曰天數五

劉念臺曰天數五一節語意已完當自為一章按天下萬事萬物皆本五行故雖窮變極化至不可測者不能越乎天地五行之數

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可与酬酢可与祐神

矣子曰知變化之道者其知神之所為乎

劉念臺曰說卦傳篇首三句詳其文義當在大衍之前按說卦傳曰昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數是蓍之為數參兩而已矣蓋數生于象、統于規矩規矩之象莫大乎天地天用規、徑一而周三地用矩、徑一而匝四三者參天之奇四者兩地之偶也規之周分三而稍盈數有未盡故伸規以為勾展矩以為股推而致之其數可盡也勾三股四隅弦必五是即所謂倚數、之所齊元有時零此天地自然之數也衍勾之三以為勾累而得九衍股

之四以為股累而得十六併之則二十五衍弦之五以為弦累而得二十有五五是弦者勾股之合也故倍弦之累以為大衍而得五十則勾股弦三者之所併積也勾股之較適餘其一以得五十則得四十有九以為用策開而為矩得勾股之併七故以不用之一加併而得倍股減併而得倍勾、股于斯進退焉削規為矩以勾股而求弧矢矢心于斯進退焉矩之匝數二十有八規而周二十有一以不用之一加于規周適合其盈分未盡之數規矩又于斯盈縮焉是以較御併以一御七者天地之數所為進退盈縮之准也凡萬有不齊

之數細而圭撮黍稷大而日經月離無不以此數推而得之故大衍之數五十其用四十有九也一月之差氣朔盈虛相視也一歲之差日星消長相視也以不用之一還除所用之策得十二者四天地之數成于十二故掛一而四揲之數之餘者天地之樞機見其末而可以知其本故歸奇于扚再扚而掛陰陽老少損益其間以之探賈索隱鉤深致遠莫不由此豈有纖毫私意造作而成者哉周解用之以測天地有形之象大衍用之以測天地無形之象縱橫反覆隨變而合可以弘紀衆裁制萬類其所同也而大衍則愈精矣神矣難者

紛、率多牽合支離不深考其所以然不知其確有不可易者于是楊子雲遂為三十三著司馬溫公又為七十五著述日倪鴻寶心曰八卦六爻出于天地之自然四十九策出于聖人之裁制夫聖人之裁制苟不本于天地之自然何以效天地之變化而顯道神德行哉陰陽未分始以五十陰陽既合終以六十五十者二十五之倍也六十者三十之倍也始于天數終于地數所以成變化而行鬼神同符于天地也吉凶貞勝之道著以顯之使民趨吉避凶日遷善而不知誰之為是顯道者即所以神德行吉凶在神知之在著故可與祐

神下言知神之所為即所以祐神之意以陰陽二畫之變化知陰陽二氣之變化凡吉凶推移神不可知者著皆有以知之故曰知神之所為

蘓子瞻曰十有八變而成八卦卦而小成則十八變之間有八卦為三變皆少乾象也三變皆多坤象也三變而少者一震坎艮之象也三變而多者一巽離兌之象也按三變而成爻則一爻而寓四象陽爻之中有乾震坎艮之象為陰爻之中有坤巽離兌之象為四、相乘至六爻而得四千九十六六十四卦共得二十六萬二千一百四十四石齋先生用

之以窮象而易象之變于斯極矣

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者觀其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮元有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此易無思也無為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此夫易聖人之所以極深而研幾也惟深也故能通天

下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

易有四道分之各得其一合之則惟卜筮一事辭變象占元所不舉故以卜筮言之而結之曰易有聖人之道四焉者此之謂也此指卜筮而言言動若制器特以見易之所包者廣而神之所為莫神于卜筮也卜筮並言者左傳曰龜象也蓍數也象而後有滋、而後有數周礼云凡卜辨上下左右陰陽其理与易通也礼祭義曰昔者聖人建天地陰陽之情立以為易、抱龜南面是古者卜筮俱統于易可知

蘓子瞻曰世之通于數者論參伍錯綜則以九宮言之九宮不經見、于乾鑿度曰九宮之數以九一三七為四方二四六八為四隅五為中宮經緯四隅交絡相值無不得十五者陰陽老少皆分取于十五也按河圖洛書聖人所則前章言著策之合于河圖此言著策之合于洛書參伍錯綜之辭惟此最確此說不特見于鑿度于華子曰二與四抱九而上躋六與八蹈一而下沉戴九而履一據三而持七五居中宮數之所由生一從一橫數之所由成是即參伍錯綜之說也通變謂三五之變通于九六七八凡天地之間陰陽動靜之文

無不森列于此也極數謂錯綜之數極于十有八變凡天下之事得失憂虞之象無不斷決于此也

張元祐曰深以義理言窮理淺則不足以動人心幾以事變言見事遷則不足以赴機會

右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉山與民同患神以知來知以藏往其孰能與

于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫以是明于天之道而察于民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地交通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴脩物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖

人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

神以知來者未來之吉凶其兆已發露于著策之間知以藏往者已往之得失其理皆包括于卦爻之內洗心于密藏神机于不試與民同患除凶禍于未形故曰神武而不殺齋戒而洗心藏密之意但前言作易此言用易耳闔戶闢戶言易道之廣無物不寓即闔戶闢戶而皆易也皆神也易有太極者言萬物之理皆有其極而易則有太極為萬物之大原所

以闡闢往來而不窮此吉凶大業所由以生也而吉凶之定必藉于著龜著龜所以起于萬物与天地四時日月富貴聖人而並大也富貴猶云帝王也凡物無不可占而著龜之生本于天地著龜之用雖出于聖人而亦本乎天地則所以示以告以斷者亦皆本乎天地之理易所以冒天下之道也

曰易有太極則太極不外儀象卦曰易有太極則執儀卦以為即太極者又不得太極也兩意已脩于此故周子之言无極不如夫子之言易有太極簡而該也但非周子之言則此義不明則河圖者則夫陰陽之相濟為用則洛書者則泰陰

陽之各得其所而已至于數之自然隨爻而合非聖人有意擬之而既得其要自与默契是亦則之也

吳草廬曰神明其德即著卦之德也神而明之存乎聖人張元祐曰陽儀之上加一陽陰儀之上加一陰即為四象隨于二陽二陰之上各加一陽一陰是為乾坤然後遵一索再索三索之旨為震坎艮巽離兌之卦此于四象八卦父母六子之說俱相符合楊慶秀曾有此論

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人

之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

義詳本文

子曰書不盡言、不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言爻而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易、不可易則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之義推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業是故太極繫乎曆

以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

是故夫象即劉念臺以重出刪去

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎爻推而行之存乎通神而明之存乎其人然而成之不言而信存乎德行

變者卦象之變通者通乎事理利者事之宜也立象繫辭效於自然天趣所觸元往非道雖聖人亦不自知其然而然者

故曰鼓舞盡神乾坤者易之體所以立易者乾坤之用所以
行自其藏者謂之自其發者謂之門張南軒曰易之論道
器持以一形而上下言之也道託于器而後行器得其道而
无弊故聖人悟易于心覺易于性在道不墮于無在器不溺
于有也語類云化是漸移變是頓斷化者如潛化而為見截
初以為潛截二以為見便是爻也胡雲峯曰乾之爻當潛而
行潛之事當見而行見之事皆謂之通也按神明者神明乎
變通也有虛靈不昧運用无方之意蓋由鼓舞之神而後事
為者默成以平日涵養言故曰德行深遠自得存存濂溪

有契于象先繫表不煩擬議而合者故臨事之際自能神明
乎爻通此正書之所不能盡其言、之所不能盡其意者也
謂之云者就易而著其理存乎云者就人而著其用故前之
化裁推行以作易者言後之化裁推行以用易者言

右第十二章

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在
其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也
剝柔者立本者也爻通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之

道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾
確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也
者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎爻聖人之情
見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何
以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

卦之小成大成揔之一陰一陽之道是剝柔者道之立也故
曰立本變通者剝柔適宜道之行也故曰趨時吉凶之變不
一而道則一故天下亦有理當吉而反凶者究竟凶不勝其
吉亦有理當凶而反吉者究竟吉不勝其凶故曰貞勝

道也是道也天地日月猶弗能違而況于人乎順則吉悖則
凶即此之謂貞一即此之謂易簡即此而見功業即此而見
聖人之情變者陰陽相變事之幾也惟幾也故可以成天下
之務如陰變陽功在不遠復陽變陰功在繫金柅也情者聖
人教人貞一之本旨也乾坤不指天地謂小成之卦爻象謂
大成之卦剝金臺云天地之大德即宜在下章庖犧氏上于
離于益之類皆理財事也于夫正辭事也于豫于睽皆禁非
事也于乾坤正所以法天地生、之德于无窮以為守位聚
人之本自此而外皆可類推

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文与地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜耨木為耒耨之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其利蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其安使民不倦神而化之使民宜之易窮則變則通則久是以自矢枯之吉元不利黃帝堯舜衣裳而天下治蓋取諸乾坤剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

地之宜孔仲達曰若周禮五土動物植物各有所宜是也司

馬貞史記補此亦無天字

此十二章皆經世利民之事雖取諸卦象亦因象以推其義非徒以象也如垂衣裳而天下治有窮交通久之理豈可以象概之乎取象者或穿鑿不經或參錯不一不如韓康伯取義為長取諸離者物麗于網罟也蓋者教天下以利用厚生也噬嗑者利之所聚必以威治韓康伯曰設物以合物噬嗑之義也垂衣裳者恭己之象劉念臺曰天地之大德曰生故生、變化而元窮聖人所以素垂裳之治而享守位聚人之吉利也渙者渙然无所阻滯也隨者人隨物性物隨人意動而說也豫者先事為備順動而暇豫也小過者不遺小事過于細密也睽者睽而後合也天下之情不可以太弛威之者小逆而大利也餘卦則本義詳之舉此十三卦而六十四卦可以類推也

右第二章

是故易者象也象也者像也最者材也爻也者效天下之動者也故吉凶生而悔吝著也是故云者承上章而言易之象如明而為離風雷為益之類象之像如因重明之相麗而得網罟之麗因風雷之相益而

得耒耜之益彷彿其義觸類而旁通之也材者像象之質動者像象之爻象爻具而吉凶悔吝無不瞭然天下之務所以成也象之所像廣矣大矣

右第三章

陽卦多陰、卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

陽卦奇謂一陽也陰卦耦謂二陽也即下一君二君之說陽卦以陽為主陰卦以終以陽為主故陽為君

右第四章

易曰憧憧往來明從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮曰往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

彼感此應往來絪縕有所較量慮之則百任乎自然致之惟一則元彼此之隔元屈伸之異又何思慮之擾日月寒暑有往則必有來有屈則必有伸其相感于自然者一如其自

感自應而元不利也觀于尺蠖龍蛇而知退者即所以為進亡者即所以為存屈伸感應之機不在天下在于吾身吾心有義為義一而精神之則進退存亡元不利故精之入神乃以出而致用義之屈而伸也用之安身乃以進而崇德義之伸而益伸也一身心之間而義之屈伸相感于自然而無間者如此持此義以與天下往來雖有殊塗百慮而屈伸之相感固同歸于一致矣于以感人心而天下和平且不可得而知其可得而思象耶窮義之神至于知化往來屈伸直與天地同流盛德之至豈不光大矣哉

易曰困于石據于蒺藜入其宮不見其妻凶子曰非所困而困為名必辱非所據而據為身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

易曰公用射隼于高墉之上獲之元不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子處器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語出器而動者也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益

而弗為也以小惡為元傷而弗去也故惡積而不可拚罪大而不可解易曰何校滅耳凶

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

天下危亡之幾常伏于極治之日即事防之而變成生于所不及防如武王之有三監安其位而危也唐太宗之有武氏保其存而亡也漢高帝之有諸呂有其治而亂也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎

折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知衆知劉萬夫之望

幾者即天地之心人之所獨知而不可以衆者有善无惡故有吉元凶迨上下既交則威利回榮于其志所獨知者不可復見矣君子不諂不瀆故道心之微不雜于威利而介然可識也記曰清明在躬志氣如神嗜欲將至有開必先此

吉之先見之說也微彰劉柔之介毫釐千里莫不有幾焉惟知幾為能研幾惟幾為能成天下之務故曰萬夫之望

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知之未嘗復行也易曰不遠復元極悔元吉

知幾者知善而已知其善者則不善自可知保其善者則不善自不復行

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

此亦明往來交感之義絪縕構精皆致兩于一者也絪縕說

文作壹壹從壺從吉壺從壺從凶謂不發泄也氣之蓄聚如釀在壺故曰化醇

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也慎以語則民不應也元交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫抑之或擊之立心勿恒凶

危以動者從欲故危慎以語者達理故慎上下不交正與損之六三相反錯舉諸文雖若不倫揔之則精義知幾而已諸文所言者非往來屈伸之義則微彰劉柔之幾也義即太極

之行元不宣之謂義幾即一陽之辨于陰不可見之謂幾在乾之九三曰知至、之可與幾也知終、之可與存義也此六十四卦三百八十四爻之綱領也所謂惟變所適者在此所謂既有典常者亦在此劉念臺先生以周子幾善惡之言為非是蓋以吉之先見本無凶字也然周子之言善惡亦自有主客之分猶太極之生必先陽而後陰耳

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽各得而觀柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於類

其類其衰世之意邪夫易彰_注而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則倫矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而應因貳以濟民行以明失得之報

蔡虛齋曰天地之撰如雷動風散之類神明之德如使順動止之類於稽其類言文章類乎世運也何玄子以開而當為句名辨物正為句言斷辭則倫與以言乎天地之間則倫語氣正同較之舊讀差妥開而當開明而切當也名辨者專卑之名辨也物正者陰陽之物正也斷辭倫者吉凶之辭倫也稱一物之名故小取兩儀之類故大因貳以濟此正衰世之

教貳者情偽相感受惡相攻也因之以著吉凶悔吝之占使民知所趨避以濟其行失得之報實試諸行事而愈以明其不誣也故曰以明失得之報如舊說則末二句文似倒矣

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制札復以自

知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

劉念臺先生曰有基始無壞先之以履入德第一義也有基而後可守謂之柄故次之以謙有守而後內反諸心斯有本故次之以復有本而後可固故恒以恒、則道心堅矣乃進而講克治之功故次以損修又進而求涵養之要故次以益裕若不恒而漫言損益提無用處也于是次之困以言辨身世之故離合之交堅志熱仁益有徵矣又次之井以言地靜深之候取之左右而達源也乃終之巽以言制之應之曲當

于此而出也此九者之序也按庸行之謹不辭煩碎故曰恒
雜而不厭異順自能稱物不露權衡之迹故曰異稱而隱

右第七章

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下無
常剛柔相易不可為典要惟愛所通其出入以度外內使知悞
入明于憂患與故元有保如臨父母初率其辭而揆其方既有
典常苟非其人道不虛行

其出入為句謂爻之出入于內外也以度外內使知悞為苟
謂揆度外內之爻以明著進退之理使知出入之間一失其

宜皆足為患不可不悞也如咸之時則剛宜下而柔宜上恒
之時則剛宜上而柔宜下是外內之爻也曰不可為典要者
時之所遷變也曰既有典常者道之所會通也猶曰元通元
莫義之與比而已苟非神明默成之人則徂于常者不適于
時達于變者不歸于極道何以行哉

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜惟其時物也其初
難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨
是與非則非其中爻不備噫此要存止吉凶則居可知矣知者

觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽
四多悞近也柔之為道不利遠者其要元咎其用柔中也三與
五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

卦有定體故曰質爻元定位故曰時初為本、者末之所藏
故難知上為末、者本之所推故易知胡雲峰曰雜物撰德
如屯之物為雷為雷其德為陰為動下五坤則雜物為地撰
德為順矣上五艮則又雜物為山撰德為止矣亦可以辨是
與非而易愈脩也按互體之說出于夫子文言乾之九四則
上五退則下五故曰元常无恒上下兩互不改其乾故曰非

為邪非雜羣此互體之最著者非漢人妄作也存亡謂天道
吉凶謂人事統六爻觀之要其存止吉凶之所歸无不勝然
知者則又不待六爻祇以彖辭得之可見易之會通變而本
常變也張元祐曰六十四卦中亦有柔居陽位而吉剛居陽
位而凶者故柔危剛勝獨為疑辭

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才
而兩之故六、者非他也三才之道也道有變動故曰爻、有
等故曰物、相雜故曰文、不當故吉凶生焉

申言六者非他而歸諸三才之道才一而已道則有兩也天之道曰陰與陽地之道曰剛與柔人之道曰仁與義文與六交言之不當謂不相準也愛惡情偽遠近之間參差百出而吉凶以之生也使物常相準則得失不形而吉凶何自起哉

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要元咎此之謂易之道也

百物不廢謂危平易傾之道凡事所不能違也錢塞菴曰危

辭多在交而不在彖蓋周公目擊傷商周間事故繫爻辭以述文王之意凡周公之辭即文王之辭也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知陰夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡

易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭失其守者其辭屈

知險知阻全由健順健者莊敬日強無私欲之蔽故以坦易之心遇物情之險而元不畢照也順者純任大道無意見之惑故以簡靜之心遇物情之阻而元不洞徹也既知險阻則處險阻之道在于和故悅諸心制險阻之道在于幾故研諸慮審趨避成功業在此矣變化云為謂天道人事相流通也吉事有祥謂天人志氣相感名也在天下有吉凶而聖人先

見之幾有吉而元凶也象事知器謂觀象而知已然之理占事知來謂推占而知未然之應此聖人之心易也非作易以盡其情而究其變何以與天下百姓共明之情謂往來屈伸之情以象告者未能喻諸百姓故因象而言情不越剛柔之雜居而著其上下往來則吉凶之大概可見也變動謂六爻之動其情有變于彖者各從其時之所宜而取義故曰以利言爻情既變則吉凶亦隨之以遷或在彖言吉而在爻則凶或在彖言凶而在爻則吉下之相攻相取相感皆情遷之事也如歸妹本凶六五以愛相攻而吉夫本利往九三以惡相

攻而凶同人以柔應乾六二則遠相取故各困以柔拊剛上六則近相取故悔吝志不同九四以情相感而乎利也此皆順從六三以偽相感而傷害也凡此之類非聖人之知險知阻不能言之而人心之險阻在于近者為不可測跡雖近而情實遠則愛必至于惡故凶情不勝其偽故害相取之不善安所歸咎故悔且各聖人以其情著之爻象如需之九三小畜之六四亦惟教人以敬慎不敗有孚元咎而已豈惟筮占之際凡日用之酬酢往來無非易者修之吉悖之凶不啻或不審也然而人心之險阻往來微乎其辭故有知言知知

之道審其情偽而決其利害大抵不越乎虛實之間而得其易簡險阻之故由此引而伸之類而長之自能不逆不億而先覺為雖未至于聖人亦可謂賢矣此爻象所不告變動所不言學者神而明之元非易之用也舊說以人之情辭喻易之情辭殊覺漫衍無謂或云聖人準此六者以繫爻如化工之省物更不可通

張元祐曰攻者務入而中之也取者欲得而致之也

右第十二章

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

倚數以上三句當在大衍章之首參天兩地辭已見前未入用則曰陰陽已入用則曰剛柔未入用故止曰觀已入用故特曰發揮卦謂八卦變謂陰陽之交爻謂六爻發揮謂以剛柔之理發揚布散于六爻也道謂一陰一陽之道德謂至易至簡之德和順謂合于自然義者消息盈虛之義理者看得

其當然之條理也窮理之原即是盡性盡性之原即是至命觀變以下四句當在下章是以之下錯簡在此

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

立者聖人立其名也天積氣故曰陰陽地積形故言柔剛人得其形氣之最靈故言仁義陽剛以生物天地之仁心也陰柔以成物天地之義心也繼善成性本乎天地故兼三才以

為易陰陽剛柔仁義相与有成缺一不可故兩之以成卦此
聖人窮理盡性之事陰陽柔剛雖分天地本其始則皆陰陽
要其成則皆柔剛天高地下萬物散殊此造化之分陰分陽也
流而不息合同而化造化之迭用柔剛也易象而著為六位
分初三五為陽二四上為陰用九六以乘之周流乎六虛一
經一緯天地為胎故曰成章此聖人至命之事也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者
順知來者逆是故易逆數也

澤上山下故曰山澤通氣震与乾坎為類而在坤離之間巽
与坤離為類而在乾坎之間其位交易故曰雷風相薄離東
坎西火附于木水附于金得以相濟故曰水火不相射卦之
德方以知、以歲往者之德圓而神、以知來數往者數已
成之卦也知來者知未定之卦也已成之卦以位之先後一
二三四為序一為二老二為二長三為二中四為二少此卦
之以順序者也未定之卦以策之升降九八七六為序九為
老陽八為少陰七為少陽六為老陰此卦之以逆序者也天
地之氣已往者日蕃於外則未來者日消于內故律呂支干

之數皆始乎多而卒乎寡易之數以九八七六為序者此猶
此也自老陽以歷乎少陰自少陰以歷乎少陽則乾必左行
而歷兌自兌而離以及震、巽者少陰少陽之會也少陽交
于少陰自少陰以歷乎少陽自少陽以至乎老陰則巽必右
行而歷坎自坎而艮以及坤故乾兌離震巽坎艮坤此皆本
陰陽老少之數升降于九八七六以為序者用此可以知來
故曰易逆數也

右第三章

雷以動之風以散之而以潤之日以烜之艮以止之兌以說之

乾以君之坤以藏之

胡雲峯曰自動至烜物之出機自止至藏物之入機出者氣
之行故以象言入者質之具故以卦言

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎坤致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎
坎成言乎艮萬物出乎震、東方也齊乎巽、東南也齊也者
言萬物之繁齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人
南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致
養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌

戰乎乾、西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

乾坤大矣退處一隅与六子同其功用于此正見乾坤之變化也禮曰天地嚴凝之氣始于西南盛于西北此天地之尊嚴氣也乾位西北坤位西南交而不失其尊猶有統六子之義焉以由變化而出不得不謂之後天後天卦位或以方言或以象言其實皆以時言也八節之氣分治于八方故舉其方不舉其時坤獨不言方与時而稱地者坤雖位乎西南土

實旺乎四季不專一方与一時也艮以靜為動根故物之終始成于此而即利貞性情之義

右第五章

坤也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水於萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

上以震巽離兌坎艮為序是言後天流行之用六子成萬物之功下言後天六子所以成萬物者皆本于先天對待之體

蓋後天卦位雖与先天不同推其變化總由先天而出乾坤无為不變之中有變者存一陽動于坤中而為坎一陰動于乾中而為離故水火相逮化氣尚微離之一陽交于坎下而變兌坎之一陰交于離上而變震矣及乎化氣已繁變者居二而至變之中有不變者存故雷風不悖則一陰靜于震中從巽而變艮一陰正于巽中從震而變坤矣山澤通氣則一陽靜于兌中從艮而變巽一陽正于艮上從兌而變乾矣變化流行神妙斯著六子循序萬物告成後天先天固同歸于一致也去乾坤而言六子者乾坤藏諸用六子顯諸仁凡六子之所為神皆乾坤有以神之也

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也動則陷、則止皆由健來入則麗、則說皆縣順來

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊馬取其健牛取其順龍以奮起象震雞以卑栖象巽豕處汙濕象坎雉體文章象離狗外剛而內柔艮象也羊外柔而內剛兌象也

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口
俞息齋曰首以君之腹以藏之足履于下為動手持于上為
止股下岐而伏口上竅而見耳外虛目內虛各以反對也

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長
男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離
再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索
而得女故謂之少女

一索再索三索者皆索之乾坤也不必俟乾坤既成而後索
當其奇偶交而為少陰少陽即六子之體已兆矣如謂索者
標者以求爻則乾坤亦索而得何必六子語錄亦云不當索
指標者標者有時不依此序只是乾求于坤而得三男坤求
于乾而得三女則此章本義非定本明矣又謂卦畫既成之
後方見有父母男女之象亦未必然已成後何所索謂之索
則固未畫以前之事也

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為

老馬為瘠馬為駁馬為木果

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大牝為文為
衆為柄其於地也為黑

震為雷為龍為玄黃為男為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為
萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其于稼也為反
生其究為健為蕃鮮

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不
果為臭其于人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其
究為躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心
病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄
蹄為曳其于輿也為多眚為通為月為盜其于木也為堅多心
離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹為
乾卦為鼃為蟹為蠃為蚌為龜其于木也為科上槁
艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閤寺為指為狗為鼠
為黔喙之屬其于木也為堅多節
澤為兌為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剝面
為妾為羊

廣明卦象所以資占者之決而已夫占法不可典要惟憑天機所觸效于自然在志氣清明之人往、得之况窮理盡性至命者乎此即所謂物与无妄至誠如神者也故周公之取象不襲文王孔子之取象不襲周公皆約舉大概畧示其通變之方隨據一端舉存其彷彿之見故曰象也者像也八卦有正象有餘象正象如天地山澤雷風水火父母男女之類不可易也其餘則依正象以得起或隨他象以變豈可執乎故一馬也而乾取之震坎亦取之一木也而巽離取之坎艮亦取之蓋易道甚大廣而天地細而草木蟲魚幽而鬼神神明

而君臣父子上下親疎之事皆不越乎八卦不越乎八卦則不越乎四象而儀不越乎四象而儀則不越乎太極區而別之有以晰之于至微標而陳之有以通之于至變反于吾身而元不脩觸于吾心而元不通可以藏往可以知來可以茂對時而有萬物皆舉諸此矣如必屑、馬執此以為乾執彼以為坤推之卦爻而不合則支離破裂迂回曲折以求之是豈足以通神明之德哉

良馬老馬乾之正也瘠馬駁馬乾之強者變而瘠純者變而駁也木果程沙隨曰以實承實若良為果蘇則下有柔者存

馬是也為布質柔而平廣也奎取其養生也否畜養禽之象均動闢之象母牛坤之正也子牛坤之變也素問曰地在人之下太虛之中大氣舉之也有其舉之而物得以托焉故為柄、即持載之意乾坤皆有象象老而變也乾變而仍為馬坤變而仍為牛純陽純陰變而不失其性也

玄黃吳臨川云乾坤始交故兼有天地之色孔疏云相雜而成蒼也專干氏云花之通名蓋与萼通吳臨川云花蒂下連而分為花出也大塗萬物畢出也竹葦下本實而上幹虛也善鳴鼻足作足的顙皆取其神駿有震動之材也馬之駿

者必善鳴戰國策曰報達于天若出金石是也鼻玉篇云馬懸足謂足不踐地也作足、超越也的顙說文作顙白顙也一曰駿也作足即駒之思馬斯作是也小戎之詩並稱騏驎車轡之詩獨取白顙其為駿馬亦可知已及生者勾萌之始屈而下向象一陽之動于下徙者乾之行也蕃鮮者巽之繁齊也乾者陽之究巽者變之究也 巽柔而順故為純直巽德之制故為工白者陽之色陽見于外故為白長者木之象也木長則高陽達于上也進退不果者巽懦之象臭者巽入之象髮者陰所生寡髮廣顙多白眼皆陽盛于上也陰柔之

性多欲又異而善入其取利必深故近利市三倍躁卦震也
觀震巽之對化則六子之對化可知觀震之究于乾則巽之
究于坤亦可知此皆夫子一隅之舉也草廬之辨亦固矣哉
溝水之通流而注于川者瀆水之通流而注于海者矯輳者
柔之中有堅性也不柔則不可矯輳不堅則矯輳之而易折
矣弓輪者矯輳之所成也險故憂、故心病以未習也習坎
而孚則心亨矣水戲在腎開竅于耳心病則火炎而水鬱故
耳痛水在人身為血、之色為赤美眷亟心下首薄蹄取其
中強而上下弱也上下皆弱故力憊而曳行險故與多青通

者水之性月者水之精陽匿陰中陰陷而有盜象太玄以水
為盜翼奉以北方為陰賊蓋本諸此也 日與電皆火之精
也甲冑戈兵皆外剛之象中虛者能容大腹之象乾卦因火
與日也蟹蠃蟬龜五者皆外剛內柔之象也科上稿叢生
為科附麗之義也稿而自上膜乾之義也一說科即盈之科
空也木中空者上必稿也亦通淮南子見竅木浮而知為舟
竅讀為科 徑路者山中之路物所由以入以出也小石者
山之餘也門闕者因徑路而取象亦象卦體也果蓏者草實
詩曰果臝之實亦施于宇是草實亦得稱果也故于乾則別

之曰木果程沙隨之說是已閻寺取其禁止也為指因乎而
取象也爾雅熊虎視其子狗是狗為虎子也虎氣之屬物其
剛在齒牙鳥之為物其剛在喙象卦之剛在前也鳥喙多點
舉其多者概之也木之枝節在上象卦之剛在上也 女善
媚悅是為巫風故為巫、以口舌為官故為口舌秋氣肅殺
故為毀折柔不能自斷必有所附以決故為附決剛者燒
瘠卑濕之土也澤元水而為地即為剛矣妾者少女從長
而為娣也 胡雲峯曰象有不吉而可見者乾君以見坤之
為臣乾為圓以見坤之為方坤為文而可見也知始于天者
不可見矣為柄而可執也知乾之氣不可執矣離為乾卦見
坎之為濕坎為血卦見離之為氣可以觸類而通矣

右第十一章

序卦傳

有天地然後萬物生焉蓋天地之間者惟萬物故受之以屯、
者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙、者蒙也物
之穉也物穉不可不養也故受之以需、者飲食之道也飲食
必有訟故受之以訟、必有眾起故受之以師、者眾也眾必
有所比故受之以比、者比也此必有兩意故受之以小畜物

畜然後有札故受之以履，而泰然後安故受之以泰，者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有，大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫，必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱，者事也有事而後可大故受之以臨，者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑，者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝，者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復，則不妄矣故受之以屯

有元安然後可畜^故然受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎，者陷也陷必有麗故受之以離，者麗也

衆而無統則亂故必有所比，而无以畜之則相凌故必有所畜馴而養之大小上下各安其分故物畜然後有札履而泰然後安以畜隨人者必有事謂以遠樂隨人者必至潰敗而生事也有事而後可大盤根錯節正君子見效之時也物大然後可觀者發于事業後俾光明故可觀也可觀則從之者衆故有所合自蠱而臨而觀蠱者去而後合故曰噬嗑无

妄則物，循理故可大畜不養則不可動養則可動矣大過者發揚蹈厲剛之動而過也陷必有所麗陷于世患者資賢蒙之策力陷于人欲者資朋友之講習

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒，者久也物不可以久居其所故受之以遯，者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故進之以晉，者進

也進必有所傷故受之以明夷，者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽，者乖也乖必有難故受之以蹇，者難也物不可以終難故受之以解，者緩也緩必有所失故受之以損，而不已必益故受之以益，而不已必決故受之以夬，者決也決必有所過故受之以姤，者遇也物相遇而後華故受之以萃，者聚也聚而上者謂之升故受之以升，而不已必困故受之以困，乎上者必及下故受之以井，道不可不革故受之以革，物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震，者動也物不可以終動

止之故受之以艮、者止也物不可以終止故受之以漸、者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐、者大也窮大者必失其居故受之以旅、而无所容故受之以巽、者入也入而後說之故受之以說、者說也說而後散之故受之以渙、者離也物不可以終離故受之以節、而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

物不可以久居其所韓康伯曰夫婦之道以恒為貴而物之所居不可以恒宜其與世升降有時而遷也物不可以終壯

不可終于壯而已必進而麗乎明壯而進故進必有所傷與漸而進者自剝離者緩也緩必有失謂蹇難相迫惟從容可以解之而從容靜俟必損失其威勢也損而不已必益謂能自收損未有不受益者益而不已必決謂治道日進乃可以止決即也決必有兩過謂亢者既決于上而卑者必善過于下也敬而上者謂連類以進也升而不已者知進而不知退也物之在下者莫如井故反于下則為井下者穢之所集故不可不革、濁而為清革故而為新也定鼎者新命之象故革物者莫若鼎知止而進以漸故進必有所歸、而終不可

變者莫如歸妹矣居其所而不變自能積小以成大故得所歸者必大凡人情相入則不但能相容且能相說故入而後說、不可狂故散之散而無以收之則潰故即止之節者所宜信守也小過者率循謹密柔之守而過也故過物者必濟既濟則事已終而事之終必有始故不可窮以終、之以未濟者終而不窮于終也

蔡虛齋曰序卦之義有相反者有相因者相反者極而變者也相因者其未至于極者也亦老變而少不變之義也張元祐曰據已定之序而聯絡之中間取義不拘本卦之旨不執

一定之見過方成圭過圓成璧得其一言可以酬酢機宜保全身世所為欲速後學者至矣若其奇偶之饒乏配對之均停其義有所不必詳也

右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔北樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也

井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也即止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有所也同人親也革去故也鼎取新也小過也中孚信也豐多故親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剝決柔也君子道長小人道憂也

屯者萌芽初發未離其本蒙者美惡未辨已顯其端大畜之止適中機會元安之行適逢災厄萃者萃其不復往升者慮其不復來謙者之過猶失之自輕豫者之過乃失之自棄噬嗑者去有間以歸無間賁者因有文以反元文悅而情見巽卑而志伏遁前无故妄作必凶蠱後當飭不振必壞大壯則止所以保其盛遯則退所以維其衰大有者人歸于我無所不容同人者我同于人必有所擇革者革命為去故鼎者凝命為取新小過陰過于陽過而非乎中孚陽孚于陰信而不過豐則勢盛而事集旅則勢弱而人離小畜陰寡而不能止人履陽盛而不能自止需相須故不進訟相違故不親大過以下依蔡伯靜所定卦既對而韻亦協類與目切與親叶

大過中盛而自恃則顛頤中虛而自審則正既濟陰陽各當其位為定未濟陰皆處剝陽皆處泰為男之窮歸妹女既歸則不可復變從一而終漸女未歸則不可驟合秉礼以待始之過宜防其始失之決宜成其終

文王序卦一正一反兩相次原非易序之本然特其變通之一端也故夫子舉其次第則化其反對舉其反對則安其次第德之惟安所適不為典要而聖人所以教人之旨則不越乎知幾而已知幾則興利而祛其弊保得而救失剝泰樂憂可以消歸于一致後先緩急可以因應乎時宜而謂神而

明之存乎其人也若易之本序則所稱天地定位者是已此序以象不序以義者也序以象則有正對而无反對者易之所以立體也序以義有反對亦有正對易之致以致用也象不遺義然一而索之則泥義不遺象然一而証之則離泰和蕭氏以二篇之卦先攷其體之分合而後定其序之先後陰陽主客用事不用事無不各有條理然而支分節解殊乏自然易簡之旨恐不如是

讀易畧記

無卷數 浙江鄭大節家藏本

明朱朝瑛撰朝瑛字美之號康流又號鼻巷海寧人崇禎庚辰進士官旌德縣知縣其易學出于黃道周此書亦間引道周之語然持論與道周又異其言象數不主邵子之說又別爲先天後天之圖取一索再索之序爲先天取對卦化氣爲後天殊爲創見抄本不分卷數朱彝尊經義考作一卷然細字至二百五十一頁必非一卷疑彝尊所見或不完之本耶